

प्रकाशक

वीर सेवामन्दिर सी स्तीग्रन्थमाला

७/३३ दरियागंज, दिल्ली

१९

R693.

J50

4921/03.

अगस्त

१९५०

मुद्रक

अमरचन्द्र जैन

'राजहंस प्रेस,

सदर बाजार, दिल्ली

सुभादकीय

गतवर्ष भारतकी राजधानी देहलीमें भारतके आध्यात्मिक संत महा-
 मना पूज्यश्री १०५ चुल्लक गणेशप्रसादजी वर्णी के संसंध चतुर्मास के
 शुभ अवसर पर पूज्य चुल्लक चिदानन्दजी की प्रेरणानुसार वीर-
 सेवा मन्दिर के तत्त्वावधान में एक सस्ती ग्रन्थमाला की स्थापना की
 गई जिसका नाम—“वीर सेवामन्दिर-सस्ती ग्रन्थमाला” रक्खा गया ।
 जिसका पवित्र उद्देश्य सर्व साधारण में ज्ञान की भावना को जाग्रत
 करते हुये जैनधर्म का प्रचार एवं प्रसार करना है, और उससे प्रका-
 शित ग्रन्थोंको सस्ते तथा लागतसे भी कम मूल्यमें देनेका संकल्प है,
 जिससे ग्रन्थोंकी प्राप्ति सुलभ होकर सर्वसाधारणमें ज्ञानका अधिका-
 धिक प्रचार होसके । इसी पवित्र उद्देश्यको लक्ष्यमें रखकर उक्त
 ग्रन्थमालासे सर्व प्रथम ‘मोक्षमार्ग-प्रकाशक’ नामक ग्रन्थको प्रका-
 शित करनेकी योजना कीगई, और उसके प्रकाशनमें सर्वप्रथम योग
 देनेका उपक्रम ला० फिरोजीलालजी और उनकी धर्मपत्नीने पांचसौ
 एक, पांचसौ एक रुपये प्रदानकर किया था । इसके बाद-उक्त चुल्लकजीके
 उपदेशानुसार अन्य दूसरे सज्जनोंसे भी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई,
 जिसके लिये ग्रन्थमाला उनकी आभारी है । प्रस्तुत ग्रन्थके प्रकाशनके
 लिये यह बात तय हुई कि ग्रन्थको टोडरमल्लजी की स्वहस्तलिखित
 प्रतिसे मिलानकर ही प्रकाशित किया जाय । चुनांचे मैं ता. १६।७।४६
 को जयपुर गया और वहांसे पं० चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ प्रिंसिपल
 जैन संस्कृत कालेज जयपुरके सौजन्यसे एक महीनेकी वापिसीके
 लिखित वायदे पर उक्त ग्रन्थ देहली लाया, और उसका मिलान कार्य
 शुरू कर दिया । और रात दिनका समय लगाकर और मिलान कार्य

पूरा कर यथा समय ग्रन्थ वापिस देने पुनः जयपुर गया। ग्रन्थकी प्रेस कापी प्रेसको देने से पूर्व ग्रन्थमें कुछ उपशीर्षकोंका चुनाव करना उचित समझा गया, और अद्येय पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारके संकेतानुसार संक्षिप्त शीर्षकोंकी एक सूची तैयार की, उसके अनुसार विभक्त नौ अधिकारों में यथास्थान शीर्षक अंकित किये। परन्तु ग्रन्थ-प्रकाशनके योग्य कागज और प्रेसकी शीघ्र व्यवस्था न होसकी। यद्यपि ला० जुगलकिशोरजी कागजी (फर्म—ला० धूमिमल धर्मदास दिल्ली) ने मोक्षमार्ग प्रकाशक के लिये इलाहाबाद की टाइप फौएडरीसे १६ प्वाइन्टका टाइप कम्पोजीटर भेजकर मंगाया, परन्तु कम्पनीने वायदा करकेभी पूरा टाइप नहीं भेजा इसमें और भी विलम्ब होगया। इसी बीचमें पूज्य ज्ञ० चिदानंदजी ने बारह रूपयेके सैटकी योजना बनाई, और मोक्षमार्ग प्रकाशकके प्रकाशन में विलम्ब होता देख ग्रन्थमालासे छहडाला, सरल जैनधर्म-चारों भाग, जैन महिला शिक्षासंग्रह, सुखको मलक, रत्नकरण्ड श्रावकाचार और श्रावक धर्म संग्रह छपानेकी योजना की, और उन्हें कई प्रेसोंमें देदिया गया। कार्तिकके महीनेके शुरूमें 'आला प्रिन्टिंग प्रेस' के मैनेजर रस्तौगी से बातचीत हुई, और उन्होंने १५ दिनमें ग्रन्थ छापकर देनेका लिखित वायदा भी किया, तब ग्रन्थका सेंटर और दो सौ रुपया पेशगी उक्त प्रेसको देकर कार्य शुरू किया। किन्तु प्रेसमें—टाइप आदिकी समुचित व्यवस्था न होनेसे मोक्षमार्ग प्रकाशक को 'आला प्रिन्टिंग प्रेस' से हटाकर मार्चके दूसरे नमादमें 'राजहंस' प्रेसको दे दिया गया। १६१वें पेजसे शेष पूरा ग्रन्थ राजहंस प्रेसमें ही छपा है।

प्रति परिचय

मोक्षमार्ग प्रकाशकका प्रमुन संस्करण अपने पिछले संस्करणोंकी अपेक्षा बहुत कुछ विशेषताको लिये दिये हैं। आशा है कि यह पाठकोंको र्चिचकर होगा। यद्यपि इसके प्रकाशनमें यथार्थिक सावधानी रखी

गई है, फिरभी जो अशुद्धियां रह गई हैं, उसका बड़ा भारी खै और उनका शुद्धिपत्रभी साथमें लगा दिया है ।

ग्रन्थके संशोधनादि तथा प्रतिके सम्बन्धमें दो शब्द लिख देना आवश्यक है । प्रस्तुत ग्रन्थकी मूल खरडा प्रति २१७ पत्रोंमें समाप्त हुई है जिसमें शुरूके ५५ पत्र तो दूसरी कलमसे लिखे हुये हैं, और शेष सर्वपत्र स्वर्गीय पं० टोडरमल्लजी के स्वहस्त कौशलके नमूनेको लिये हुये हैं । मल्लजीके अक्षर स्पष्ट और देखनेमें सुन्दर प्रतीत होते हैं । हां उक्त खरडा प्रति यत्र तत्र संशोधन, परिवर्धन और अनेक सूचनाओंको लिये हुये हैं । उसमें जगह-जगह संशोधनादि किये गये हैं । और लेखकोंको आगे पीछे क्या लिखना चाहिये इसकीभी सूचनाएँ अंकित हैं । मुद्रित और अनेक हस्तलिखित प्रतियोंमें पहिले भक्तियोग नामके प्रकरणको दिया गया है जबकि खरडा प्रतिमें लिखा तो ऐसा ही है किन्तु वहां ज्ञानयोगको पहले और भक्तियोगको बाद में लिखने की सूचना हांसियेमें करदी है, पर लेखकों ने इसका विचार नहीं किया, और भक्तियोगको पहले तथा ज्ञानयोगको बादमें लिख दिया है । इस तरहकी और भी भूलें लेखकोंसे जहां तहां हुई हैं । कितनेही वाक्य विन्यास जो असुन्दर जान पड़े वादको खरडा प्रतिमें संशोधित किये गये हैं । मुद्रित प्रतियोंमें जहां जहां जो पंक्तियां वा वाक्य छूटे हुए थे उन्हें एक दो पंक्तिके संकेतके और शेष पंक्तियां तथा वाक्य विना किसी संकेतके यथास्थान शामिल करदिये गये हैं और जिन्हें खरडा प्रतिके अनुसार निकालना चाहिये था उन्हें उसमें से निकाल दिया है । इस तरह ग्रन्थको भारी परिश्रम और सावधानीके साथ तैयार करनेका प्रयत्न किया है । फिर भी दृष्टि दोषसे कई ऐसी अशुद्धियां रह गई हैं, जिन्हें पाठक शुद्धिपत्रके अनुसार संशोधित कर पढ़नेकी कृपा करें ।

ग्रन्थमें जो वाक्य अशुद्ध रूपमें छपे हुये चल रहे थे उन्हेंभी

खरडा प्रतिके अनुसार संशोधित करदिया गया है, जिसका एक नमूना इस प्रकार है:—

मुद्रित प्रति के पृष्ठ ३८६-३८७ पर अपूर्वकरण कालका लक्षण बतलाते हुये लिखा है कि—बहुरि जिस विपै पहिले पिछले समयनिके परिणाम समान न होय अपूर्व ही होय । बहुरि जैसे यहां अधःकरणवत् पहले समय होय तैसें कोईही जीवके द्वितीय समयनि विपै न होय वधतेही होय तिस करणके परिणाम जैसें जिन जीवनि के करणका पहला समयही होय तिन अनेक जीवनिके परस्पर परिणाम समान भी होय । ऐसा पाठ सन् १९११ की पं० नाथूरामजी प्रेमी द्वारा सम्पादित प्रति में पाया जाता है । इसके स्थानपर निम्न पाठ दिया गया है :—

“बहुरि जिसविपै पहले पिछले समयनिके परिणाम समान न होय अपूर्वही होय (सो अपूर्व करण है ।) जैसें तिस करणके परिणाम जैसें पहिले समय होय तैसें कोई ही जीवके द्वितीयादि समयनिविपै न होय वधते ही होय । बहुरि यहां अधःकरणवत् जिन जीवनिके करणका पहला समय ही होय तिन अनेक जीवनि के परस्पर परिणाम समान भी होय” ।

इसके सिवाय अनिवृत्तिकरणका स्वरूप बतलाते हुये अनिवृत्तिकरणमें होने वाले आवश्यक ‘अन्तर करण’ करनेका उल्लेख किया है । यहां अनिवृत्तिकरण ही मुद्रित हुआ मिलता है । उसके स्थानमें शुद्ध रूप “अन्तर करण” बना दिया है और टिप्पणमें जयधवलके अनुसार उसका लक्षण भी दे दिया गया है—जिससे पाठकोंको स्वाध्याय करनेमें कोई कठिनाई उपस्थित न हो ।

प्रस्तुत संस्करणमें ग्रन्थकारको खरडा प्रतिको सामने रखते हुये भाषामें अपनी ओरसे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, किन्तु सन् १९११ में प्रकाशित संस्करणमें आवश्यक संशोधन करते हुये और

‘इ’ के स्थानमें ‘ऐ’ और ‘य’ ही रहने दिया है। जबकि खरडा प्रति में दोनों थे।

इस संस्करणको उपयोगी बनाने में मुझसे जितना भी श्रम हो सका करनेकी कौशिश की है। हां अवकाश की कमी और कार्याधिक्यताके कारण जो विशेष टिप्पण मैं देना चाहता था उन्हें नहीं दे सका जिसका मुझे भारी खेद है। सावधानी रखनेपर भी अशुद्धियां रह गई हैं, जिनका शुद्धिपत्र श्री पं० हीरालालजी सिद्धान्तशास्त्री ने तैयार किया है। पाठकगण, तदनुसार ग्रन्थको पहले शुद्ध कर पीछे स्वाध्याय करने की कृपा करें।

इस ग्रन्थके सुन्दर संस्करण निकालनेके सम्बन्धमें श्री १०५ पूज्य चुल्लक पं० गणेशप्रसादजी वर्णीसे अनेक संकेत एवं उत्साह मिला तथा कार्य करनेमें आपका सहयोग मिला, उन्हींकी कृपासे इस कार्यमें प्रवृत्त हुआ। इसके लिये मैं आपका चिर कृतज्ञ और आभारी हूँ, और यह भावना करता हूँ, कि आप शतवर्ष जीवी हों। आप जैसे सन्तोंसे ही आत्मा कल्याणमें प्रवृत्ति हो सकती है।

इसके सिवाय श्रद्धेय मुख्तार साहबका तो मैं विशेष आभारी हूँ कि जिनके अनुग्रह एवं कृपासे सब प्रकारकी सुविधा प्राप्त रही।

अन्तमें मैं ला० जुगलकिशोर जी कागजी वा जिनेन्द्रकिशोर जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जयमालादेवी का आभारी हूँ जो मुझे बार-बार उत्साह दिलाती रही, जिससे मैं अनेक विषम परिस्थितियोंको पार करता हुआ भी कार्य करने में तन्मय रहा। इति

वीर सेवा मन्दिर, सरसावा

परमानन्द जैन

ता० १५—८—५०

ग्रन्थमालाके संरक्षक और सहायक

सेठ लालचन्द्रजी बीड़ी वाले, सदर बाजार देहली	२०००)
ला० राजकृष्णजी, २३ दरियागंज देहली	१००२)
मातेश्वरी ला० अजितप्रसादजी कटरा खुशहालराय	१०००)
ला० त्रिलोकचन्द्रजी, सदर बाजार देहली	१०००)
ला० विश्वम्भरदास अजितप्रसादजी सदर बाजार	१०००)
मातेश्वरी ला० शीतलप्रसादजी, किचनरोड नई देहली	१०००)
ला० सुन्शीलाल सुमतिप्रसादजी धर्मपुरा देहली	१०००)
ला० रतनलालजी मादीपुरिया देहली	५०१)
श्री मुशीलादेवी ध. प. रा. च. ला. सुलतान सिंहजी काश्मीरीगेट देहली	५००)
ला० पन्नालाल दुर्गाप्रसादजी सराफ नयागंज कानपुर	५०१)
श्रीमती विद्यावती देवी ध० प० ला० नटू मलजी धर्मपुरा देहली	५००)
श्रीमती विद्यावती देवी ध० प० ला० शम्भूनाथजी कागजी धर्मपुरा देहली	५००)
ला० फिरोजीलालजी २७ दरियागंज देहली	३०३)
ला० मनोहरलालजी इंजीनियर ७ दरियागंज देहली	२५०)
ला० द्युट्टनलालजी मैदावाले देहली	२५१)
ला० हुकमचन्द्रजी जैन पंच धर्मपुरा देहली	२११)
रा० मा० ला० चक्रतरायजी २७/३३ दरियागंज	२०१)
ला० हरिश्चन्द्रजी २३ दरियागंज देहली	२०१)
धर्म परनी ला० बाबूरामजी, विजली वाले देहली	१५१)
श्रीमती क्रेवतीबाईजी ध० प० ला० चन्दूलालजी सहारनपुर	१२५)

विषय-सूची

प्रथम अधिकार

क्रम	विषय	पृष्ठ
१	मंगलाचरण	१
२	अरहंतोंका स्वरूप	२
३	सिद्धोंका स्वरूप	३
४	आचार्योंका स्वरूप	४
५	उपाध्यायोंका स्वरूप	५
६	साधुओंका स्वरूप	५
७	अरहंतादिकोंसे प्रयोजनसिद्धि	६
८	अन्यमत मंगल	११
९	ग्रन्थ प्रामाणिकता और आगम-परम्परा	१४
१०	ग्रन्थकारका आगमाभ्यास और ग्रन्थरचना	१६
११	असत्यपद रचनाका प्रतिषेध	१७
१२	वांचने सुनने योग्य शास्त्र	२१
१३	वक्ताका स्वरूप	२२
१४	श्रोताका स्वरूप	२६
१५	भोक्तृमार्गप्रकाशक ग्रंथ	२७

दूसरा अधिकार

१६ संसार अवस्थाका स्वरूप	...	३१
१७ कर्मबंधका निदान	...	३२
१८ नूतन बंध विचार	...	३७
१९ योग और उससे होनेवाले प्रकृतिबन्ध प्रदेशबंध	...	३६
२० कपायसे स्थिति और अनुभागबंध	...	४०
२१ जड़ पुद्गल परमाणुओंका यथायोग्य प्रकृतिरूप परिणामन	...	४१
२२ भावोंसे कर्मोंको पूर्ववद्ध अवस्थाका परिवर्तन	...	४३
२३ कर्मोंके फलदानमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध	...	४३
२४ द्रव्यकर्म और भावकर्मका स्वरूप	...	४४

तीसरा अधिकार

२५ संसार अवस्थाका स्वरूप-निर्देश	...	६४
२६ दुःखोंका मूल कारण	...	६५
२७ मिथ्यात्वका प्रभाव	...	६६
२८ मोहजनित विषयाभिलाषा	६६
२९ दुःखनिवृत्तिका उपाय	...	६८
३० दुःखनिवृत्तिका सांचा उपाय	७२
३१ दर्शनमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति	...	७६
३२ चारित्र्य मोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति	...	७५
३३ एकैन्द्रिय जीवोंके दुःख	...	६०

३४ दोइन्द्रियादिक जीवोंके दुःख	...	
३५ नरकगतिके दुःख	...	
३६ तिर्य'चगतिके दुःख	...	६६
३७ मनुष्यगतिके दुःख	६७
३८ देवगतिके दुःख	...	६८
३९ दुःखका सामान्य स्वरूप	...	१००
४० दुःखनिवृत्तिका उपाय	...	१०३

चौथा अधिकार

४१ मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चरित्रका निरूपण	१०६
४२ मिथ्यादर्शनका स्वरूप	...	१०६
४३ प्रयोजन अप्रयोजनभूत पदार्थ	...	११२
४४ मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति	...	११४
४५ मिथ्याज्ञानका स्वरूप	...	१२१
४६ मिथ्याचारित्रका स्वरूप	...	१२७
४७ इष्ट अनिष्टकी मिथ्याकल्पना	...	१२८
४८ रागद्वेषकी प्रवृत्ति	...	१३१

पांचवां अधिकार

४९ विविधमतसमीक्षा	...	१३७
५० गृहीत मिथ्यात्व	...	१३८
५१ सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म	...	१३९

५२ ब्रह्म-इच्छासे जगतकी सृष्टि	...	१४३
५३ ब्रह्मकी माया	...	१४४
५४ जीवोंकी चेतनाको ब्रह्मकी चेतना मानना	...	१४५
५५ शरीरादिकका मायारूप होना	...	१४७
५६ ब्रह्मसे कुलप्रवृत्तिआदिका प्रतिषेध	...	१६१
५७ अवतारवाद-विचार	...	१६२
५८ यज्ञमें पशुबधसे धर्मकल्पना	...	१६७
५९ ज्ञानयोग-मीमांसा	...	१६७
६० भक्तियोग-मीमांसा	...	१७१
६१ पवनादि साधनोंद्वारा ज्ञानी होनेकी मान्यता	...	१७५
६२ मोक्षके विभिन्न स्वरूप	...	१७८
६३ मुस्लिममत-विचार	...	१८०
६४ सांख्यमत-विचार	...	१८२
६५ नैयायिकमत-विचार	...	१८५
६६ वैशेषिकमत-विचार	...	१८८
६७ मीमांसकमत-विचार	...	१९२
६८ जैमिनीमत-विचार	...	१९३
६९ शौद्धमत-विचार	...	१९३
७० चार्वाकमत-विचार	...	१९६
७१ अन्यमतनिरसनमें राग-द्वेषका अभाव	...	१९६
७२ अन्यमतोंने जैनमतकी तुलना	...	२००

७३ अन्यमतके ग्रन्थोद्धरणोंसे जैनधर्मकी प्राचीनता और समीचीनता	२०३
७४ श्वेताम्बरमत-विचार ...	२१२
७५ अन्यलिंगसे मुक्तिका निषेध ...	२१४
७६ स्त्रीमुक्तिका निषेध ...	२१५
७७ शूद्रमुक्तिका निषेध ...	२१६
७८ अछेरोंका निराकरण ...	२१८
७९ केवलीके आहार-नीहारका निराकरण	२१८
८० मुनिके वस्त्रादि उपकरणोंका प्रतिषेध ...	२२३
८१ धर्मका अन्यथारूप ...	२३०
८२ ढूँढकमत-निराकरण	२३२
८३ प्रतिमाधारी श्रावक न होनेकी मान्यता ...	२३५
८४ मुहपत्तिका निषेध ...	२३६
८५ मूर्तिपूजानिषेधका निराकरण ...	२३७

छठा अधिकार

८६ कुदेव कुगुरु और कुधर्मका प्रतिषेध ...	२४६
८७ कुदेव सेवाका प्रतिषेध ...	२४६
८८ लौकिक सुखेच्छासे कुदेव-सेवा ...	२४७
८९ व्यंतर-बाधा ...	२५०
९० सूर्यचन्द्रमादिगृहपूजा प्रतिषेध ...	२५३

६१ गौसर्पादिककी पूजाका निराकरण	२५५
६२ कुगुरुसेवाका निषेध	२५७
६३ कुल-अपेक्षा गुरुपनेका निषेध	२५७
६४ कुधर्म-सेवाका प्रतिषेध	२७६
६५ मिथ्याव्रतादिकोंका निषेध	...	२७८
६६ अपघात कुधर्म है	२७६
६७ कुधर्मसेवनसे मिथ्यात्वभाव	२८०
६८ निंदादि-भयसे मिथ्यात्व-सेवाका प्रतिषेध	२८२

सातवां अधिकार

६६ जैनमिथ्यादृष्टिका विवेचन	...	२८३
१०० एकान्त निश्चयालम्बी जैनमत	...	२८३
१०१ केवलज्ञान अभाव	...	२८४
१०२ शास्त्राभ्यासकी निरर्थकता प्रतिषेध	...	२६४
१०३ शुभोपयोग सर्वथा हेय नहीं है	...	३०१
१०४ केवल निश्चयावलम्बी जीवकी प्रवृत्ति	३०३
१०५ स्वद्रव्य-परद्रव्य चिन्तनद्वारा निर्जरा, आस्रव और बंधका- प्रतिषेध	३०७	
१०६ निर्विकल्पदशा-विचार	३०८
१०७ एकान्त पक्षी व्यवहारावलम्बी जैनाभास	...	३१३
१०८ कुल-अपेक्षा-धर्मविचार	३१४

१०६ परीक्षारहित आज्ञानुसारी जैनत्वका प्रतिषेध	...	३१३
११० आजीविका-प्रयोजनार्थ धर्मसाधनका प्रतिषेध	...	३२१
१११ अरहंतभक्तिका अन्यथारूप	...	३२५
११२ गुरुभक्तिका अन्यथारूप	...	३२७
११३ शास्त्रभक्तिका अन्यथारूप	...	३२८
११४ सम्यग्ज्ञानका अन्यथारूप	...	३४५
११५ सम्यक्चारित्रका अन्यथारूप	...	३४६
११६ निश्चयव्यवहारावलम्बी जैनाभास	...	३६५
११७ सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टि	...	३७८
११८ पंचलब्धियोंका स्वरूप	...	३८४

आठवां अधिकार

११६ उपदेशका स्वरूप	...	३६३
१२० प्रथमानुयोगका प्रयोजन	...	३६४
१२१ करणानुयोगका प्रयोजन	...	३६५
१२२ चरणानुयोगका प्रयोजन	...	३६७
१२३ द्रव्यानुयोगका प्रयोजन	...	३६८
१२४ अनुयोगोंका व्याख्यान	...	३६८
१२५ अनुयोगोंमें पद्धतिविशेष	...	४२१
१२६ अनुयोगोंमें दोषकल्पनाओंका प्रतिषेध	...	४२४
१२७ अनुयोगोंमें सापेक्ष उपदेश	...	४३३
१२८ आगमाभ्यासकी प्रेरणा	४४७

नवमा अधिकांश

१२६ मोक्षमार्गका स्वरूप		४४६
१३० आत्महित ही मोक्ष है	४४६
१३१ सांसारिक सुख वास्तविक दुःख है	४५२
१३२ पुरुषार्थसे ही मोक्षप्राप्ति संभव है	४५५
१३३ द्रव्यलिंगके मोक्षोपयोगी पुरुषार्थका अभाव	४५७
१३४ द्रव्यकर्म और भावकर्मकी परंपरामें पुरुषार्थ के ...		४५९
अभावका प्रतिषेध		
१३५ मोक्षमार्गका स्वरूप	...	४६२
१३६ लक्षण और उसके दोष	४६४
१३७ सम्यग्दर्शनका लक्षण	४६५
१३८ तत्त्व और उनकी संख्याका विचार	...	४६६
१३९ तिर्यचोंके सप्ततत्त्वश्रद्धानका निर्देश	४७१
१४० विषयकथायादिके समय सम्यक्त्वके तत्त्वश्रद्धान		४७३
१४१ निर्विकल्पावस्थामें तत्त्वश्रद्धान	...	४७४
१४२ भिन्नादृष्टिका तत्त्वश्रद्धान नामनिक्षेपसे है	...	४७६
१४३ सम्यक्त्वके विभिन्न लक्षणोंका समन्वय	...	४७७
१४४ सम्यक्त्वके भेद और उनका स्वरूप	...	४८६

प्रस्तावना

ग्रन्थ और ग्रन्थकार

भारतीय वाङ्मयमें हिन्दी जैन साहित्य अपनी खास विशेषता रखता है। इतना ही नहीं; किन्तु हिन्दी भाषाको जन्म देनेका श्रेय भी प्रायः जैन विद्वानोंको प्राप्त है; क्योंकि हिन्दी भाषाका उद्गम अपभ्रंश भाषासे हुआ है जिसमें जैनियोंका सातवीं शताब्दीसे १७ वीं शताब्दी तकका विपुल साहित्य, महाकाव्य, खण्ड-काव्य, चरित्र, पुराण, कथा और स्तुति आदि विभिन्न विषयों पर लिखा गया है। यद्यपि उसका अधिकांश साहित्य अभी अप्रकाशित ही है हिन्दी भाषामें जैन साहित्य गद्य और पद्य दोनों भाषाओंमें देखा जाता है। हिन्दीका गद्य साहित्य १७ वीं शताब्दीसे पूर्वका मेरे देखने में नहीं आया, हो सकता है कि वह इससे भी पूर्व लिखा गया हो। परन्तु पद्य साहित्य उससे भी पूर्वका देखनेमें अवश्य आता है।

हिन्दी गद्य साहित्यमें स्वतन्त्र कृतियोंकी अपेक्षा टीका ग्रंथोंकी अधिकता पाई जाती है। परन्तु स्वतन्त्र रूपमें लिखी-गई कृतियोंमें सबसे महत्वपूर्ण कृति 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' ही है। यद्यपि यह ग्रन्थ विक्रमकी १६ वीं शताब्दीके प्रथम पादकी रचना है। तथापि उससे

पूर्ववर्ती और पश्चात्यवर्ती लिखे गए ग्रन्थ इसकी प्रतिष्ठा एवं महत्ताको नहीं पासके। उसका खास कारण पं० टोडरमलजीके ज्ञयोपशमकी विशेषता है उस प्रकारके ग्रन्थ प्रणयनकी उनमें अपूर्व क्षमता थी, जो उन्हें स्वतः प्राप्त थी। उनकी विचार शक्ति आत्मानुभव और पदार्थ विवेचनकी अनुपम क्षमता और उनकी आन्तरिक भद्रता ही उसका प्रधान कारण जान पड़ता है। यद्यपि सांगानेर (जयपुर) वासी पं० दीपचन्दजी शाहने सं० १७७६ में चिद्विलास नामके ग्रन्थकी, और अनुभवप्रकाशकी रचना की है और पद्य ग्रन्थ भी लिखे हैं जो मनन करने योग्य हैं; परन्तु उनकी भाषा पं० टोडरमलजीकी भाषाके समान परिमार्जित नहीं है और न मोक्षमार्गप्रकाशक जैसी सरल एवं सरस गम्भीर पदार्थ विवेचनाका रहस्यही देखनेको मिलता है, फिर भी वे ग्रन्थ अपने विषयके अनूठे हैं।

ग्रन्थ नाम और विवेचन पद्धति

प्रस्तुत ग्रन्थका नाम 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' है जिसे ग्रन्थ कर्त्ताने स्वयं ही सूचित किया है। यद्यपि पिछले चार पांच प्रकाशनोंमें ग्रन्थका नाम 'मोक्षमार्ग प्रकाश' ही सूचित किया गया है, मोक्षमार्गप्रकाशक नहीं; परन्तु ग्रन्थकर्त्ताने अपने ग्रन्थका नाम स्वयं ही 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' सूचित किया है, और उनकी स्वहस्त लिखित 'ग्वरटा' प्रतिमें प्रत्येक अधिकारकी समाप्ति सूचक अन्तिम पुष्पिकामें 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' ही लिखा हुआ है। और ग्रन्थके प्रारंभमें भी उन्होंने 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' सूचित किया है। इस कारण ग्रन्थका नाम मोक्षमार्ग प्रकाशक रक्खा गया है मोक्षमार्गप्रकाश नहीं। ग्रन्थका

यह नाम अपने अर्थको स्वयमेव सूचित कर रहा है—उसमें मोक्ष-मार्गके स्वरूपका अथवा मोक्षोपयोगी जीवादि पदार्थोंका विवेचन सरल एवं सुबोध हिन्दी भाषामें किया गया है। साथ ही शंका समाधानके साथ विषयका स्पष्टीकरणभी किया गया है जिससे पाठक पदार्थकी वस्तु-स्थितिको सहजहीमें समझ सकते हैं। ग्रन्थकी महत्ता परिचित पाठकोंसे छिपी हुई नहीं है उसका अध्ययन स्वाध्याय प्रेमियोंके लिये ही आवश्यक नहीं किन्तु विद्वानोंके लिये भी अत्यावश्यक है, उससे विद्वानोंको विविध प्रकारकी चर्चाओंका—खासकर प्रथमानुयोग करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग रूप चार वेदों अथवा अनुयोगोंका कथन, प्रयोजन उनकी सापेक्ष विवेचन शैलीका—जो स्पष्टीकरण पाया जाता है वह अन्यत्र नहीं है। और इसलिये यह ग्रन्थ सभी स्त्री-पुरुषोंके अध्ययन मनन एवं चिन्तन करनेकी वस्तु है उसके अध्ययनसे अनुयोग पद्धतिमें विरुद्ध जंचने वाली कथनशैलीके विरोधका निरसन सहजही हो जाता है और बुद्धि उनके विषय विवक्षा और दृष्टिभेदको शीघ्रही ग्रहण कर लेती है। साथ ही जैन मिथ्यादृष्टिका विवेचन अपनी खास महत्ताका द्योतक है उससे जहां निश्चय व्यवहार रूप नयोंकी कथन-शैली, दृष्टि, सापेक्ष निरपेक्ष रूप नय विवक्षाके विवेचनके रहस्यका पता चलता है वहां सर्वथा एकान्त रूप मिथ्या अभिनिवेशका कदाग्रह भी दूर हो जाता है और शुद्ध स्वरूपका अध्ययन एवं चिंतन करने वाला जैन श्रावक उक्त प्रकरणका अध्ययन कर अपनी दृष्टिको सुधारने में समर्थ हो जाता है और अपनी आन्तरिक मिथ्यादृष्टिको

छोड़कर यथार्थ वस्तु स्थितिके मार्ग पर आजाता है। और फिर वहां आत्म कल्याण करनेमें सर्व प्रकारसे समर्थ हो जाता है।

इस तरह ग्रन्थ गत सभी प्रकारणोंकी विवेचना बड़ी ही मार्मिक, सरल, सुगम और सहज सुबोधशैलीसे की गई है। यद्यपि अभाग्यवश ग्रंथ अधूरा ही रह गया है मल्लजी अपने संकेतोंके अनुसार इसे महाग्रंथका रूप देना चाहते थे। और उसी दृष्टिसे उन्होंने अधिकार विभागके साथ विषयका प्रतिपादन किया है। काश ! यदि यह ग्रन्थ पूरा हो जाता तो वह अपनी शानी नहीं रखता, फिर भी जितना लिखा जा सका है वह अपने आपमें परिपूर्ण और मौलिक कृतिके रूपमें जगतका कल्याण करनेमें सहायक होगा। इस ग्रन्थके अध्ययन एवं अध्यापनसे कितनोंका क्या कुछ भला हुआ, और कितनोंकी श्रद्धा जैनधर्म पर दृढ़ हुई इसे वतलानेकी आवश्यकता नहीं, पाठक और स्वाध्याय प्रेमीजन इसकी महत्तासे स्वयं परिचित हैं।

ग्रन्थकी भाषा

प्रस्तुत ग्रन्थकी भाषा ढूंढारी है, चूंकि जयपुर स्टेट राजपूतानेमें है और जयपुरके आस-पासका प्रदेश ढूंढाहड़ देश कहलाता है, इसीसे उक्त प्रदेशकी बोल-चालकी भाषा ढूंढारी कहलाती है। यद्यपि साहित्य सृजनमें ढूंढारी भाषाका स्वतन्त्र कोई स्थान नहीं है उसे राजस्थानी और ब्रजभाषाके प्रभावसे सर्वथा अछूता भी नहीं कहा जा सकता, और यह संभव प्रतीत होता है कि उस पर ब्रजभाषाकी तरह राजस्थानी भाषाका भी असर रहा हो, ब्रजभाषाके प्रभावके

बीज तो उसमें निहित ही है; क्योंकि उत्तर प्रदेशकी भाषा ब्रज थी और राजस्थानके समीपवर्ती स्थानोंमें उसका प्रचार होना स्वाभाविक ही है। अतएव यह संभावना नहींकी जा सकती है कि ढूंढारी भाषा ब्रजभाषाके प्रभावसे सर्वथा अछूती रही है। किन्तु उसमें ब्रजभाषाके शब्दोंका आदान प्रदान हुआ है। यही कारण है कि प्रस्तुत ग्रंथकी भाषा ढूंढारी होते हुए भी उसमें ब्रजभाषाकी पुट अंकित है।

ग्रन्थकी भाषा सरल, मृदु और सुबोध तो है ही, और उसमें मधुरता भी कम नहीं पाई जाती है पढ़ते समय चित्रमें स्फूर्तिको उत्पन्न करती है और बड़ी ही रसीली और आकर्षक जान पड़ती है। साथ ही, १६ वीं शताब्दीके प्रारम्भिक जयपुरीय विद्वानोंमें जिस ढूंढारी भाषाका प्रचार था, पं० टोडामलजीकी भाषा उससे कहीं अधिक परिमार्जित है वह आज कलकी भाषाके बहुत निकट वर्ती है और आसानीसे समझमें आसकती है। ढूंढारी भाषा में 'और' 'इसलिये' 'फिर' आदिशब्दोंके स्थान पर 'बहुरि' शब्दका प्रयोग किया गया है और क्योंकि इसलिये इस प्रकार आदि शब्दोंके स्थान पर 'जातैं' 'तातैं', 'याभांति', जैसे शब्दोंका प्रयोग हुआ है। और षष्ठी विभक्तिमें जो रूप देखनेमें आते हैं उनमें बहुवचनमें 'सिद्धोंके' स्थान पर 'सिद्धनिका' जैसे शब्दोंका प्रयोग पाया जाता है इसी तरहके और भी प्रयोग हैं पर उनके समझनेमें कोई खास कठिनाई उपस्थित नहीं होती। हां, ग्रंथमें कतिपय ऐसे शब्दोंका प्रयोग भी हुआ है जो सहसा पाठकोंकी समझमें नहीं आता जैसे 'आखता' शब्दका प्रयोग, जिसका अर्थ उतावला होता है इसी तरह एक स्थान पर 'हापटा

मारै है,' जैसे वाक्यका प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ अत्याशक्तिसे पदार्थका ग्रहण करना होता है। पर आज-कलके समयमें जबकि हिंदी भाषा बहुत कुछ विकास एवं प्रसार पा चुकी है और वह स्वतंत्र-भारतकी राष्ट्र भाषा बनने जा रही है ऐसी स्थितिमें उस भाषाको समझनेमें कोई खास कठिनाई उपस्थित नहीं होती।

विषय-परिचय

प्रस्तुत मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ नौ अधिकारोंमें विभक्त है उनमें अन्तिम नवमा अधिकार अपूर्ण है और शेष आठ अधिकार अपने विषयमें परिपूर्ण हैं। इनमें से प्रथम अधिकारमें मंगलाचरण और उसका प्रयोजन प्रकट करनेके अनंतर ग्रंथकी प्रामाणिकताका दिग्दर्शन कराया गया है। पश्चात् वांचने सुनने योग्य शास्त्र, वक्ता, श्रोताके स्वरूपका सप्रमाण विवेचन करते हुए मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्थकी सार्थकता बतलाई गई है।

दूसरे अधिकारमें सांसारिक अवस्थाके स्वरूपका सामान्य दिग्दर्शन कराते हुए 'कर्म बन्धनका निदान' 'नूतन बंध विचार' कर्म और जीवका अनादि सम्बन्ध, अमूर्तिकआत्मासे मूर्तिक कर्मोंका सम्बन्ध किस प्रकार होता है तथा उन कर्मोंके घातिया अघातिया भेद और उनका कार्य व्यक्त करते हुए जड़ कर्म जीवके स्वभावका घात कैसे करते हैं इस पर विचार किया गया है, योग और कृपायसे होने वाले यथा योग्य कर्म बन्धोंका निर्देश और जड़ पुद्गल परमाणु-ओंका यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमनका उल्लेख करते हुए भावोंसे कर्मोंकी पूर्व बद्ध अवस्थामें होने वाले परिवर्तनोंका निर्देश किया

गया है, साथ ही कर्मोंके फलदानमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध और और भावकर्म द्रव्यकर्मका रूप भी बतलाया गया है ।

तीसरे अधिकारमें भी संसार अवस्थाका स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए दुःखोंके मूलकारण मिथ्यात्वके प्रभावका कथन किया गया है, और मोहोत्पन्न विषयोंकी अभिलाषा जन्म दुख तथा मोही जीवके दुःख निवृत्तिके उपायको निस्सार बतलाते हुए दुःख निवृत्तिका सच्चा उपाय बतलाया गया है और दर्शनमोह तथा चारित्रमोहके उदयसे होने वाले दुख और उनकी निवृत्तिका उल्लेख किया गया है । एकेंद्रियादिक जीवोंके दुःखोंका उल्लेख करते हुए नरकादि चारोंगतियोंके घोर कष्टों और उनको दूर करने वाले सामान्य विशेष उपायोंका भी विवेचन किया गया है ।

चतुर्थ अधिकारोंमें संसार परिभ्रमणके कारण मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयमके स्वरूपका कथन करते हुए प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थोंका वर्णन और उनसे होने वाली राग द्वेषकी प्रवृत्तिका स्वरूप बतलाया गया है ।

पांचवें अधिकारमें आगम और युक्तिके आधारसे विविधमतोंकी समीक्षा करते हुए गृहीत मिथ्यात्वका बड़ा ही मार्मिक विवेचन किया गया है । साथ ही अन्य मतके प्राचीन ग्रन्थोद्धरणों द्वारा जैनधर्मकी प्राचीनता और महत्ताको पुष्ट किया गया है और श्वेतम्बर सम्प्रदाय सम्मत अनेक कल्पनाओं एवं मान्यताओंकी समीक्षा की गई है और अछेरों (निन्हवों) का निराकारण करते हुए केवलीके आहार प्रतिषेध, तथा मुनिके वस्त्र पात्रादि उपकरणोंके रखनेका ।

है। साथ ही, दूँढकमतकी आलोचना करते हुए प्रतिमा धारी श्रावक न होनेकी मान्यता, मुहपत्तिका निषेध, और मूर्तिपूजाके प्रतिषेधका निराकरण भी किया गया है।

छठे अधिकारमें गृहीत मिथ्यात्वके कारण कुगुरु कुदेव और कुधर्मका स्वरूप और उनकी सेवाका प्रतिषेध किया गया है और अनेक युक्तियों द्वारा गृह, सूर्य, चन्द्रमा, गौ और सर्पादिककी पूजाका भी निराकरण किया गया है।

सातवें अधिकारमें जैन मिथ्यादृष्टिका साङ्गोपांग विवेचन करते हुए एकान्त निश्चयावलम्बी जैनाभास और सर्वथा एकान्त व्यवहारावलम्बी जैनाभासका युक्तिपूर्ण कथन किया गया है जिसे पढ़ते ही जैन दृष्टिका वह सत्य स्वरूप सामने आजाता है और उसकी वह विपरीत कल्पना जो वस्तु स्थितिको अथवा व्यवहार निश्चयनयोंकी दृष्टिको न समझनेके कारण हुई थी दूर हो जाती है। इस महत्वपूर्ण-प्रकरणमें मल्लजीने जैनियोंके आभ्यन्तर मिथ्यात्वके निरसनका बड़ा रोचक और सैद्धान्तिक विवेचन किया है और उभयनयोंकी सापेक्ष दृष्टिको स्पष्ट करते हुए देव शास्त्र और गुरुभक्तिकी अन्यथा प्रवृत्तिका निराकरण किया है और सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टिका स्वरूप तथा क्षयोपशम, विशोधी, देशना, प्रयोग्य और करण रूप पंचलब्धियोंका निर्देश करते हुए उक्त अधिकारको पूरा किया गया है।

आठवें अधिकारमें चार वेदों, अथवा प्रथमानुयोग करणानुयोग, चरणानुभोग और द्रव्यानुयोग रूप चार अनुयोगोंके प्रयोजन, स्वरूप, विवेचन शैली और उनमें होने वाली दोष कल्पनाओंका प्रतिषेध

करते हुए अनुयोगोंकी सापेक्ष कथन शैलीका समुल्लेख किया गया है। साथ ही आगमाभ्यासकी प्रेरणा भी की गई है।

नवमें अधिकारमें मोक्षमार्गके स्वरूपका निर्देश करते हुए मोक्षके कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंमें से मोक्षमार्गके प्रथम कारण स्वरूप सम्यग्दर्शनका भी पूरा विवेचन नहीं लिखा जा सका है खेद है कि ग्रन्थ कर्ताकी अकाल मृत्यु हो जानेके कारण वे इस अधिकार एवं ग्रन्थको पूरा करने में समर्थ नहीं हो सके हैं। यह हमारा दुभाग्य है। परन्तु इस अधिकारमें जो भी कथन दिया हुआ है वह बड़ाही सरल और सुगम है, उसे हृदयंगम करने पर सम्यग्दर्शनके विभिन्न लक्षणोंका सहजही समन्वयहो जाता है और उसके भेदोंके स्वरूपका भी सामान्य परिचय मिल जाता है। इस तरह इस ग्रन्थमें चर्चित सभी विषय अथवा प्रमेय, ग्रन्थ कर्ताके विशाल अध्ययन अनुपम प्रतिभा और सैद्धान्तिक अनुभवनका सफल परिणाम है। और वह ग्रन्थ कर्ताकी आन्तरिक भद्रताकी महत्ताके संद्योतक हैं।

इस ग्रन्थकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गम्भीर एवं दुरुह चर्चाको सरलसे सरल शब्दोंमें अनेक दृष्टान्त और युक्तियोंके द्वारा समझानेका प्रयत्न किया गया है। और स्वयं ही प्रश्न उठाकर उनका मार्मिक उत्तर भी दिया गया है, जिससे अध्येताको फिर किसी सन्देहका भाजन नहीं बनना पड़ता।

जीवन परिचय

हिन्दी साहित्यके दिग्गम्वर जैन विद्वानोंमें पंडित टोडरमल-

मारै है,' जैसे वाक्यका प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ अत्याशक्तिसे पदार्थका ग्रहण करना होता है। पर आज-कलके समयमें जबकि हिंदी भाषा बहुत कुछ विकास एवं प्रसार पा चुकी है और वह स्वतंत्र-भारतकी राष्ट्र भाषा बनने जा रही है ऐसी स्थितिमें उस भाषाको समझनेमें कोई खास कठिनाई उपस्थित नहीं होती।

विषय-परिचय

प्रस्तुत मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ नौ अधिकारोंमें विभक्त है उनमें अन्तिम नवमा अधिकार अपूर्ण है और शेष आठ अधिकार अपने विषयमें परिपूर्ण हैं। इनमें से प्रथम अधिकारमें संगलाचरण और उसका प्रयोजन प्रकट करनेके अनंतर ग्रंथकी प्रामाणिकताका दिग्दर्शन कराया गया है। पश्चात् वांचने सुनने योग्य शास्त्र, वक्ता, श्रोताके स्वरूपका सप्रमाण विवेचन करते हुए मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रंथकी सार्थकता बतलाई गई है।

दूसरे अधिकारमें सांसारिक अवस्थाके स्वरूपका सामान्य दिग्दर्शन करते हुए 'कर्म बन्धनका निदान' 'नूतन बंध विचार' कर्म और जीवका अनादि सम्बन्ध, अमूर्तिकआत्मासे मूर्तिक कर्मोंका सम्बन्ध किस प्रकार होता है तथा उन कर्मोंके घातिया अघातिया भेद और उनका कार्य व्यक्त करते हुए जड़ कर्म जीवके स्वभावका घात कैसे करते हैं इस पर विचार किया गया है, योग और कृपासे होने वाले यथा योग्य कर्म बन्धोंका निर्देश और जड़ पुद्गल परमाणुओंका यथा योग्य प्रकृति रूप परिणामनका उल्लेख करते हुए भावोंसे कर्मोंकी पूर्व बद्ध अवस्थामें होने वाले परिवर्तनोंका निर्देश किया

गया है, साथ ही कर्मोंके फलदानमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध और और भावकर्म द्रव्यकर्मका रूप भी बतलाया गया है ।

तीसरे अधिकारमें भी संसार अवस्थाका स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए दुःखोंके मूलकारण मिथ्यात्वके प्रभावका कथन किया गया है, और मोहोत्पन्न विषयोंकी अभिलाषा जन्म दुःख तथा मोही जीवके दुःख निवृत्तिके उपायको निस्सार बतलाते हुए दुःख निवृत्तिका सच्चा उपाय बतलाया गया है और दर्शनमोह तथा चारित्रमोहके उदयसे होने वाले दुःख और उनकी निवृत्तिका उल्लेख किया गया है। एकेंद्रियादिक जीवोंके दुःखोंका उल्लेख करते हुए नरकादि चारोंगतियोंके घोर कष्टों और उनको दूर करने वाले सामान्य विशेष उपायोंका भी विवेचन किया गया है।

चतुर्थ अधिकारोंमें संसार परिभ्रमणके कारण मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयमके स्वरूपका कथन करते हुए प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थोंका वर्णन और उनसे होने वाली राग द्वेषकी प्रवृत्तिका स्वरूप बतलाया गया है।

पांचवें अधिकारमें अगम और युक्तिके आधारसे विविधमतोंकी समीक्षा करते हुए गृहीत मिथ्यात्वका बड़ा ही मार्मिक विवेचन किया गया है। साथ ही अन्य मतके प्राचीन ग्रन्थोद्धरणों द्वारा जैनधर्मका प्राचीनता और महत्ताको पुष्ट किया गया है और श्वेतम्बर सम्प्रदाय सम्मत अनेक कल्पनाओं एवं मान्यताओंकी समीक्षा की गई है और अछेरों (निन्हवों) का निराकारण करते हुए केवलीके आहार-नीहारका प्रतिषेध, तथा मुनिके वस्त्र पात्रादि उपकरणोंके रखनेका निषेध किया

है। साथ ही, दृढकमतकी आलोचना करते हुए प्रतिमा धारी भ्रावक न होनेकी मान्यता, मुहपत्तिका निषेध, और मूर्तिपूजाके प्रतिषेधका निराकरण भी किया गया है।

छठे अधिकारमें गृहीत मिथ्यात्वके कारण कुगुरु कुदेव और कुधर्मका स्वरूप और उनकी सेवाका प्रतिषेध किया गया है और अनेक युक्तियों द्वारा गृह, सूर्य, चन्द्रमा, गौ और सर्पादिककी पूजाका भी निराकरण किया गया है।

सातवें अधिकारमें जैन मिथ्यादृष्टिका साङ्गोपांग विवेचन करते हुए एकान्त निश्चयावलम्बी जैनाभास और सर्वथा एकान्त व्यवहारावलम्बी जैनाभासका युक्तिपूर्ण कथन किया गया है [जिसे पढ़ते ही जैन दृष्टिका वह सत्य स्वरूप सामने आजाता है और उसकी वह विपरीत कल्पना जो वस्तु स्थितिकी अथवा व्यवहार निश्चयनोंकी दृष्टिको न समझनेके कारण हुई थी दूर हो जाती है। इस महत्वपूर्ण-प्रकरणमें मल्लजीने जैनियोंके आभ्यन्तर मिथ्यात्वके निरसनका बड़ा रोचक और सैद्धान्तिक विवेचन किया है और उभयनोंकी सापेक्ष दृष्टिको स्पष्ट करते हुए देव शास्त्र और गुरुभक्तिकी अन्यथा प्रवृत्तिका निराकरण किया है और सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टिका स्वरूप तथा क्षयोपशम, विशोधी, देशना, प्रयोग्य और करण रूप पंचलब्धियोंका निर्देश करते हुए उक्त अधिकारको पूरा किया गया है।

आठवें अधिकारमें चार वेदों, अथवा प्रथमानुयोग करणानुयोग, चरणानुभोग और द्रव्यानुयोग रूप चार अनुयोगोंके प्रयोजन, स्वरूप, विवेचन शैली और उनमें होने वाली दोष कल्पनाओंका प्रतिषेध

करते हुए अनुयोगोंकी सापेक्ष कथन शैलीका समुल्लेख किया गया है। साथ ही आगमाभ्यासकी प्रेरणा भी की गई है।

नवमें अधिकारमें मोक्षमार्गके स्वरूपका निर्देश करते हुए मोक्षके कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंमें से मोक्षमार्गके प्रथम कारण स्वरूप सम्यग्दर्शानिका भी पूरा विवेचन नहीं लिखा जा सका है खेद है कि ग्रन्थ कर्ताकी अकाल मृत्यु हो जानेके कारण वे इस अधिकार एवं ग्रन्थको पूरा करने में समर्थ नहीं हो सके हैं। यह हमारा दुभाग्य है। परन्तु इस अधिकारमें जो भी कथन दिया हुआ है वह बड़ाही सरल और सुगम है, उसे हृदयंगम करने पर सम्यग्दर्शनके विभिन्न लक्षणोंका सहजही समन्वय हो जाता है और उसके भेदोंके स्वरूपका भी सामान्य परिचय मिल जाता है। इस तरह इस ग्रन्थमें चर्चित सभी विषय अथवा प्रमेय, ग्रन्थ कर्ताके विशाल अध्ययन अनुपम प्रतिभा और सैद्धान्तिक अनुभवनका सफल परिणाम है। और वह ग्रन्थ कर्ताकी आन्तरिक भद्रताकी महत्ताके संद्योतक हैं।

इस ग्रन्थकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गम्भीर एवं दुरुह चर्चाको सरलसे सरल शब्दोंमें अनेक दृष्टान्त और युक्तियोंके द्वारा समझानेका प्रयत्न किया गया है। और स्वयं ही प्रश्न उठाकर उनका मार्मिक उत्तर भी दिया गया है, जिससे अध्येताको फिर किसी सन्देहका भाजन नहीं बनना पड़ता।

जीवन परिचय

हिन्दी साहित्यके दिग्गम्वर जैन विद्वानोंमें पंडित टोडरमल-

जीका नाम खासतौरसे उल्लेखनीय है। आप हिन्दीके गद्य-लेखक विद्वानोंमें प्रथमकोटिके विद्वान हैं। विद्वत्ताके अनुरूप आपका स्वभाव भी विनम्र और दयालु था और स्वाभाविक कोमलता सदाचारिता आपके जीवन सहचर थे। अहंकार तो आप को छूकर भी नहीं गया था। आन्तरिक भद्रता और वात्सल्यका परिचय आपकी सौम्य आकृतिको देखकर सहजही हो जाता था। आपका रहन-सहन बहुतही सादा था। आध्यात्मिकताका तो आपके जीवनके साथ वनिष्ट-सम्बन्ध था। श्री कुन्द-कुन्दादि महान् आचार्योंके आध्यात्मिक-ग्रन्थोंके अध्ययन, मनन एवं परिशीलनसे आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ा हुआ था। अध्यात्मकी चर्चा करते हुए आप आनन्द विभोर हो उठते थे, और श्रोता-जन भी आपकी वाणीको सुनकर गद्गद् हो जाते थे। संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओंके आप अपने समयके अद्वितीय एवं सुयोग्य विद्वान थे। आपका ज्ञयोपशम आश्चर्यकारी था, और वस्तु तत्त्वके विश्लेषणमें आप बहुत ही दक्ष थे। आपका आचार एवं व्यवहार विवेक युक्त और मृदु था।

यद्यपि पंडितजीने अपना और अपने माता पिता एवं कुटुम्बी-जनोंका कोई परिचय नहीं दिया और न अपने लौकिक जीवन परही प्रकाश डाला है। फिर भी लब्धिसार ग्रन्थकी टीका-प्रशस्ति आदि सामग्री परसे उनके लौकिक और आध्यात्मिक जीवनका बहुत कुछ पता चल जाता है। प्रशस्तिके वे पद्य इस प्रकार हैं:—

“मैं हूँ जीव-द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरथौ, लग्यो हैं अनादितैं कलंक कर्ममलकौ। तादीकौ निमित्त पाय रागादिक भाव भये, भयो

है शरीरकौ मिलाप जैसौ खलकौ । रागादिक भावनिकौ पायकेंनिमित्त
पुनि, होत कर्मबन्ध ऐसो है बनाव कलकौ । ऐसैं ही भ्रमत
भयो मानुष शरीर जोग वनैं तो बनैं यहां उपाव निज थलकौ ॥३६॥

दोह—रंभापति स्तुत गुन जनक जाकौ जोगीदास ।

सोई मेरो प्रान है धारैं प्रकट प्रकाश ॥३७॥

मैं आतम अरु पुद्गल खंध, मिलकैं भयो परस्पर बंध ।

सो असमान जाति पर्याय, उपज्यो मानुष नाम कहाय । ३८

मात गर्भमें सो पर्याय, करिकैं पूरण अङ्ग सुभाय ।

बाहर निकसि प्रकट जव भयौ, तव कुटुम्बकौ भेलौ भयौ । ३९

नाम धरयो तिन हर्षित होय, टोडरमल कहें सब कोय ।

ऐसौ यहु मानुष पर्याय, वधत भयो निज काल गमाय । ४०

देश दुंढाहड मांहि महान, नगर सवाई जयपुर थान ।

तामैं ताको रहनौ घनो, थोरो रहनो ओढै बनौ ॥४१॥

तिसं पर्याय विषैं जो कोय, देखन जाननहारो सोय ।

मैं हूं जीव द्रव्य गुनभूप, एक घनादि अनंत अरूप ॥४२॥

कर्म उदयकौ कारण पाय, रागादिक हो हैं दुखदाय ।

ते मेरे औपाधिकभाव, इतिकौं विनशै में शिवराव ॥४३॥

वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक अरु इन्द्रिय हिया ।

ये सब हैं पुद्गलका खेल । इनिमें नांहि हमारो मेल ॥४४॥

इन पद्यों परसे जहां पंडितजीके आध्यात्मिक जीवनकी सांकी-
का दिग्दर्शन होता है वहां यह भी ज्ञात होता है कि उनके लौकिक
जीवनका नाम टोडरमल था और पिताका नाम जोगीदास था

और माताका नाम थारंभा देवी, दूसरे स्रोतोंसे यह भी स्पष्ट है कि आप खण्डेलवाल जातिके भूपण थे और आपका गोत्र 'गोदीका' था, जो भोंसा और वड़जात्या नामक गोत्रका ही नामान्तर जान पड़ता है। तथा आपके वंशज साहूकार कहलाते थे—साहूकारीही आपके जीवन यापनका एक मात्र साधन था—और घर भी सम्पन्न था। इसीसे कोई आर्थिक कठिनाई नहीं थी।

आपके गुरुका नाम 'वंशीधर' था, इन्हींसे पं० जीने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी; आप अपनी त्रयोपशमकी विशेषताके कारण पदार्थ और उसके अर्थका शांभ्रही अवधारण कर लेते थे। फलतः कुशाग्र बुद्धि होनेसे थोड़ेही समयमें जैन सिद्धान्तके सिवाय व्याकरण, काव्य, छन्द, अलंकार, कोप आदि विविध विषयोंमें दक्षता प्राप्त कर ली थी।

यहां यह बात भी ध्यान में रखने लायक है कि पंडित जीके पूर्वज वीसपंथ आग्नाय के मानने वाले थे, परन्तु पंडितजीने वस्तुस्वरूप और

१. यह पं० वंशीधर वही जान पड़ते हैं जिनका उल्लेख ब्रह्मचारी राय-मल्लजीने अपनी जीवन परिचय पत्रिकामें तीस वर्षकी अवस्थाके लगभग उदयपुरसे पं० द्रौलतरामजीके पाससे जयपुर पं० टोडरमलजीसे मिलने आए थे और वे वहां नहीं मिले थे, सिर्फ पं० वंशीधरजी मिले थे यथा:—

“पीछे केताइक दिन रहि पं० टोडरमल जैपुरके साहूकारका पुत्र ताके विशेष ज्ञान जानि वामुं मिलनेके अर्थि जैपुर नगरी आए। सो यहाँ एक वंशीधर किंचित् संयमका धारक विशेष व्याकरणादि जैनमतके शास्त्रांका पाठो सौ पंचाम लड़का पुरुष वायां जानखैं व्याकरण, छंद, अलंकार, काव्य, चरचा पढ़ै तांम् मिले।” वीरवाणी वर्ष अंक २।

भट्टारकीय प्रवृत्तियोंका अवलोकन कर तेरह पंथका अनुसरण किया और उनकी शिथिलताको दूर करनेका भी प्रयत्न किया। परन्तु जब उनमें रुधार होता न देखा किन्तु उल्टा विकृत परिणामन एवं कषायकी तीव्रता देखी, तब अपने परिणामोंको समकरि तेरा पंथकी शुद्ध प्रवृत्तियोंको प्रोत्साहन देते हुए जनतामें सच्ची धार्मिक भावना एवं स्वाध्यायके प्रचारको बढ़ाया जिससे जनता जैनधर्मके मर्मको समझनेमें समर्थ हुई और फलतः अनेक सज्जन और स्त्रियां आध्यात्मिक चर्चाके साथ गोम्टसारादि ग्रन्थोंके जानकार बन गये। यह सब उनके और रायमलजीके प्रयत्नकाही फल था।

आप विवाहित थे और आपके दो पुत्र थे, जिनमें एकका नाम हरिचन्द और दूसरेका नाम गुमानीराम था। हरिचन्दकी अपेक्षा गुमानीरामका क्षयोपशम विशेष था और वह प्रायः अपने पिताके समान ही प्रतिभा सम्पन्न था और इसलिये पिताके अध्ययन तथा तत्त्व चर्चादि कार्योंमें यथा योग्य सहयोग भी देने लगा था।

गुमानीराम स्पष्ट वक्ता^१ थे और श्रोताजन उनसे खूब सन्तुष्ट रहते थे। इन्होंने अपने पिताके स्वर्गगमनके दश बारह वर्ष बाद लगभग सं० १८३७ में 'गुमान पंथ' की स्थापना की थी^२। गुमान-

१. तथा तिनके पाछें टोडरमल्लके बड़े पुत्र हरिचन्दजी तिनतैं छोटे गुमानीरामजी महाबुद्धिवान वक्ता के लक्षणकूं धारैं तिनके पासि रहस्य कितनेक सुनिकर कछु जान पना भया।"—सिद्धान्तसार टीका प्रशस्ति।

२. चुनाचे श्वेताम्बरी मुनि शोति विजयजीने अपनी मानवधर्म संहिता (शान्त सुधानिधि) नामक पुस्तक के पृष्ठ १६७ में लिखते हैं कि—“दोस

पंथकी स्थापनाका मुख्य उद्देश्य उस समयकी धार्मिक शिथिलता एवं प्रमादको दूर करते हुए धार्मिक स्थानोंमें पवित्रता पूर्वक ८४ आसादनाओं को बचाते हुए धर्मसाधनकी प्रवृत्तिको सुलभ बनाना था उस समय चूंकि भट्टारकोंका साम्राज्य था, और जनता भोलो-भाली थी इसीसे उनमें जो अधिक शिथिलता आगई थी उसे दूर कर शुद्ध मार्गकी प्रवृत्तिके लिये उन्हें 'गुमान पंथ' की स्थापना का कार्य करना आवश्यक था और जिसका प्रचार शुद्धान्तायके रूपमें आजभी मौजूद है। और उससे उस शैथिल्यादिको दूर करनेमें बहुत कुछ सहायता मिली है जयपुरमें दीवान वधीचन्दके मंदिरमें गुमान पंथकी स्थापना का कार्य सम्पन्न हुआ था। उसीमें उनकी स्वहस्त लिखित ग्रन्थोंकी कुछ प्रतियाँ मोक्षमार्ग प्रकाशक और गोम्मटसारादि की—मिली हैं। अस्तु,

क्षयोपशमकी विशेषता और काव्य-शक्ति

पंडित टोडरमलजीके क्षयोपशमकी निर्मलताके सम्बन्धमें ब्रह्मचारी रायमलजीने सं० १८२१ की चिट्ठोंमें जो पंक्तियाँ लिखी हैं वे खासतौरसे ध्यान देने योग्य हैं और वे इस प्रकार हैं:—

“सारां ही विपै भाईजी टोडरमलजीके ज्ञानका क्षयोपशम अलौकीक है जो गोम्मटसारादि ग्रन्थोंकी संपूर्ण लाख श्लोक टीका बणाई।

पन्थमें से फूटकर संवत् १७२६ में ये अलग हुये। जयपुरके तेरापंधियोंमें से पं० टोडरमलके पुत्र गुमानोरामजीने संवत् १८३७ में गुमान पंथ निकाला।”

प्रस्तावना

और पांच सात ग्रन्थोंकी टीका बर्णायवेका उपाय है। सो आयुकी अधिकता हुवा बर्णौंगा। अर धवल महाधवलादि ग्रन्थोंके खोलवाका उपाय कीया वा उहां दक्षिण देससूं पांच सात और ग्रन्थ ताडपत्रा-विषैं कर्णाटी लिपि में लिख्या इहां पधारे हैं ता कूं मल्लजी वांचै हैं वाका यथार्थ व्याख्यान करै हैं वा कर्णाटी लिपि में लिखि ले हैं। इत्यादि न्याय व्याकरण गणित छंद अलंकारका याकै ज्ञान पाइए हैं ऐसे पुरुष महंत बुद्धिका धारक ईं कालविषैं होना दुर्लभ हैं तातैं वासूं मिलैं सर्व संदेह दूरि होइ हैं।”

इससे पण्डित जी की प्रतिभा और विद्वत्ताका अनुमान सहज ही किया जा सकता है, कर्नाटकी लिपिमें लिखना अर्थकरना उस भाषाके परिज्ञानके बिना नहीं हो सकता।

आप केवल हिन्दी गद्य, भाषाके ही लेखक नहीं थे, किन्तु आपमें पद्य रचना करनेकी क्षमता थी। और हिन्दी भाषाके साथ संस्कृत भाषामें भी पद्य रचना अच्छी तरहसे कर सकते थे। गोम्मटसार ग्रन्थकी पूजा उन्होंने संस्कृतके पद्योंमें ही लिखी है जो मुद्रित हो चुकी है और देहलीके धर्मपुराके नये मन्दिरके शास्त्र भंडारमें मौजूद हैं और वह इस समय मेरे सामने है इसके सिवाय संहृष्टिअधिकारका आदि अंत मंगल भी संस्कृत श्लोकोंमें दिया हुआ है। और वह इस प्रकार हैं:—

संहृष्टेर्लब्धिसारस्य क्षणसारमीयुषः ।

प्रकाशिनः पदं स्तौभि नेमिन्दोर्माधवप्रभोः ॥

यह पद्य द्वयर्थक है, प्रथम अर्थमें क्षणसारके साथ लब्धि-

सारकी संहट्टिकी प्रकाश करने वाले माधवचन्द्रके गुरु आचार्य नेमि-
चन्द्र सैद्धान्तिकके चरणोंकी स्तुतिकी गई है और दूसरे अर्थमें करण
लब्धिके परिणामरूप कर्मोंकी क्षपणाको प्राप्त और समीचीन दृष्टिके
प्रकाशक नारायणके गुरु नेमिनाथ भगवान्के चरणोंकी स्तुति का
उपक्रम किया गया है।

इसी तरह अन्तिम पद्यभी तीनों अर्थोंको लिये हुए हैं, और उसमें
शुद्धात्मा, (अरहंत) अनेकान्तवाणी और उत्तम साधुओंको संहट्टिकी
निर्विघ्न रचनाके लिये नमस्कार किया गया है—वह पद्य इस
प्रकार है:—

शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तममंगलम् ।
वंदे संहट्टिसिद्धयर्थं संहट्टयर्थप्रकाशकम् ॥

हिन्दी भाषाके पद्योंमें भी आपकी कवित्वशक्तिका अच्छा परि-
चय मिलता है। पाठकोंकी जानकारीके लिये गोस्मटसारके मंगला-
चरणका एक पद्य नीचे दिया जाता है जो चित्रालंकारके रहस्यको
अच्छी तरहसे व्यक्त करता है उस पद्यके प्रत्येक पदपर विशेष ध्यान
देनेसे चित्रालंकारके साथ यमक, अनुप्रास और रूपक आदि अलं-
कारोंके निर्देश भी निहित प्रतीत होते हैं। वह पद्य इस प्रकार है:—

मैं नमों नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन ।
मैंनमान विन दानधन, एनहीन तन छीन ॥

इस पद्यमें बतलाया गया है कि मैं ज्ञान और ध्यान रूपी धनमें
लीन रहनेवाले, काम और मान (घमंड) से रहित मेघके समान

धर्मोपदेशकी वृष्टि करनेवाले, पापरहित और क्षीण शरीर वाले उन नग्न जैन साधुओंको नमस्कार करता हूँ। यह पद्य गोमूत्रिका बंधका उदाहरण है इसमें ऊपरसे नीचेकी ओर क्रमशः एक-एक अक्षर छोड़नेसे पद्यकी ऊपरकी लाइन बन जाती है। और इसी तरह नीचेसे ऊपरकी ओर एक-एक अक्षर छोड़नेसे नीचेकी लाइन भी बन जाती है। पर इस तरहसे चित्रबंध कविता दुरूह होनेके कारण पाठकोंकी उसमें शीघ्र गति नहीं होती किन्तु खूब सोचने विचारनेके बाद उन्हें कविताके रहस्यका पता चल पाता है।

ग्रंथाभ्यास और शास्त्र प्रवचन

आपने अपने ग्रन्थाभ्यासके सम्बन्धमें 'मोक्षमार्गप्रकाशक' पृ० १६-१७ में स्वयं ही सूचित किया है और लिखा है कि—व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथोंके साथ अध्यात्मशास्त्र, गोम्मट-सारादि सिद्धान्तग्रंथ सटीक, श्रावक मुनि धर्मके प्ररूपक आचार-शास्त्र और कथादि पुराण शास्त्रोंका अभ्यास है जैसा कि उनके निम्न उल्लेखसे प्रकट है:—

“बहुरि हम इस कालविषै यहां अब मनुष्य पर्याय पाया सो इसविषै हमारै पूर्व संस्कारतै वा भला होनहारतै जैनशास्त्रनिविषै अभ्यास करनेका उद्यम होत भया। तातै व्याकरण, न्याय, गणित-आदि उपयोगी ग्रंथनिका किंचित् अभ्यास करि टीकासहित समय-सार, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, गोम्मटसार, लट्ठि-सार, त्रिलोकसार, तत्त्वार्थ सूत्र इत्यादि शास्त्र अरु क्षणसार पुरु-

पार्थसिद्धयुपाय, अष्टपाहुड, आत्मानुशासन आदि शास्त्र अरु श्रावक मुनिका आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र अरु सुष्ठु कथा-सहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं तिनि विषै हमारै बुद्धि अनुसारि अभ्यास वतै है ।”

ऊपरके इस उल्लेख और मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रंथमें उद्धृत अनेक ग्रंथोंके उद्धारणोंसे पंडितजीके विशाल अध्ययनका पद-पद पर अनुभव होता है ।

पंडित जी गृहस्थ थे—घरमें रहते थे, परन्तु वे सांसारिक विषय-भोगोंमें आसक्त न होकर कमल-पत्रके समान अलिप्त थे, और संवेग निर्वेद आदि गुणोंसे अलंकृत थे । अध्यात्म-ग्रंथोंसे आत्मानु-भवरूप सुधारसका पान करते हुए वृत्त नहीं होते थे । उनकी मधुर-वाणी श्रोताजनोंको आकृष्ट करती थी, और वे उनकी सरल वाणी सुनकर मंत्र मुग्धसे होते हुए परम सन्तोषका अनुभव करते थे । पंडित टोडरमलजीके घरपर विद्याभिलाषियोंका खासा जमघट सा लगा रहता था । विद्याभ्यासके लिये घरपर जो भी व्यक्ति आता था उसे बड़े प्रेमके साथ विद्याभ्यास कराते थे । इसके सिवाय तत्त्वचर्चाका तो वह केन्द्र ही बन रहा था वहां तत्त्वचर्चाके रसिक मुमुक्षुजन वरावर आते रहते थे और उन्हें आपके साथ विविध विषयोंपर तत्त्वचर्चा करके तथा अपनी शंकाओंका समाधान सुनकर बड़ा ही संतोष होता था । और इस तरह वे पंडितजीके प्रेममय विनम्र व्यवहारसे प्रभावित हुए विना नहीं रहते थे । आपके शास्त्र प्रवचनमें जयपुरके सभी प्रतिष्ठित चतुर और विशिष्ट श्रोताजन आते थे, उनमें

दीवान रतनचंदजी^१ अजबरायजी, त्रिलोकचंदजी पाटणी, महा-

१ दीवान रतनचन्दजी और बालचन्दजी उस समय जयपुरके साधर्मियोंमें प्रमुख थे। बड़े ही धर्मात्मा और उदार सज्जन थे। रतनचन्दजीके लघुभ्राता वधीचन्दजी दीवान थे। दीवान रतनचन्दजी वि० सं० १८२१ से पहले ही राजा माधवसिंहजीके समयमें दीवान पदपर आसीन हुए थे और वि० सं० १८२६ में जयपुरके राजा पृथ्वीसिंहके समयमें थे, और उसके बाद भी कुछ-समय रहे हैं। पं० दौलतरामजीने दीवान रतनचन्दजीकी प्रेरणासे वि० सं० १८२७ में पं० टोडरमलजीकी पुरुषार्थसिद्ध्युपायकी अधूरी टीकाको पूर्ण किया था जैसाकि प्रशस्तिके निम्नवाक्योंसे प्रकट है :—

साधर्मिनमें मुख्य हैं रतनचन्द दीवान ।
 पृथ्वीसिंह नरेशको श्रद्धावान सुजान ॥६॥
 तिनके अति रुचि धर्मसौ साधर्मिनसों प्रीत ।
 देव-शास्त्र-गुरुकी सदा उरमें महा प्रतीत ॥७॥
 आनन्द सुत तिनकौ सखा नाम जु दौलतराम ।
 भृत्य भूपको कुल वणिक जाके बसवे धाम ॥८॥
 कछु इक गुरु-प्रतापतैं कीनों ग्रन्थ अभ्यास ।
 लगन लगी जिन धर्मसौं जिन दासनको दास ॥९॥
 तासूं रतन दीवानने कही प्रीति धर चेह ।
 करिये टीका पूरणा उर धर धर्म-सनेह ॥१०॥
 तब टीका पूरी करी भाषारूप निधान ।
 कुशल होय चहुं संघको लहै जीव निज ज्ञान ॥११॥
 अट्टारहसै ऊपरै संवतसत्तादीस ।
 गशिर दिन शनिवार है सुदिंदोयज रजनीस ॥१२॥

रामजी^१ त्रिलोकचंदजी सोगानी, श्रीचंदजी सोगानी और नेमचंदजी पाटणीके नाम खास तौरसे उल्लेखनीय हैं वसुवा निवासी पं० देवीदास गोधाको भी आपके पास कुछ समय तक तत्त्वचर्चा सुननेका अवसर प्राप्त हुआ था^२ । उनका प्रवचन बड़ाही मार्मिक और सरल होता था, और उसमें श्रोताओं की अच्छी उपस्थिति रहती थी ।

समकालीन धार्मिक स्थिति और विद्वद्गोष्ठी

जयपुर राजस्थानमें प्रसिद्ध शहर है उसे आमेरके राजा सवाई जयसिंह ने सं० १७८४में बसाया था । टाड साहबने लिखा है कि उसके बसानेमें विद्याधर नामके एक जैन विद्वान्ने पूरा सहयोग दिया था । उस समय जयपुरकी जो स्थिति थी उसका उल्लेख वाल ब्रह्मचारी रायमलने संवत् १८२१ की चिट्ठीमें दिया है उससे स्पष्ट है कि उस समय जयपुरकी ख्याति जैनपुरीके रूपमें हो रही थी, वहां जैनियोंके सात आठ हजार घर थे; जैनियोंकी इतनी अधिक गृहसंख्या उस समय संभवतः अन्यत्र कहीं भी नहीं थी । इसीसे ब्रह्मचारी रायमलजीने उसे धर्मपुरी बतलाया है । वहांके अधिकांश जैन राज्यके उच्च पदोंपर आसीन थे, और वे राज्यमें सर्वत्र शांति एवं व्यवस्थामें अपना पूरा-पूरा सहयोग देते थे । दीवान रतनचंदजी

१ महाराम जी ओसवालजातिके उदासीन श्रावक थे । बड़े ही बुद्धिमान थे और पं० टोडरमलजीके साथ चर्चा करनेमें विशेष रस लेते थे ।

२ “सो दिल्ली सूं पढ़कर वसुवा आय पाछें जयपुरमें थोड़े दिन टोडरमलजी महा बुद्धिमानके पास सुननेका निमित्त मिल्या, वसुवा गए ।”

—सिद्धान्तसारटीका प्रशस्ति

वालचंदजी उनमें प्रमुख थे। उस समय माधवसिंहजी प्रथमका राज्य चल रहा था, वे बड़े प्रजावत्सल थे। राज्यमें सर्वत्र जीवहिंसाकी मनाई थी और वहां कलाल, कसाई और वेश्याएं नहीं थीं। जनता प्रायः सप्तव्यसनसे रहित थी। जैनियोंमें उस समय अपने धर्मके प्रति विशेष प्रेम और आकर्षण था और प्रत्येक साधर्मी भाईके प्रति वात्सल्य तथा उदारताका व्यवहार किया जाता था। जिन पूजन, शास्त्र स्वाध्याय, तत्त्वचर्चा सामायिक और शास्त्र प्रवचनादि क्रियाओंमें श्रद्धा-भक्ति और विनयका अपूर्व दृश्य देखनेमें आता था। कितने ही स्त्री-पुरुष गोम्मटसारादि सिद्धांतग्रंथोंकी तत्त्वचर्चासे परिचित हो गये थे। महिलाएँ भी धार्मिक क्रियाओंके सद् अनुष्ठानमें यथेष्ट भाग लेने लगी थीं। पं० टोडरमलजीके शास्त्र प्रवचनमें श्रोताओंको अच्छी उपस्थिति रहती थी और उनको संख्या सातसौ-आठसौसे अधिक हो जाया करती थी। उस समय जयपुरमें कई विद्वान् थे और पठन-पाठनकी सब व्यवस्था सुयोग्य रीतिसे चल रही थी। आज भी जयपुरमें जैनियोंकी संख्या कई सहस्र है और उनमें कितने ही राज्यके पदोंपर प्रतिष्ठित हैं।

साम्प्रदायिक उपद्रव

जयपुर जैसे प्रसिद्ध नगरमें जैनियोंके बढ़ते हुए प्रभुत्व एवं वैभवको सम्प्रदाय-व्यामोहीजन असहिष्णुताकी दृष्टिसे देखते थे, उससे ईर्ष्या तथा द्वेष रखते थे। और उसे नीचा दिखाने अथवा प्रभुत्वको कम करने की चिन्तामें संलग्न रहते थे और उसके लिये तरह तरहके उपाय भी काममें लानेकी गुप्त योजनाएँ भी बनाई जाती थीं। उनकी

इस असहिष्णुताका निम्न कारण जान पड़ता है वह यह कि— जैनियोंके प्रसिद्ध विद्वान् पण्डित टोडरमलजीसे शास्त्रार्थमें विजयपाना संभव नहीं था, क्योंकि उनकी मार्मिक सरल एवं युक्तिपूर्ण विवेचन शैलीका सबपर ही प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता था, और जैनी उस समय धन, वैभव, प्रतिष्ठा आदि सत्कार्योंमें सबसे आगे बढ़े हुए थे, राज्यमें भी उनका कम गौरव नहीं था, और राज्यकार्यमें उनकी बहुमूल्य सेवाओंका मूल्य बराबर आंका जाता था। इन्हीं सब बातोंसे उनकी असहिष्णुता अपनी सीमाका उल्लंघन कर चुकी थी।

संवत् १८१७ में श्याम नामका एक तिवारी ब्राह्मण तत्कालीन राजा माधवसिंहजी प्रथमपर अपना प्रभाव प्रदर्शित कर किसी तरह राजगुरुके पदपर आसीन हो गया और उसने अपनी वाचालतासे राजाको अपने वशमें कर लिया, तथा अवसर देख सहसा ऐसी अंधेर-गर्दी मचाई कि जिसकी स्वप्नमें भी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। राज्यमें पायेजानेवाले लाखों रुपयेकी लागतके विशाल अनेक जिन मन्दिरोंको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया और उनमें शिवकी मूर्ति रख दी गई, और जिनमूर्तियोंको खंडितकर यत्र-तत्र फिकवा दिया गया, यह सब उपद्रव रायमलजीके लिखे अनुसार डेढ़ वर्ष तक रहा। राजाको जब श्याम तिवारीकी अंधेरगर्दीका पता चला तब उन्होंने उसका गुरु पद खोसि (छीन) लिया और उसे देश-निकाला दे दिया। उसने अपने अधम कृत्यका फल कुछ समय बाद ही पा लिया^१।

१ संवत् अठारहसै जब गए, ऊपर जबै अठारह भये।

तब हक भयो तिवारी श्याम, डिंभी अति पाखंडको धाम ॥

चुनांचे संवत् १८१६ में मगसिर वदी दोइज के दिन जयपुर राज्य के ३३ परगनोंके नाम एक आम हुक्म जारी किया गया जिसमें जैन-धर्मको प्राचीन और ज्यों का त्यों स्थापित करनेकी आज्ञा दी गई है । और तेरापंथ बीसपंथके मन्दिर बनवाने, उनकी पूजामें किसी प्रकारकी रोकटोक न करनेका आदेश दिया गया है और उनकी जाय-दाद बगैरह जो लूट-पाटकर ले ली गई थी उसे पुनः वापिस दिलानेकी भी आज्ञा दी गई । उस हुक्म नामेका जो सारा अंश 'वीरवाणीके' टोडरमलअंकफमें प्रकाशित हुआ था नीचे दिया जाता है :—

“सनद करार मिति मगसिर वदि २ सं० १८१६ अप्रंच हद सरकारीमें सरावगी बगैरह जैनधर्म साधवा वाला सूं धर्ममें चालवाको

तुच्छ अधिक द्विज सबतैं घाटि, दौरत हो साहनकी हाटि ।
 करि प्रयोग राजा वसि कियो, माधवेश नृप गुरु-पद दियौ ॥
 दिन कितेक बीतैं हैं जबै, महा उपद्रव कीन्हौं तवै ।
 हुक्म भूपको लैके वाह, निसि गिराय देवल दिय दाह ॥
 अमल राजको जैनी जहां, नाव न ले जिनमतको तहां ।
 कोऊ आधो कोऊ सारौ, बच्यो जहां छत्री रखवारो ॥
 काहू में शिव-मूरति धरदी, ऐसैं मची 'श्याम' की गरदी ।
 अकस्मात् कोप्यो नृप भारो, दियो दुपहरां देश निकारो ॥
 दुपटा धोति धरैं द्विज निकस्यो, तिय जुत पायन लखि जग विगत्यो ।

सोरठा—किये पापके काम, खोसिलियो, गुरु पद नृपति ।

यथा नाम गुण श्याम, जीवत ही पाईं कुगति ॥

—बुद्धि विलास, आरा प्रति

तकरार छो सो यांको प्राचीन जान ज्यों को त्यों स्थापन करवो फर-
मायो छै सो माफिक हुक्म श्री हजूरकें लिखा छै—बीस पंथ तेरा
पंथ परगनामें देहरा बनाओ व देवगुरु शास्त्र आगैं पूजै छा जी भांति
पूजो—धर्ममें कोई तरहकी अटकाव न राखे—अर माल मालियत
वगैरह देवराको जो ले गया होय सो ताकीद कर दिवाय दीज्यो—
केसर वगैरह को आगे जहां से पावे छा तिठा सूं भी दिवावो कीज्यो ।
मिति सदर”—वीर वाणी वर्ष १, अंक १६ से २१

उसके बाद जयपुर आदि स्थानोंमें पुनः सोत्साह जिनमन्दिर
और मूर्तियोंका निर्माण किया गया और अनेक प्रतिष्ठादि महोत्सव
भी किये गये । इस तरह पुनः जिनधर्मका उद्योत हुआ ।

इन्द्रध्वज पूजामहोत्सव

संवत् १८२१ में जयपुरमें बड़ी धूमधामसे इन्द्रध्वज पूजाका महान्
उत्सव हुआ था । उस समयकी बाल ब्रह्मचारी रायमलजीकी लिखी
हुई पत्रिकासे^१ ज्ञात होता है कि उसमें चौंसठ गजका लम्बा चौड़ा एक
चबूतरा बनाया गया था और उसपर एक डेरा लगाया गया था
जिसके चार दरवाजे चारों तरफ बनाये गये उसकी रचनामें बीस तीस
मन कागजकी रही, भोडल आदि पदार्थोंका उपयोग किया था सब
रचना त्रिलोकसारके अनुसार बनाई गई थी और इन्द्रध्वज पूजाका
विधान संस्कृतभाषा पाठके अनुसार किया गया था उस चिट्ठीमें अनेक

१. देखो, वीरवाणी वर्ष १ अंक ३

ऐतिहासिक बातोंका उल्लेख किया गया है और यह चिट्ठी दिल्ली, आगरा, भिंड, कोरडा जिहानाबाद, सिरोंज, वासौदा, इन्दौर, औरंगाबाद उदयपुर, नागौर, वीकानेर, जैसलमेर, मुलतान, आदि भारतके विभिन्न स्थानोंको भेजी गई थीं । इससे उसकी महत्ताका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है । राज्यकी ओरसे सब प्रकारकी सुविधा प्राप्त थी और दरवारसे यह हुक्म आया—“था कि पूजाजीके अर्थ जो वस्तु चाहिजे सोही दरवारसे ले जावो ।” इस तरहकी सुविधा वि० की १५ वीं १६ वीं शताब्दीमें ग्वालियरमें राजा डूंगरसिंह और उनके पुत्र कीर्तिसिंहके राज्य-कालमें जैनियोंको प्राप्त थी । और उनके राज्यमें होनेवाले प्रतिष्ठा-महोत्सवोंमें राज्यकी ओरसे सब व्यवस्था की जाती थी ।

रचनाएं और रचनाकाल

पं० टोडरमलजीकी कुल दश रचनाएं हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं—१—रहस्यपूर्ण चिट्ठी, २—गोम्मटसारजीवकांडटीका, ३—गोम्मटसारकर्मकारणटीका, ४—लब्धिसार-क्षपणासारटीका, ५—त्रिलोकसारटीका, ६—आत्मानुशासनटीका, ७—पुरुषार्थसिद्ध्युपायटीका, ८—अर्थसंहृष्टिअधिकार, ९— मोक्षमार्ग प्रकाशक और १०—गोम्मटसारपूजा ।

इनमें आपकी सबसे पुरानी रचना रहस्यपूर्ण चिट्ठी है जो कि विक्रम संवत् १८११ की फाल्गुणवदि पञ्चमीको मुलतानके अध्यात्मरसके रोचक खानचंदजी गङ्गाधरजी, श्रीपालजी, सिद्धार्थजी

आदि अन्य साधर्मी भाइयोंको उनके प्रश्नोंके उत्तररूपमें लिखी गई थी। यह चिट्ठी अध्यात्मरसके अनुभवसे ओत-प्रोत है। इसमें आध्यात्मिक प्रश्नोंका उत्तर कितने सरल एवं स्पष्ट शब्दोंमें विनयके साथ दिया गया है, यह देखते ही बनता है। चिट्ठीगत शिष्टाचार-सूचक निम्न वाक्य तो पण्डितजीकी आन्तरिक-भद्रता तथा वात्सल्यका खासतौरसे द्योतक है—

“तुम्हारे चिदानन्दघनके अनुभवसे सहजानन्दकी वृद्धि चाहिये।”

गोम्मटसारादिकी सम्यग्ज्ञानचन्द्रिकाटीका

गोम्मटसारजीवकाण्ड, कर्मकाण्ड, लब्धिसार क्षपणासार और त्रिलोकसार इन मूल ग्रन्थोंके रचयिता आचार्य, नेमिचन्द्र सिद्धांत-चक्रवर्ती हैं। जो वीरनन्दि इन्द्रनन्दिके वत्स तथा अभयनन्दिके शिष्य थे। और जिनका समय विक्रमकी ११वीं शताब्दी है।

‘गोम्मटसार ग्रंथपर अनेक टीकाएँ रची गई हैं किन्तु वर्तमानमें उपलब्ध टीकाओंमें मंदप्रबोधिका सबसे प्राचीन टीका है। जिसके कर्ता अभयचंद्र सैद्धांतिक हैं। इस टीकाके आधारसे ही केशव—वर्णाने, जो अभयसूरिके शिष्य थे, कर्नाटक भाषामें ‘जीवतत्त्व-

१ अभयचन्द्रकी यह टीका अपूर्ण है, और जीवकाण्डकी ३८३ गाथा तक ही पाई जाती है, इसमें ८३ नं० की गथाकी टीका करते हुए एक ‘गोम्मटसार पञ्जिका’ टीकाका उल्लेख निम्न शब्दोंमें किया गया है। “अथवा सम्मूर्द्धनगर्भोपात्तान्नाश्रित्य जन्म भवतीति गोम्मटसारपञ्जिकाकारादीनाम-भिप्रायः।”

प्रबोधिका' नामकी टीका भट्टारक धर्मभूषणके आदेशसे शक सं० १२८१ (वि० सं० १४१६) में बनाई है । यह टीका कोल्हापुरके शास्त्र-भण्डारमें सुरक्षित है और अभी तक अप्रकाशित है । मंदप्रबोधिका और केशववर्णिकी उक्त कनड़ी टीकाका आश्रय लेकर भट्टारक नेमिचन्द्रने अपनी संस्कृत टीका बनाई और उसका नाम भी कनड़ी टीकाकी तरह 'जीवतत्त्वप्रबोधिका' रक्खा गया है । यह टीकाकार नेमिचंद्र मूलसंघ शारदागच्छ बलात्कारगणके विद्वान् थे, भट्टारक ज्ञानभूषणका समय विक्रमकी १६वीं शताब्दी है; क्योंकि इन्होंने वि० सं० १५६० में 'तत्त्वज्ञानतरङ्गिणी' नामक ग्रन्थकी रचनाकी है । अतः टीकाकार नेमिचंद्रका भी समय वि० की १६वीं शताब्दी है । इनकी जीवतत्त्वप्रबोधिका' टीका मल्लिभूपाल अथवा सालुवमल्लिराय नामक राजाके समयमें लिखी गई है और—जिनका समय डा० ए० एन० उपाध्येने ईसाकी १६वीं शताब्दी प्रथमका चरण निश्चित किया है * । इससे भी इस टीका और टीकाकारका उक्त समय अर्थात् ईसाकी १६ वीं शताब्दीका प्रथमचरण व विक्रमकी १६ वीं शताब्दीका उत्तरार्ध सिद्ध है ।

भ० नेमिचन्द्रकी इस संस्कृत टीकाके आधारसे ही पंडित टोडरमल जीने सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका बनाई है । उन्होंने उस संस्कृत टीकाको भ्रमवश—केशववर्णिकी टीका समझ लिया है । जैसा कि जीवकाण्डटीका प्रशस्तिके निम्न पद्यसे प्रकट है :—

* देखो, अनेकान्त वर्ष ४ किरण १

+ देखो, अनेकान्त वर्ष ४ किरण १

केशववर्णी भव्य विचार, कर्णाटक टीका अनुसार ।

संस्कृतटीका कीनी एहु, जो अशुद्ध सो शुद्ध करेहु ॥

पंडित जीकी इस भाषाटीकाका नाम 'सम्यग्ज्ञान—चन्द्रिका' है जो उक्त संस्कृत टीकाका अनुवाद होते हुए भी उसके प्रमेयका विशद विवेचन करती है पंडित टोडरमल जीने गोम्मटसार जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड लब्धिसार—द्वयसासार-त्रिलोकसार इन चारों ग्रंथोंकी टीकाएं यद्यपि भिन्न-भिन्न रूप से की हैं किन्तु उनमें परस्पर सम्बन्ध देखकर उक्त चारों ग्रंथोंकी टीकाओंको एक करके उनका नाम 'सम्यग्ज्ञान चन्द्रिका' रक्खा है जैसाकि पं० जीकी लब्धिसार भाषाटीका प्रशस्तिके निम्न पद्यसे स्पष्ट है :—

“या विधि गोम्मटसार लब्धिसारग्रंथानि की,
भिन्न भिन्न भाषाटीका कीनी अर्थ गायकैं ।
इनिकै परस्पर सहायपनौ देख्यौ ।
तातैं एक करि दई हम तिनिको मिलायकैं ॥
सम्यग्ज्ञान—चन्द्रिका धरयो है याका नाम ।
सो ही होत है सफल ज्ञानानंद उपजायकैं ॥
कलिकाल रजनीमें अर्थकौ प्रकाश करै ।
यातैं निज काज कीनै इष्टभावभायकैं ॥३०॥

इस टीकामें उन्होंने आगमानुसार ही अर्थ प्रतिपादन किया है, और अपनी ओरसे कपायवश कुछभी नहीं लिखा, यथा—

आज्ञा अनुसारी भये अर्थ लिखे या मांहि ।

धरि कपाय करि कल्पना हम कहु कीनों नांहि ॥३१॥

टीकाप्रेरक श्रीरायमल और उनकी पत्रिका—

इस टीकाकी रचना अपने समकालीन रायमलनामके एक साधर्मी श्रावकोत्तमकी प्रेरणासे की गई है जो विवेकपूर्वक धर्मका साधन करते थे। रायमलजीने अपना कुछ जीवन परिचय एक पत्रिकामें स्वयं लिखा है जिससे ज्ञात होता है कि उन्होंने २२ वर्षकी अवस्थामें साहिपुराके नीलापति साहूकारके सहयोगसे जो देव-शास्त्र-गुरुका श्रद्धालु और अध्यात्म, आगम ग्रन्थोंका पाठी था, पटद्रव्य, नव पदार्थ, गुण-स्थान, मार्गणास्थान, बंध उदय और सत्ताआदिकी तत्त्व चर्चाका मर्मज्ञ था। उसके तीन पुत्र थे, और वे भी जैनधर्मके श्रद्धालु थे। उससे वस्तुके स्वरूपको जानकर उन्होंने तीन चोर्जोंका त्याग जीवन पर्यन्तके लिये कर दिया—सर्व हरितकायका, रात्रिभोजनका और जीवन पर्यन्तके लिये विवाह न करनेका नियम किया इसके बाद विशेष जिज्ञासु बनकर वस्तुतत्त्वका समीक्षण बराबर करते रहे। रायमलजी बाल ब्रह्मचारी थे और एक देश संयमके धारक थे जैन धर्मके महान् श्रद्धानी थे और उसके प्रचारमें संलग्न रहते थे साथ ही बड़े ही उदार और सरल थे। उनके आचारमें विवेक और विनयकी पुट थी। वे अध्यात्म शास्त्रोंके विशेष प्रेमी थे और विद्वानोंसे तत्त्व-चर्चा करनेमें बड़ा रस लेते थे पं० टोडरमलजी के साथ तत्त्व-चर्चा में बड़ा रस लेते, थे पं० टोडरमलजीकी तत्त्व-चर्चासे वे बहुत ही

१ रायमल साधर्मी एक, धर्मसधैया सहित विवेक ।

सो नानाविध प्रेरक भयो, तय यह उत्तम कारज धयो ॥

प्रभावित थे। इनकी इस समय दो कृतियां उपलब्ध हैं—एक ज्ञानानन्द निर्भर निजरस श्रावकाचार दूसरी कृति चर्चासंग्रह है जो महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक चर्चाओंको लिए हुए है। इनके सिवाय दो पत्रिकायें भी प्राप्त हुई हैं जो 'वीर वाणी' में प्रकाशित हो चुकी हैं^१। उनमें से प्रथम पत्रिकामें अपने जीवनकी प्रारम्भिक घटनाओंका समुल्लेख करते हुए पण्डित टोडरमलजी से गोम्मटसारकी टीका बनानेकी प्रेरणाकी गई है और वह सिंघाणा नगरमें कव और कैसे बनी इसका पूरा विवरण दिया गया। पत्रिका का वह अंश है इस प्रकार है :—

“पीछें सेखावटीविषैं सिंघाणा नग्र तहां टोडरमलजी एक दिली (ज़ी) का बड़ा साहूकार साधर्मा ताके समीप कर्म—कार्यके अर्थि वहां रहैं, तहां हम गए अर टोडरमलजीसे मिले, नाना प्रकारके प्रश्न किये। ताका उत्तर एक गोम्मटसार नामा ग्रन्थकी साखिसूं देते गए। सो ग्रन्थकी महिमा हम पूर्वे सुणी थी तासूं विशेष देखी, अर टोडरमलजीका (के) ज्ञानकी महिमा अद्भुत देखी, पीछें उनसूं हम कही— तुम्हारे या ग्रन्थका परचैं निर्मल भया है, तुमकरि याकी भाषाटीका होय तौ घणां जीवांका कल्याण होय अर जिनधर्मका उद्योत होइ। अब हौं कालके दोष करि जीवांकी बुद्धि तुच्छ रही है तौ आगे यातैं भी अल्प रहैगी। तातैं ऐसा महान् ग्रन्थ पराकृत ताकी मूल गाथा पन्द्रहसैं + १५०० ताकी टीका संस्कृत अठारह हजार १५००० ताविषैं

१. देखो, वीरवाणी वर्ष १ अङ्क २, ३।

+ रायमलजीने गोम्मटसारकी मूल गाथा संख्या पन्द्रह सौ १५०० बतलाई है जबकि उसकी संख्या सत्तरहसौ पांच १७०५ है, गोम्मटसार कर्मकाण्डकी १७२ और जीवकाण्डकी ७३३ गाथा संख्या मुद्रित प्रतियोंमें पाई जाती हैं।

अलौकिक चरचाका समूह संदृष्टि वा गणित शास्त्रोंकी आम्नाय संयुक्त लिख्या है ताकी भाव भासना महा कठिन है । अर चाके ज्ञानकी प्रवर्ति पूर्वे दीर्घकाल पर्यंत लगाय अब ताईं नहीं तौ आगें भी याकी प्रवर्ती कैसें रहैगी ? तातैं तुम या ग्रन्थकी टीका करनेका उपाय शीघ्र करौ, आयुका भरोसा है नहीं । पीछें ऐसें हमारे प्रेरकपणाको निमित्त करि इनके टीका करनेका अनुराग भया । पूर्वे भी याकी टीका करनेका इनका मनोरथ था ही, पाछें हमारे कहनें करि विशेष मनोरथ भया, तब शुभ दिन मुहूरत विपै टीका करने का प्रारम्भ सिंघाणा नग्रविपै भया । सो वे तौ टीका बणावते गए हम वांचते गये । बरस तीनमें गोम्मटसारग्रन्थके अड़तीसहजार ३८००० लघिसार—रूपणासारग्रन्थकी तेरह हजार १३००० त्रिलोकसार ग्रंथकी चौदह हजार १४००० सब मिलि च्यारि ग्रंथांकी पैसठ हजार टीका भई । पीछें सवाई जयपुर आये तहां गोम्मटसारदि च्यारों ग्रन्थोंकू सोधि याकी बहुत प्रति उतराईं । जहां सैली थी तहां तहां सुधाइ-सुधाइ पधराईं ऐसे यां ग्रन्थांका अवतार भया ।”

इस पत्रिकागत विवरण परसे यह स्पष्ट है कि उक्त सन्यज्ञानचन्द्रिकाटीका तीन वर्षमें बनकर समाप्त हुई थी जिसकी श्लोक संख्या पैसठ हजारके करीब है । और जिसके संशोधनाद तथा अन्य प्रतियोंके उतरवानेमें प्रायः उतनाही समय लगा होगा । इसीसे यह टीका सं० १८१८ में समाप्त हुई है । इस टीकाके पूर्ण होनेपर पण्डितजी बहुत आह्लादित हुए और उन्होंने अपनेको कृतकृत्य समझा । साथ

ही अंतिम मङ्गलके रूपमें पञ्चपरमेष्ठीकी स्तुति की और उन जैसी अपनी दशाके होनेकी अभिलाषा भी व्यक्त की। यथा—

आरंभो पूरण भयो शास्त्र सुखद प्रासाद ।

अत्र भये हम कृतकृत्य उर पायो अति आह्लाद ॥

+ + +

अरहन्त सिद्ध सूर उपाध्याय साधु सर्व,

अर्थके प्रकाशी माङ्गलीक उपकारी हैं ।

तिनकौ स्वरूप जानि रागतें भई जो भक्ति,

कायकौ नमाय स्तुतिकौ उचारी है ॥

धन्य धन्य तुमही से काज सब आज भयो,

कर जोरि वारम्बार वंदना हमारी है ।

मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं,

होहु मेरी ऐसी दशां जैसी तुम धारी है ॥

यही भाव लब्धिसारटीका प्रशस्तिमें गद्यरूपमें प्रकट किया हैं ^१ ।

लब्धिसारकी यह टीका वि० सं० १८१८ की माघशुक्ला पञ्चमीके

दिन पूर्ण हुई है, जैसाकि उसके प्रशस्ति पद्यसे स्पष्ट है :—

संवत्सर अष्टादशयुक्त, अष्टादशशत लौकिकयुक्त ।

माघशुक्लपञ्चमिदिन होत, भयो ग्रन्थ पूरन उद्योत ॥

१ “प्रारब्ध कार्यकी सिद्धि होने करि हम आपको कृतकृत्य मानि इस कार्य करनेकी आकुलता रहित होइ दुखी भये, याकें प्रसादतें सर्व आकुलता दूर होई हमारें शीघ्र ही स्वात्मज सिद्धि-जनित परमानन्दकी प्राप्ति होइ ।”

— लब्धिसार टीका प्रशस्ति

लघिसार-रूपणासारकी-इस टीकाके अन्तमें अर्थसंहृष्टि नामका एक अधिकार भी साथमें दिया हुआ है, जिसमें उक्त ग्रन्थमें आनेवाली अङ्कसंहृष्टियों और उनकी संज्ञाओं तथा अलौकिक गणितके करण-सूत्रोंका विवेचन किया गया है। यह संहृष्टिअधिकारसे भिन्न है जिसमें गोम्मटसार जीवकाण्ड-कर्मकाण्डकी संस्कृतटीकागत अलौकिक गणितके उदाहरणों, करणसूत्रों, संख्यात, असंख्यात और अनन्तकी संज्ञाओं और अङ्कसंहृष्टियोंका विवेचन स्वतन्त्र ग्रन्थके रूपमें किया गया है, और जो 'अर्थ-संहृष्टि' इस सार्थक नामसे प्रसिद्ध है। यद्यपि टीका ग्रन्थोंके आदिमें पाई जाने वाली पीठिकामें ग्रन्थगत संज्ञाओं एवं विशेषताओंका दिग्दर्शन करा दिया है जिससे पाठकजन उस ग्रन्थके विषयसे परिचित हो सकें। फिर भी उनका स्पष्टीकरण करनेके लिये उक्त अधिकारोंकी रचना की गई है। इसका पर्यालोचन करनेसे संहृष्टि-विषयक सभी बातोंका बोध हो जाता है। हिन्दी-भाषाके अभ्यासी स्वाध्याय प्रेमी सज्जन भी इससे बराबर लाभ उठाते रहें हैं। आपकी इन टीकाओंसे ही दिग्गन्धर समाजमें कर्मसिद्धान्तके पठन पाठनका प्रचार बढ़ा है और इनके स्वाध्यायी सज्जन कर्मसिद्धान्तसे अच्छे परिचित देखे जाते हैं। इस सबका श्रेय पं० टोडर-मलजीको ही प्राप्त है।

त्रिलोकासार टीका—

त्रिलोकासार टीका यद्यपि सं० १८२१ मे पूर्व वन चुकी थी, परन्तु इसका संशोधनादि कार्य बादको हुआ है और पीठबंध दगैरह बादको

हैं। पं० दौलतरामजी ने जब सं० १८२७ में पुरुषार्थसिद्ध्युपायकी अधूरी टीकाको पूर्ण किया तब जयपुरमें राजा पृथ्वीसिंहका राज्य था। अतएव संवत् १८२७ से पहले ही माधवसिंहका राज्य करना सुनिश्चित है।

गोम्मटसार पूजा—

यह संस्कृत भाषामें पद्यबद्ध रची हुई छोटी सी पूजाकी पुस्तक है। जिसमें गोम्मटसार के गुणोंकी महत्ता व्यक्त करते हुए उसके प्रति अपनी भक्ति एवं श्रद्धा व्यक्त की गई है।

मृत्युकी दुखद घटना—

पंडितजीकी मृत्यु कब और कैसे हुई? यह विषय असेसे एक पहली सा बना हुआ है। जैन समाजमें इस सम्बन्धमें कई प्रकारकी किंवदन्तियां प्रचलित हैं; परन्तु उनमें हाथीके पैरतले दबवाकर मरवानेकी घटनाका बहुत प्रचार है। यह घटना कोरी कल्पना ही नहीं है, किन्तु उसमें उनको मृत्युका रहस्य निहित है। पहले मेरी यह धारणा थी कि इस प्रकारकी अकल्पित घटना पं० टोडरमलजी जैसे महान् विद्वानके साथ नहीं घट सकती। परन्तु बहुत कुछ अन्वेषण तथा उसपर कांफी विचार करनेके बाद मेरी धारणा अब दृढ़ हो गई है कि उपरोक्त किंवदन्ती असत्य नहीं है किन्तु वह किसी तथ्यको लिये हुये अवश्य है। जब हम उसपर गहरा विचार करते हैं और पं० जीके व्यक्तित्व तथा उनकी सीधी सादी भद्र परिणतिकी

और भी ध्यान देते हैं; जो कभी स्वप्नमें भी पीड़ा देनेका भाव नहीं रखते थे, तब उनके प्रति विद्वेषवश अथवा उनके प्रभाव तथा व्यक्तित्वके साथ घोर ईर्ष्या रखनेवाले जैनेतर व्यक्तिके द्वारा साम्प्रदायिक व्यामोहवश सुभाये गये अकल्पित एवं अशक्य अपराधके द्वारा अन्ध-श्रद्धावश बिना किसी निर्णयके यदि राजाका कोप सहसा उमड़ पड़ा हो, और राजाने पंडितजीके लिये बिना किसी अपराधके भी उक्त प्रकारसे 'मृत्युदण्ड' का फतवा दे दिया हो तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं; क्योंकि जब हम उस समयकी भारतीय रियासती परिस्थितियों-पर ध्यान देते हैं; तो उस समयके भारतीय नरेशों द्वारा अन्ध-श्रद्धावश किये गये अन्याय-अत्याचारोंका अवलोकन कर लेते हैं, तब उससे हमें आश्चर्यको कोई स्थान नहीं रहता। यही कारण है कि उस समयके विद्वानोंने राज्यके भयसे उनकी मृत्यु आदिके सम्बन्धमें स्पष्ट कुछ भी नहीं लिखा; और उस समय जो कुछ लिखा हुआ प्राप्त हो सका उसे नीचे दिया जाता है। क्योंकि उस समय सर्वत्र रियासतोंमें खासतौर से मृत्युभय और धनादिके अपहरणकी सहस्रों घटनायें घटती रहती थीं, और उनसे प्रजामें घोर आतंक बना रहता था; हाँ आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं और अब प्रायः इस प्रकारकी घटनायें कहीं सुननेमें नहीं आतीं।

पंडित टोडरमलजीकी मृत्युके सम्बन्धमें एक दुखद घटनाका उल्लेख पं० बखतराम शाहके 'बुद्धि विलास' में पाया जाता है और वह इस प्रकार है:—

“तव ब्राह्मणानु मतौ यह कियौ, शिव उठानकौ टौना दियौ ।
तामैं सबै श्रावगो कैद, करिके डंड किये नृप फैद ॥
गुरु तेरह-पंथिनुकौ भ्रमी, टोडरमल्ल नाम साहिमी ।
ताहि भूप मारयो पलमाहि, गाड्यो मद्धि गंदगी ताहि ॥

— आरा भवन प्रति

इसमें स्पष्ट रूपसे यह बतलाया गया है कि सं० १८१८ के बाद जब जयपुर में जैनधर्मका पुनः विशेष उद्योत होने लगा, तब यह सब कार्य सम्प्रदाय विद्वेषी ब्राह्मणोंको सख नहीं हुआ और उन्होंने मिलकर एक गुप्त 'षडयंत्र' रचा—जिसमें ऐसी कोई असख घटना घटाकर जैनियोंपर उसका आरोप किया जा सके, और इच्छित कार्यकी पूर्ति होसके, तब सचने एक स्वरसे शिवपिंडीको उखड़वानेकी बात स्वीकार की, और उसका अपराध जैनियोंपर बिना किसी जांचके लगाये जाने का निश्चय किया, अनन्तर तदनुसार घटना घटवाई और राजाको जैनियोंकी ओरसे विद्वेषकी तरह तरहकी बातें सुनाकर राजाको भड़काया और क्रोध उपजाया गया; क्योंकि जैनियोंने किसी धर्मके सम्बंधमें कभी ऐसे विद्वेषकी घटनाको जन्म नहीं दिया और न उसमें भाग ही लिया; हां अपने पर घटाई जाने वाली असख घटनाओंको विपके घूंट समान चुपचाप सहा । इतिहास इसका साक्षी है । चुनांचे राजाने घटना सुनते ही बिना किसी जांच पड़तालके क्रोधवश सब जैनियोंको रात्रिमें ही कैद करने और उनके प्रसिद्ध विद्वान पं० टोडरमलजी को पकड़कर भरवा डालनेका हुक्म दे दिया, हुक्म होते

ही उन्हें हाथीके पग तले दाब कर मरवा दिया और उनके शवको शहरकी गंदगीमें गड़वा दिया गया ।

सुना जाता है कि जब पंडितजीको हाथीके पग तले डाला गया और हाथीको अंकुश ताड़नाके साथ उनके शरीरपर चढ़नेके लिये प्रेरित किया गया तब हाथी एकदम चिंघाड़के साथ उन्हें देखकर सहम गया और अंकुशके दो चार भी सह चुका पर अपने प्रहारको करनेमें अक्षम रहा । और तीसरा अंकुश पड़ना ही चाहता था कि पंडितजीने हाथीकी दशा देखकर कहा कि हे गजैन्द्र ! तेरा कोई अपराध नहीं, जब प्रजाके रक्षकने ही अपराधी निरपराधीकी जांच नहीं की और मरवानेका हुक्म दे दिया तब तू क्यों व्यर्थमें अंकुशका चार सह रहा है, संकोच छोड़ और अपना कार्य कर । इन वाक्यों को सुनकर हाथीने अपना कार्य किया ।

चुनांचे किसी ऐसी असह्य घटनाके आरोपका संकेत केशरीसिंह पाटणी सांगाकोंके एक पुराने गुटके में भी पाया जाता है—

“मिती काती सु० ५ ने महादेवकी पिंडि सहैरमाही कछु अमारगी उपाड़ि नाखि तीह परि राजादोष करि सुरावग धरम्या परि दंड नाख्यो ।”—वीर वाणी वर्ष १ पृ० २८५ ।

इन सब उल्लेखोंसे सम्प्रदाय व्यामोही जनोंकी विद्वेषपूर्ण परिस्थितिका अवलोकन करते हुए उक्त घटनाको किसी भी तरह असंभव नहीं कहा जा सकता । इस घटनासे जैनियोंके हृदयमें जो पीड़ा हुई उसका दिग्दर्शन कराकर मैं पाठकोंको दुखी नहीं करना चाहता, पर यह निःसंकोच रूपसे कहा जा सकता है कि मल्लजीके इस

विद्वेषवश होने वाले बलिदानको कोई भी जैन अपने जीवनमें नहीं भुला सकता । अस्तु ।

राजा माधवसिंहजी प्रथमको जब इस पड़यन्त्रके रहस्यका ठीक पता चला, तब वे बहुत दुखी हुए और अपने कृत्यपर बहुत पछताये । पर 'अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत' इसी नीतिके अनुसार अकल्पित कार्य होनेपर फिर केवल पछतावा ही रह जाता है । बादको जैनियोंके साथ वही पूर्ववत् व्यवहार होगया ।

अब प्रश्न केवल समयका रह जाता है कि उक्त घटना कब घटी ? यद्यपि इस सम्बन्धमें इतना ही कहा जा सकता है कि सं० १८२१ और १८२४ के मध्यमें माधवसिंहजी प्रथमके राज्य कालमें किसी समय घटी है, परन्तु उसकी अधिकांश सम्भावना सं० १८२४ में जान पड़ती है । चूंकि पं० देवीदास जीकी जयपुरसे बसवा जाने, और उससे वापिस लौटनेपर पुनः पं० टोडरमलजी नहीं मिले, तब उन्होंने उनके लघुपुत्र पण्डित गुमानीरामजीके पासही तत्त्वचर्चा सुनकर कुछ ज्ञान प्राप्त किया, यह उल्लेख सं० १८२४ के यादका है । और उसके अनन्तर देवीदास जी जयपुरमें सं० १८३८ तक रहे हैं ।

वीर सेवामन्दिर

५३३ दरियागंज, देहली ।

२१—७—५०

३ नमः शंभू ॥ अथ मारु प्रकाशकनाथा शस्त्र लिखते ॥ दिहा ॥ मंगल मय मंगल करण ॥ वीतरग
 विद्वान् ॥ नमोः ॥ ताहि जौतें ज्ञेय ॥ अरु हंतादि महांना ॥ रा ॥ करि मंगल करि देहें महां ॥ अथ कर नको काज
 जौतें मिलै ॥ समाज सब ॥ निज परज ॥ श ॥ अथ मोगो प्रकाशकनाम सास्त्र का उदय हो है ॥ तहां मंग
 लुक विरै ॥ एमो अरु हंतो ॥ एमो सिद्धा ॥ एमो आयरिया एंभ एमो बुव श्या एंभ ॥ एमो लो ए
 सव सास्त्रे ॥ अथ प्रकृतजा सास्य नमस्कार मंत्र है सोमह मंगल स्वरूप है ॥ व हरिया का संस्कृत
 साहे ॥ ३ ॥ नमो ई ॥ नमः सिद्ध ॥ नमः आचार्य ॥ नमः उपाध्याय ॥ नमो लोके सर्व साधु ॥ नमः ॥ ३ ॥
 श्रियोकार्त्त अर्थ सो है ॥ नमस्कार अरु हंतादि कै अर्थ ॥ नमस्कार सिद्ध न के अर्थ ॥ नमस्कार आचार्योनि
 के अर्थ ॥ नमस्कार उपाध्याय नि के अर्थ ॥ नमस्कार लोके विषे सस्ये स्त साधु नि के अर्थ ॥ अर्थ सै यां विषे नमस्कार
 रजौ यातें याकानाम नमस्कार मंत्र है ॥ नमस्कार अथ प्रदुजिन कौन नमस्कार की याति नि का स्वरूप चित
 वन की जिए है ॥ तहां प्रथम अरु हंता नि का स्वरूप चि विरै ॥ जो प्रदस्थ पत्रौ त्यागि मुनि थर्म अंगी कार
 करि निज स्वभाव साधनतें ॥ आरि कर्म नि कौं धि वाय अने ल व लु श्य विरज मलय ॥ तहां अ
 नंतो ग करि तौ ॥ अने अने अने गुण पर्यय सहित समसजीवारि इत्यनि को युग पत वि शेष पने करि
 प्रथम जौनै है ॥ अने तर्ही न करि ति नि को सामान्य पने अत्र लोके है अने तवीर्य करि लो सी सामर्थ्य को
 थारै है ॥ अने त सुष करि विराकु ल परमानंद को अत्रु जौवै है ॥ वहु रि सर्व पा स न र ग ग दे षा दि वि कार भाव
 नि करि रहित होय गो त र स स्वरूप रिए है ॥ वहु रि रु ध्या त थ्यै रि साम स्र दे ष नि तें मु क् दे इ दे वा धि रे व

काल्पनिक चित्र

स्वर्गीय पं० टोडरमल जी

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ।

आचार्यकल्प पं० टोडरमलजी कृत

मोक्षमार्ग-प्रकाशक

पहला अधिकार

[मंगलाचरण]

दोहा

मंगलमय मंगलकरण, वीतरागविज्ञान ।

नमौ ताहि जातैं भये, अरहंतादि महान

करि मंगल करिहौं महा, ग्रंथकरन्की काज ।

जातैं मिलै समाज सब, पावै निजपदराज ॥२॥

अथ मोक्षमार्गप्रकाशकनाम शास्त्रका उदय हो है । तहां मंगल करिये है,—

णमो अरहंताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आइरीयाणं ।

णमो उवज्झायाणं । णमो लोए सव्वसाहूणं ।

यहु प्राकृतभाषामय नमस्कारमंत्र है, सो महामंगलस्वरूप है ।
बहुरि चाका संस्कृत ऐसा हो है,—

नमोऽर्हद्भ्यः । नमः सिद्धेभ्यः । नमः आचार्येभ्यः । नमः

उपाध्यायेभ्यः । नमो लोके सर्वसाधुभ्यः । बहुरि चाका अर्थ
ऐसा है,—नमस्कार अरहंतनिके अर्थि, नमस्कार सिद्धनिके

अर्थि, नमस्कार आचार्यनिके अर्थि, नमस्कार उपाध्यायनिके अर्थि, नमस्कार लोकविषै सर्वसाधुनिके अर्थि, ऐसैं याविषै नमस्कार किया, तातैं याका नाम नमस्कारमंत्र है। अब इहां जिनकूं नमस्कार किया तिनिका स्वरूप बितबन कीजिये है। (जातैं स्वरूप जानैं विना यहु जान्या नाहीं जाय जो मै कौनकों नमस्कार करूं तब उत्तमफलकी प्राप्ति कैसे होय^१)।

[अरहंतोंका स्वरूप]

तहां प्रथम अरहंतनिका स्वरूप बिचारिये है, जे गृहस्थपनों त्यागि मुनिधर्म अंगंकार करि निजस्वभावसाधनतैं च्यारि घातिया कर्मनिकों खिपाय अनंत चतुष्टयविराजमान भये। तहां अनंतज्ञानकरि तौ अपने अपने अनंत गुणपर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यनिकों युगपत् विशेषपनैकरि प्रत्यक्ष जानै हैं। अनंतदर्शनकरि तिनकों सामान्यपनै अवलोकै हैं। अनंतवीर्यकरि ऐसी (उपर्युक्त) सामर्थ्यकों धारै हैं। अनंतसुखकरि निराकुल परमानंदकों अनुभवै हैं। बहुरि जे सर्वथा सर्व रागद्वेषादिविकारभावनिकरि रहित होय शांतरस रूप परिणए हैं। बहुरि लुधा-तृषाआदिसमस्तदोषनितैं मुक्त होय देवाधिदेवपनाकों प्राप्त भये हैं। बहुरि आयुध अंत्रादिक वा अंगविकारादिक जे काम-क्रोधादिक निव्यभावनिके चिह्न तिनकरि रहित जिनका परम औदारिक शरीर भया है। बहुरि जिनके वचननितैं लौकविषै धर्मतीर्थ प्रवचैं है, ताकरि जीवनिका कल्याण होई। बहुरि

१—यह पंक्ति खरटा प्रति में नहीं है, संशोधित लिखित प्रतियों में है इसीसे उसे मूल में दिया गया है।

जिनके लौकिक जीवनक प्रभुत्व माननेके कारण अनेक अतिशय
अर नानाप्रकार विभव तिनका संयुक्तपना पाइये है। वहुरि जिनकों
अपना हितके अर्थि गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवै हैं। ऐसैं सर्व-
प्रकार पूजने योग्य श्रीअरहंतदेव हैं, तिनकों हमारा नमस्कार होहु।

[सिद्धों का स्वरूप]

अब सिद्धनिका स्वरूप ध्याइये हैं,— जे गृहस्थअवस्था त्यागि मुनि-
धर्मसाधनतैं च्यारि घातिकर्मनिका नाश भये अनंतचतुष्टय भाव
प्रगट करि केतेक काल पीछे च्यारि अघातिकर्मनिका भी भस्म होतैं
परमश्रौदारिक शरीरकों भी छोरि ऊर्ध्वगमन स्वभावतैं लोकका
अग्रभागविषै जाय विराजमान भये। तहां जिनके समस्तपरद्रव्यनिका
संबंध छूटनैतैं मुक्त अवस्थाकी सिद्धि भई, वहुरि जिनके चरमरारीरतैं
किंचित् उन पुरुषाकारवत् आत्मप्रदेशनिका आकार अवस्थित भया,
वहुरि जिनके प्रतिपत्ती कर्मनिका नाश भया तातैं समस्त सन्धक्त्व-
ज्ञान-दर्शनादिक आत्मोक गुण सन्पूर्ण अपने स्वभावकों प्राप्त भये हैं,
वहुरि जिनके नोकर्मका संबंध दूर भया तातैं समस्त अमूर्त्तयादिक
आत्मीकधर्म प्रकट भये हैं। वहुरि जिनके भावकर्मका अभाव भया
तातैं निराकुल आनंदनय शुद्धस्वभावरूप परिखनन हो हैं। वहुरि
जिनके ध्यानकरि भव्यजीवनिके स्वद्रव्यपरद्रव्यका अर श्रौपाधिक
भाव स्वभावनावनिका विज्ञान हो है, ताकरिविनि सिद्धनिके समान
आप होनेका साधन हो है। तातैं साधनयोग्य जो अपना शुद्धस्वरूप
ताके दिग्यावनेकों प्रतिशिव समान है। वहुरि जे कृतकृत्य भये हैं तातैं
ऐसैं ही अनंत कालपर्यंत रहै हैं ऐने निरस्य भये निरु भगवान् जिनकों

हमारा नमस्कार होहु ।

अब आचार्य उपाध्याय साधुनिका स्वरूप अवलोकिये हे,—

जे विरागी होइ समस्त परिग्रहकों त्यागि शुद्धोपयोगरूप मुनिधर्म अंगीकार करि अंतरंगविषै तौ तिस शुद्धोपयोगकरि आपको आप अनुभवै हैं परद्रव्यविषै अहंबुद्धि नाहीं धारै हैं । बहुरि अपने ज्ञानादिक स्वभावनिहींकों अपने मानै हैं । परभावनिविषै समत्व न करै हैं । बहुरि जे परद्रव्य वा तिनके स्वभाव ज्ञानविषै प्रतिभासै हैं तिनकों जानै तो हैं परंतु इष्ट, अनिष्ट मानि तिनविषै रागद्वेषनाहीं करै हैं । शरीरकी अनेक अवस्था हो है, बाह्य नाना निमित्त बनै हैं परंतु तहां किछू भी सुखदुःख मानते नाहीं । बहुरि अपने योग्य बाह्यक्रिया जैसे बनै हैं तैसें बनै हैं, खैचिकरि तिनकों करते नाहीं । बहुरि अपने उपयोगकों बहुत नाहीं भ्रमावै हैं । उदासीन होय निश्चल वृत्तिकों धारै हैं । बहुरि कदाचित् मंदरागके उदयतै शुभोपयोग भी हो है तिसकरि जे शुद्धोपयोगके बाह्य साधन हैं तिनविषै अनुराग करै हैं परंतु तिस रागभावकों हेय जानिकरि दूर कीया चाहै हैं । बहुरि तीव्र कषायके उदयका अभावतै हिंसादिरूप अशुभोपयोग परिणतिका तौ अस्तित्व ही रह्या नाहीं । बहुरि ऐसी अंतरंग अवस्था होतै बाह्य दिगंबर सौम्यमुद्राके धारी भये हैं । शरीरका सँवारना आदि विक्रियानिकरि रहित भये हैं । वनखंडादि विषै वसै हैं । अठ्ठाईस मूलगुणनिकों अखंडित पालै हैं । वाईस परीसहनिकों सहै हैं । वारहप्रकार तपनिकों आदरै हैं । कदाचित् ध्यानमुद्राधारि प्रतिभावत् निश्चल हो हैं । कदाचित् अध्ययनादि बाह्य धर्मक्रियानिषै प्रवर्तै हैं । कदाचित् मुनिधर्मका सहकारी

शरीरकी स्थितिके अर्थि योग्य आहार विहारादिक्रियानिविषै सावधान हो हैं । ऐसे जैनी मुनि हैं तिन सबनिकी ऐसी ही अवस्था हो है ।

[आचार्यका स्वरूप]

तिनिविषै जे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यग्चारित्रकी अधिकता करि प्रधानपदकों पाय सङ्गविषै नायक भये हैं । बहुरि जे मुख्यपनेँ तौ निर्विकल्प स्वरूपाचरण विषै ही मग्न हैं अर जो कदाचित् धर्मके लोभी अन्य जीवादिक तिनिकों देखि रागाश्रंशके उदयतै करुणा-बुद्धि होय तो तिनिकों धर्मोपदेश देते हैं । जे दीक्षाप्राहक हैं तिनिकों दीक्षा देते हैं जे अपने दोष प्रगट करै हैं तिनिकों प्रायश्चित विधिकरि शुद्ध करै हैं । ऐसे आचारन अचरावनवाले आचार्य तिनिकों हमारा नमस्कार होहु ।

[उपाध्यायका स्वरूप]

बहुरि जे बहुत जैन शास्त्रनिके ज्ञाना होय संघविषै पठन-पाठनके अधिकारी भये हैं, बहुरि जे समस्त शास्त्रनिका प्रयोजनभूत अर्थ जानि एकाग्र होय अपने स्वरूपकों ध्यावै हैं । अर जो कदाचित् कपाय अंश उदयतै तहाँ उपयोग नाही थभै है तौ तिन शास्त्रनिकों आप पढ़ै हैं वा अन्य धर्मबुद्धीनिको पढ़ावै है । ऐसै समीपवर्ती भव्यनिको अध्ययन करावनहारे उपाध्याय तिनिकों हमारा नमस्कार होहु ।

[साधुका स्वरूप]

बहुरि इन दोय पदवीदारक बिना अन्य समस्त जे मुनिपदके धारक हैं बहुरि जे आत्मस्यभावकों नाधै हैं । जैसे अपना उपयोग परद्रव्यनिविषै इष्ट अनिष्टपनौ नानि फंसै नाही वा भातै नाही तैसै

उपयोगकों सभावै हैं। बहुरि बाह्यतपकी साधनभूत तपश्चरण आदि क्रियानिविषै प्रवर्तै हैं वा कदाचित् भक्ति वंदनादि कार्यनिविषै प्रवर्तै हैं। ऐसै आत्मस्वभावके साधक साधु हैं। तिनको हमारा नमस्कार होहु।

ऐसै इन अरहंतादिकनिका स्वरूप हैं सो पूज्यत्वका कारण वीतराग विज्ञानमय है। तिसहीकरि अरहंतादिक स्तुति योग्य महान भये हैं जातै जीवतत्वकरि तौ सर्व हा जीव समान हैं परंतु रागादिक विकारनिकरि वा ज्ञानकी हीनताकरि तौ जीव निन्दा योग्य हो हैं। बहुरि रागादिककी हीनताकरि वा ज्ञानकी विशेषताकरि स्तुति योग्य हो हैं। सो अरहंत सिद्धनिकै तौ संपूर्ण रागादिककी हीनता अरज्ञानकी विशेषता होनैकरि संपूर्ण वीतरागाविज्ञानभाव संभवै हैं। अर आचार्य उपाध्याय साधुनिकै एकादेश रागादिककी हीनता अरज्ञानकी विशेषताकरि एकोदेश वीतरागविज्ञान भाव संभवै है। तातै ते अरहंतादिक स्तुतियोग्य महान जानने।

बहुरि ए अरहंतादि पद हैं तिनावपै ऐसा जानना जो मुख्यपनै तौ तीर्थकरका अर गौणपनै सर्वज्ञकेवलीका ग्रहण है यह पदका प्राकृत-भाषाविषै अरहंत अर संस्कृतविषै अर्हत् ऐसा नाम जानना। बहुरि चौदहवां गुणस्थानकै अनंतर समयतें लगाय सिद्धनाम जानना। बहुरि जिनको आचार्यपद भया होय ते संबधिषै रहौ वा एकाकी आत्मध्यान करौ वा एकाविहारी होहु वा आचार्यनविषै भी प्रधानताको पाय गणधरपदवी के धारक होहु, तिन सबनिकानाम आचार्य कहिये है। बहुरि पठन-पाठन तौ अन्यमुनि भी करै हैं, परंतु जिनकै आचार्यनिकरि दिया उपाध्याय

पद भया होय ते आत्मध्यानादिक कार्य करतें भी उपाध्याय ही नाम पावै-हैं। वहुरि जे पदत्रीधारक नाहीं ते सर्वमुनि साधुसंज्ञाके धारक जानने। इहां ऐसा नियम नाहीं है जो पंचाचारनिकरि आचार्यपद हो है, पठनपाठनकरि उपाध्ययपद हो है, मूलगुण साधनकरि साधुपद हो है। जातें ए तौ क्रिया मर्व मुनिनकै साधारण हैं परंतु शब्द नयकरि तिनका अक्षरार्थ तैमैं करिये है। समभिरूढनयकरि पदवाकी अपेक्षा ही आचार्यादिक नाम जानने। जैसे शब्द नयकरि गमन करै सो गऊ कहिये सो गमन तौ मनुष्यादिक भी करै हैं परंतु समभिरूढ नयकरि पर्याय अपेक्षा नाम है। तैमैं ही यहां समझना।

इहां सिद्धनिकै पहिले अरहंतनिकों नमस्कार किया सो कौन-कारण ? ऐसा सन्देह उपजै है। ताका समाधान:—

नमस्कार करिये है सो अपने प्रयोजन साधनेकी अपेक्षा करिये सो अरहंतनितें उपदेशादिकका प्रयोजन विशेष निरू हो है तातें पहिले नमस्कार किया है। या प्रकार अरहंतादिकका स्वरूप चितवन किया। जातें स्वरूप चितवन किये विशेष कार्य सिद्ध हो हैं। वहुरि इन अरहंतादिकनिदों पंचपरमेष्ठी कहिये हैं। जातें जो सर्वोच्छ्रेष्ठ इष्ट होय ताका नाम परमेष्ठ है। पंच जे परमेष्ठ तिनका ननाहार मनु-दाय ताका नाम पंचपरमेष्ठी जानना। वहुरि रिपभ, अजिन, शंभय, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्व, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत शोतल, भेयान, वासुपूज्य, विमल, अन्त, धर्म, शान्ति, कुण्ड, अर, नलि, मुनिसुव्रत, नमि, नेमि, पार्व, वर्द्धनान नामपारक सौदीन तीर्थकर, एत भरतक्षेत्रविषै घर्त्तमान धर्मतीर्थके नामक भयं, गर्भ जन्म कर

ज्ञान निर्वाण कल्याणकनिविषै इन्द्रादिकनिकरि विशेष पूज्य होइ अथ सिद्धालयविषै विराजै हैं तिनकों हमारा नमस्कार होहु । वहुरि सीमंधर, युगमंधर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभानन, अन्त-वीर्य, सूरप्रभ, विशालकीर्ति, वज्रधर, चन्द्रानन, चंद्रवाहु, मुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजितवीर्य नामधारक वीसतीर्थकर पंचमेरु संवंधी विदेहक्षेत्रनिविषै अवार केवलज्ञानसहित विराजमान हैं तिनकों हमारा नमस्कार होहु । यद्यपि परमेष्ठी पदविषै इनका गर्भितपना है तथापि विद्यमान कालविषै इनकों विशेष ज्ञान जुदा नमस्कार किया है ।

वहुरि त्रिलोकविषै जे अकृत्रिम जिनविष विराजै हैं मध्यलोकविषै विधिपूर्वक कृत्रिम जिनविष विराजै हैं जिनिके दर्शनादिकतैं स्वपर-भेद विज्ञान होय है कषाय मंद होय शान्तभाव हो है वा एक धर्मोपदेश विना अन्य अपने हितको सिद्धि जैसे तीर्थकर केवलीके दर्शनादिकतैं होय तैसे हो है, तिन त्रिवनकों हमारा नमस्कार होहु । वहुरि केवलीकी दिव्यध्वनिकर दिया उपदेश ताके अनुसार गणधरकरि रचित श्रंगप्रकीर्णक तिनके अनुसारि अन्य आचार्यदिकनिकरि रचे ग्रंथादिक हैं जैसे ये सर्व जिनवचन हैं स्याद्वादाचेन्हकरि पहचानने योग्य हैं न्यायमार्गतैं अचिरुद्ध हैं तातैं प्रमाणीक हैं जीवनिकों तत्व-ज्ञानके कारण हैं तातैं उपकारी हैं तिनकों हमारा नमस्कार होहु ।

वहुरि चैत्यालय आर्यका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, अर तीर्थक्षेत्रादि क्षेत्र, अर कल्याणककाल आदि काल, रत्नत्रय आदि भाव, जे मुक्तकरि नमस्कार करने योग्य हैं तिनद्धों नमस्कार करौं

हैं। अर जे किंचित् विनय करने योग्य हैं तिनिका यथा योग्य विनय करौं हौं। ऐसैं अपने इष्टनिका सन्मानकरि मंगल किया है। अब ए अरहंतादिक इष्ट कैसैं हैं सो विचार करिए हैं,—

जाकरि सुख अपजै वा दुःखविनशे तिम कार्यका नाम प्रयोजन है। बहुरि तिस प्रयोजनकी जाकरि सिद्धि होय सो ही अपना इष्ट हैं। सो हमारै इस अवसरविपै वीतरागविशेष ज्ञानका होना सो ही प्रयोजन है जातैं, याकरि निराकुल सांचे सुखकी प्राप्ति हो हैं। अर सर्व आकुलतारूप दुःखका नाश हो हैं। बहुरि इस प्रयोजनकी सिद्धि अरहंतादिकनिकरि हो है। कैसैं सो विचारिए हैं,—

[अरहन्तादिकोंसे प्रयोजनसिद्धि]

आत्माके परिणाम तीनप्रकार हैं, संक्लेश, विशुद्ध, शुद्ध, तथा तीव्रकषायरूप संक्लेश हैं, मंदकषायरूप विशुद्ध हैं, कषाय रहित शुद्ध हैं। तथा वीतरागविशेष ज्ञानरूप अपने स्वभावके घातक जो हैं ज्ञानावरणादि घातियाकर्म, तिनिका संक्लेश परिणामकरि तौ तीव्रबन्ध हो हैं अर विशुद्ध परिणामकरि मद्बन्ध हो हैं वा विशुद्ध परिणाम प्रयत्न होय तौ पूर्वे जो तीव्र बन्ध भया था ताकों भी मंद करै हैं। अर शुद्ध परिणामकरि बन्ध न हो हैं। केवल तिनकी निर्जरा ही हो हैं। सो अरहंतादिविपै स्तयनादि रूप भाव हो हैं जो कषायनियो मन्दता लिये हो हैं तातैं विशुद्ध परिणाम हैं। बहुरि ममरत कषायभाव मिटावनैका साधन हैं, तातैं शुद्धपरिणामका कारण हैं जो ऐसे परिणाम करि अपना घातक पातित्कर्नका हीनपनाके होतैं सत्त्व ही वीतराग विशेषज्ञान प्रगट हो हैं। जितने अंशनिकरि वह हीन होय

तितने अंशनिकरि यह प्रगट होइ है । ऐसैं अरहंतादिक कार अपना प्रयोजन सिद्ध हो है । अथवा अरहंतादिकका आकार अवलोकना वा स्वरूप विचार करना वा वचन सुनना वा निकटवर्ती होना वा तिनकै अनुसार प्रवर्तना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होय रागादिकनिकों हीन करै है । जीवअजीवादिकका विशेषज्ञानकों उपजावै है तातैं ऐसे भी अरहंतादिक करि वीतराग विशेषज्ञानरूप प्रयोजनकी सिद्धि हो है ।

इहां कोऊ कहै कि इनिकरि ऐसे प्रयोजनकी तौ सिद्धि ऐसैं हो है परन्तु जाकरि इन्द्रियनित सुख उपजै दुःख विनशै ऐसे भी प्रयोजनकी सिद्धि इनिकरि हो है कि नाही । ताका समाधान, --

जो अरहंतादिविषै स्तवनादिरूप विशुद्ध परिणाम हो हैं ताकरि अघातिया कर्मनिकी साता आदि पुण्यप्रकृतिनिका बंध हो है ॥ बहुरि जो वह परिणाम तीव्र होय तौ पूवैं असाताआदि पापप्रकृति दँधी थीं तिनिकों भी मंद करै है अथवा नष्टकरि पुण्यप्रकृतिरूप परिणामावै है । बहुरि तिस पुण्यका उदय होतैं स्वयमेव इन्द्रियसुखकों कारणभूत सामग्री मिलै है । अर पापका उदय दूर होतैं स्वयमेव दुःखकों कारणभूत सामग्री दूर हो है । ऐसैं इस प्रयोजनकी भी सिद्धि तिनिकरि हो है । अथवा जिन शासनके भक्त देवादिक हैं ते तिस भक्तपुरुषकै अनेक इन्द्रियसुखकों कारणभूत सामग्रीनिका संयोग करावै हैं । दुःखकों कारणभूत सामग्रीनिकों दूर करै हैं । ऐसैं भी इस प्रयोजनकी सिद्धि तिन अरहंतादिकनिकरि हो है । परन्तु इस प्रयोजनतैं किछु अपना भी हित होता नाही तातैं यह आत्मा

कषायभावनिर्ते वाह्य सामग्रीविषै इष्ट-अनिष्टपनौ मानि आप ही सुखदुःखकी कल्पना करै है। बिना कषाय वाह्य सामग्री किछू सुखदुःखकी दाता नाहीं। बहुरि कषाय हैं सो सब आकुलतामय हैं तातैं इन्द्रियजनितसुखकी इच्छा करनी दुःखतैं डरना सो यह भ्रम है। बहुरि इस प्रयोजनके अर्थि अरहंतादिककी भक्ति-क्रिएं भी तत्रकषाय होनेकरि पापबंध ही हो हैं तातैं आपकों इस प्रयोजनका अर्थी होना योग्य नाहीं। जातैं अरहंतादिककी भक्ति करतैं ऐसे प्रयोजन तौ स्वयमेव ही सर्वै हैं।

ऐसैं अरहंतादिक परम इष्ट मानने योग्य हैं। बहुरि ए अरहंतादिक ही परममंगल हैं। इनविषै भक्तिभाव भये परममंगल हो हैं। जातैं 'मंग' कहिये सुख ताहि 'लानि' कहिये देवें अथवा 'मं' कहिये पाप ताहि 'गालयति' कहिये गाले ताका नाम मंगल है सो तिनकरि पूर्वोक्त प्रकार दोऊ कार्यनिकी सिद्धि हो है। तातैं तिनके परममंगल-पना संभवै है।

इहां कोऊ पूछै कि प्रथम बंधकी आदिविषैमंगल ही किया सो कौन कारण ? ताका उत्तर—

[अन्यन्त मंगल]

जो सुखस्यौ बंधकी समाप्ति होइ पापकरि कोऊ विघ्न न होय। या कारणतैं यहां प्रथम मंगल कीया है।

इहां तर्क—जो अन्यन्तनी ऐसैं मंगल नाहीं करै है तिनके भी बंधकी समाप्ति अर विघ्नका नाश होना देखिये है यहां कहा ऐसु है ? ताका समाधान—

जो अन्यन्तनी बंध करै हैं तिनविषै मोहके तीस इत्यर्थि सिद्धा-

त्व कृपाय भावनिकों पौषते विपरीत अर्थनिकों धरै हैं तातें ताकी निर्विघ्न समाप्तता तौ ऐसैं मंगल किये बिना ही होइ । जो ऐसे मंगलनिकरि मोह मंद हो जाय तौ वैसा विपरीत कार्य कैसैं बनै ? बहुरि हम यहु ग्रंथ करै हैं तिसविषै मोहकी मंदता करि वीतराग तत्त्वज्ञानको पौषते अर्थनिकों धरैगे ताकी निर्विघ्न समाप्तता ऐसैं मंगल कियै ही होय । जो ऐसैं मंगल न करै तौ मोहका तीव्रपना रहै, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बनै ? बहुरि वह कहै जो ऐसैं तौ मानैगे, परंतु कोऊ ऐसा मंगल न करै ताकै भी सुख देखिए है पापका उदय न देखिए है । अर कोऊ ऐसा मंगल करै है ताकै भी सुख न देखिये है पापका उदय देखिये है तातें पूर्वोक्त मंगलपना कैसैं बनै ? ताको कहिये है,—

जो जीवनिकै संकलेश विशुद्ध परिणाम अनेक जातिके हैं तिनिकरि अनेक कालनिविषै पूर्वे वंधे कर्म एक कालविषै उदय आवै हैं । तातें जैसे जाकै पूर्वे बहुत धनका संचय होय ताकै बिना कुमाए भी धन देखिए अर देणा न देखिये है । अर जाकै पूर्वे ऋण बहुत होय ताकै धन कुमावतें भी देणा देखिये है धन न देखिए है परंतु विचार कीएतें कुमावना धन होनैहीका कारण है ऋणका कारण नाहीं । तैसे ही जाकै पूर्वे बहुत पुण्य बंध्या होइ ताकै इहां ऐसा मंगल बिना किए भी सुख देखिए है । पापका उदय न देखिए है । बहुरि जाकै पूर्वे बहुत पाप बंध्या होय ताकै इहां ऐसा मंगल किये भी सुख न देखिए है पापका उदय देखिए है । परंतु विचार किएतें ऐसा मंगल तौ सुखका ही कारण है पापउदयका कारण नाहीं । ऐसैं पूर्वोक्त

मंगलका मंगलपना वनै है ।

वहुरि वंह कहै है कि यह भी मानी परंतु जिनशासनके भक्त देवादिक हैं तिनिनै तिस मंगल करनेवालेकी सहायता न करी अर मंगल न करनेवालेको दंड न दिया सो कौन कारण ? ताका समाधान:—

जो जीवतिकै सुख दुख होनेका प्रबल कारण अपना कर्मका उदय है ताहीके अनुसारि वाह्य निमित्त वनै है तातैं जाकं पापका उदय होइ ताकै सहायता का निमित्त न वनै है । अर जाके पुण्यका उदय होइ ताके दंडका निमित्त न वनै है । यहु निमित्त कैसें न वनै है सो कहिये है:—

जे देवादिक हैं ते त्रयोपशम ज्ञानतैं सर्वकों युगपत जान सकते नाहीं, ततैं मंगल करनेवाले न करनेवाले का जानपना किसी देवादिकके काहू कालविषैं हां है तातैं जा तिनका जानपना न होइ तौ कैसें सहाय करै वा दंड दे । अर जानपना हांय तव आपके जो अति मंदकपाय होइ तौ सहाय करनेके वा दंड देनेके परिणाम ही न होइ । अर तीव्रकपाय होइ तौ धर्मानुराग होइ सके नाहीं । वहुरि कपायरूप तिस कार्य करनेके परिणाम भय अर अपनी शक्ति नाहीं तौ कहा करै ऐसें सहाय करनेवा दंड देनेका निमित्त नाहीं वनै है जो अपनी शक्ति होय अर आपके धर्मानुरागरूप मायमकपायका उदयतैं वनै ही परिणाम होइ अर तिस समय अन्य जीवका धर्म अयुधरूप कर्तव्य जानै, तव कोई देवादिक किसी धर्मात्माका सहाय करै वा किसी अधर्मीको दंड दे है । ऐसें कार्य होनेका कित् नियम तौ है नाहीं ।

ऐसे समाधान किया। इहां इतना जानना कि सुख होनेकी दुख न होनेकी सहाय करावनेकी दुख द्यावनेकी जो इच्छा है सो कपायमय है तत्कालविषै वा आगामी कालविषै दुखदायक है। तलैं ऐसी इच्छाकूं छोरि हमतौ एक वीतराग विशेष ज्ञान होनेके अर्थी होइ अरहंतादिककों नमस्कारादिरूप मंगल किया है। ऐसैं मंगलाचरण करि अब सार्थक मोक्षमार्गप्रकाशकनाम ग्रंथका उद्योत करै हैं। तहां यहु ग्रंथ प्रमाण है ऐसी प्रतीति आवनेके अर्थि पूर्व अनुसारका स्वरूप निरूपिए है—

[ग्रंथ प्रामाणिकता और आगम-परम्परा]

अकारादि अक्षर हैं ते अनादिनिधन हैं काहूके किए नाही इनिका आकार लिखना तौ अपनी इच्छाके अनुसारि अनेक प्रकार है परंतु बोलनेमें आवै हैं ते अक्षर तौ सर्वत्र सर्वदा ऐसैंही प्रवर्तैं हैं सोई कह्या है,—‘सिद्धो वर्णसमाम्नायः’। याका अर्थ यहु—जो अक्षरनिका संप्रदाय है सो स्वयंसिद्ध है। बहुरि तिन अक्षरनिकरि निपजे सत्यार्थके प्रकाशक पद तिनके समूहका नाम श्रुत है सो भी अनादिनिधन हैं। जैसे ‘जीव’ ऐसा अनादिनिधन पद है सो जीवका जनावनहारा है। ऐसैं अपने अपने सत्य अर्थके प्रकाशक अनेक पद तिनका जो समुदाय सो श्रुतजानना। बहुरि जैसे मोती तौ स्वयंसिद्ध है तिनविषै कौऊ थोरे मोतीनिकों, कौऊ घने मोतीनिकों कौऊ किसी प्रकार गूथिकरि गहना बनावै है। तैसें पद तौ स्वयंसिद्ध हैं तिनविषै कौऊ थोरे पदनिकों कौऊ घने पदनिकों कौऊ किसी प्रकार कौऊ किसीप्रकार गूथि ग्रंथ बनावै है यहां में भी तिन सत्यार्थ पदनिकों

मेरी बुद्धि अनुसारि गूथि^१ग्रंथ बनावूँ हूँ, सा मैं मेरी सतिकरि कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद याविषै नाहीं गूथूँ हौं। तातैं यह ग्रंथ प्रमाण जानना।

इहां प्रश्न—जो तिन पदनिकी परंपराय इस ग्रंथ पर्यंत कैसे प्रवर्तै है—ताका समाधान,—

अनादितैं तीर्थकर केवली होते आये हैं तिनके सर्वका ज्ञान हो है तातैं तिन पदनिका वा तिनके अर्थनिका भी ज्ञान हो है। वहरि तिन तीर्थकर केवलीनिका जाकरि अन्य जीवनिके पदनिका अर्थनिका ज्ञान होय ऐसा दिव्यध्वनिकरि उपदेश हो है। ताक अनु-सारि गणधरदेव अंग प्रकीर्णकरुन ग्रंथ गूथे हैं। वहरि तिनके अनुसारि अन्य अन्य आचार्यादिक नाना प्रकार ग्रंथादिककी रचना करै हैं। तिनको केई अभ्यासैं हैं केई कहैं हैं केई मुनें हैं ऐने परंपराय मार्ग चल्या आवै है।

सो अब इस भरतक्षेत्रविषै वर्तमान अवसर्पिणी काल है। तिन-विषै चौबीस तीर्थकर भए तिनविषै श्रीवर्द्धमान नामा अन्तिम तीर्थकर देव भया। सो केवलज्ञान विराजमान होइ जीवनिके दिव्य-ध्वनिकरि उपदेश देत भया। ताके सुननेका निमित्त पाय गौतम नामा गणधर अगम्य अर्थनिके भी जानि धर्मानुरागके दशतें अंग-प्रकीर्णनिकी रचना करत भया। वहरि वर्द्धमान स्वामी तौ मुक्त भए, तहां पीछे इस पंचम कालविषै तीन केवली भए गौतम १, सुधर्माचार्य २, जंघ्रवामी ३, तहां पीछे बालदेवतें केवलज्ञानी

१ जोएवर वा लिम्बरि।

होनेका तौ अभाव भया । बहुरि केतेक काल तांई द्वादशांगके पाठी श्रुतिकेवली रहे पीछै तिनिका भी अभाव भया । बहुरि केतेक काल-तांई थोरे अंगनिके पाठी रहे (तिनने^१ यह जानकर जो भविष्यत् कालमें हम सारिखे भी झानी न रहेंगे, तातैं ग्रंथ रचना आरम्भ करी और द्वादशांगानुकूल प्रथसानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग द्रव्यानुयोगके ग्रंथ रहे ।) पीछै तिनका भी अभाव भया । तब आचार्यादिकनिकरि तिनिके अनुसारि बनाए ग्रंथ वा अनुमारी ग्रंथनिके अनुसारि बनाए ग्रंथ तिनहीकी प्रवृत्ति रही । तिनविषै भी काल दोषतैं दुष्टनिकरि कितेक ग्रंथनिकी व्युच्छित्ति भई वा महान् ग्रंथ-अभ्यासादि न होनेतैं व्युच्छित्ति भई । बहुरि केतेक महान् ग्रंथ पाइए हैं तिनिका बुद्धिकी मंदतातैं अभ्यास होता नाहीं । जैसे दक्षिणमें गोमट्टस्वामीके निकट मूलविद्री नगरविषै धवल महाधवल जयधवल पाइए हैं । परंतु दर्शनमात्र ही हैं । बहुरि कितेक ग्रंथ अपनी बुद्धिकरि अभ्यास करने योग्य पाइए हैं । तिन विषै भी कितेक ग्रंथनिका ही अभ्यास बने हैं । ऐसैं इस निकृष्ट कालविषै उत्कृष्ट जैनमतका घटना तौ भया परंतु इस परंपरायकरि अब भी जैन शास्त्रविषै सत्य अर्थके प्रकाशनहारे पढ़निका सद्भाव प्रवर्तै है ।

[ग्रंथकारका आगसाभ्यास और ग्रंथरचना]

बहुरि हम इस काल विषै यहां अब मनुष्यपर्वाय पाया सो इस-विषै हमारैं पूर्व संस्कारतैं वा भला होनहारतैं जैनशास्त्रनिविषै

१ () इस चिन्ह वाली पंक्तियां खरखा प्रति में नहीं हैं अन्य सब प्रतियों में हैं । इसीसे आवश्यक जानि ब्रोकट में दे दी है ।

अभ्यास करनेका उद्यम होत भया । तातें व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथनिका किंचित् अभ्यास करि टीकासहित समय-सार, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, गोमट्टसार, लब्धिसार, त्रिलोकसार, तत्त्वार्थसूत्र इत्यादि शास्त्र अरु ज्ञापणसार, पुरुषार्थ-सिद्ध्युपाय, अष्टपाहुड, आत्मानुशासन आदि शास्त्र अरु श्रावक मुनिका आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र अरु सुष्ठुकथासहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं तिनिविषैं हमारै बुद्धि अनुसारि अभ्यास वतैं है । तिसकरि हमारै हू किंचित् सत्यार्थ पदनिका ज्ञान भया है । बहुरि इस निकृष्ट समयविषैं हम सारिखे मंदबुद्धीनितैं भी होन बुद्धिके धनी घने जन अवलोकिए है । तिनिकों तिनिपदनिका अर्थ-ज्ञान होनेके अर्थि धर्मानुरागके वशतैं देशभाषामय ग्रंथ करनेकीं हमारै इच्छा भई ताकरि हम यहु ग्रंथ बनावैं हैं सो इनविषैं भी अर्थसहित तिनिही पदनिका प्रकाशन हो हैं । इतना तौ विशेष है जैसे प्राकृत, संस्कृत शास्त्रनिविषैं प्राकृत, संस्कृत पद लिखिए हैं तसैं इहां अपभ्रंश लिए वा यथार्थपनाकीं लिए देशभाषारूप पद लिखिए है परंतु अर्थविषे व्यभिचार किलू नाहीं है । ऐमें इस ग्रंथपर्यन्त तिनि सत्यार्थ पदनिकी परंपराय प्रवतैं है ।

इहां कोऊ पूछै कि परंपराय तौ एन ऐसैं जानी परन्तु इन परंपरायविषैं सत्यार्थ पदनिहापी रचना होती आई अनन्तरार्थ पद न मिले ऐसी प्रतीति हमको कैसे होय । ताका समाधान,—

[असत्यपद रचना का प्रसिद्ध]

असत्यार्थ पदनिही रचना कति तीव्र कथाय भाषा चिता वतैं नाहीं

जातें जिस असत्य रचनाकरि परंपराय अनेक जीवनिका महा बुरा होय आपकों ऐसी महा हिंसाका फलकरि नर्क निगोदविषै गमन करना होइ सो ऐसा महाविपरीत कार्य तौ क्रोध मान माया लोभ अत्यन्त तीव्र भए ही होय । सो जैनधर्मविषै तौ ऐसा कषायवान् होता नाहीं । प्रथम मूल उपदेशदाता तौ तीर्थंकर केवली भये सो तौ सर्वथा मोहके नाशतैं सर्व कषायनि करि रहित ही हैं । बहुरि ग्रन्थ-कर्त्ता गणधर वा आचार्य ते मोहका मन्द उदयकरि सर्व वाह्य आभ्यन्तर परिग्रहकों त्यागि महा मंदकषायी भए हैं, तिनिकै तिस मंदकषायकरि किंचित शुभोपयोगहीकी प्रवृत्ति पाइए है सो भी तीव्र-कषायी नाहीं है जो वाकै तीव्रकषाय होय तौ सर्वकषायनिका जिस तिस प्रकार नाश करणहारा जो जिनधर्म तिसविषै रुचि कैसें होइ अथवा जो मोहके उदयतैं अन्य कार्यनिकरि कषाय पोषै है तौ पोषी परन्तु जिनआज्ञा भंगकरि अपनी कषाय पोषै तौ जैनीपना रहता नाहीं, ऐसैं जिनधर्मविषै ऐसा तीव्रकषायी कोऊ होता नाहीं जो असत्य पदनिकी रचनाकरि परका अर अपना पर्याय पर्यायविषै बुरा करै ।

इहां प्रश्न,—जो कोऊ जैनाभास तीव्रकषायी होय असत्यार्थ पदनिको जैन शास्त्रनिविषै मिलावै पीछें ताकी परंपरा चली जाय तौ कहा करिये ?

ताका समाधान—जैसैं कोऊ सांचे मोतिनिके गहनेविषै भूठे मोती मिलावै परंतु मूलक मिलै नाहीं तातैं परीक्षाकरि पारखी ठिगावता भी नाहीं, कोई भोला होय सो ही मोती नामकरि ठिगावै है । बहुरि ताकी परंपरा भी चलै नाहीं, शीघ्र ही कोऊ भूठे मोतीनिका निषेध

करै है। तैसैं कोऊ असत्यार्थ पदनिके समूहरूप जैनशास्त्रनिविषैं असत्यार्थ पद मिलावै, परंतु जैनशास्त्रके पदनिविषैं तौ कपाय मिटावनेका वा लौकिककार्य घटावनेका प्रयोजन है अर उस पापीनैं जे असत्यार्थ पद मिलाए हैं तिनविषैं कपाय पोपनेका वा लौकिककार्य साधनेका प्रयोजन है ऐसैं प्रयोजन मिलता नाहीं, तातैं परीक्षाकरि ज्ञानी ठिगावते भी नाहीं, कोई मूर्ख होय सो ही जैनशास्त्र नामकरि ठिगावै है व्हुरि ताकी परंपरा भी चालै नाहीं, शीघ्र ही कोऊ तिन असत्यार्थ पदनिका निषेध करै है। व्हुरि ऐसे तीव्रकपायी जैनाभास इहां इस निकृष्ट कालविषैं हो हैं उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत हैं तिस विषैं तौ ऐसे होते नाहीं। तातैं जैनशास्त्रनिविषैं असत्यार्थ पदनिकी परंपरा चालै नाहीं, ऐसा निश्चय करना।

व्हुरि वह कहै कि कपायनिकरि तौ असत्यार्थ पद न मिलावैं परंतु ग्रंथ करनेवालेके ज्योषमज्ञान है तातैं कोई अन्यथा अर्थ भासै ताकरि असत्यार्थ पद मिलावै ताकी तौ परंपरा चलै ?

ताका समाधान,—

मूल ग्रंथकर्ता तौ गणधरदेव हैं ते आप ज्यारिज्ञानके धारक हैं अर साक्षात् केवलीका दिव्याध्यनिउपदेश सुनैं हैं ताका अतिशयकरि सत्यार्थ ही भासै है। अर ताहीके अनुसारि ग्रन्थ बनावैं हैं। सो उन ग्रन्थनिविषैं तौ असत्यार्थ पद कैसें गूंधे जाय अर अन्य जाचार्यादिक ग्रन्थ बनावै हैं ते भी यथायोग्य मन्यग्ज्ञानके धारक हैं। व्हुरि ते तिन मूलग्रन्थनिका परंपराकरि ग्रन्थ बनावैं हैं। व्हुरि जिन पदनिका आपकीं ज्ञान न होइ तिनकी तौ आप रचना करै नाहीं अर

जिन पदनिका ज्ञान होइ तिनिकों सम्यग्ज्ञान प्रमाणतैं ठीक करि गूथे हैं सो प्रथम तो ऐसी सावधानीविषेँ असत्यार्थ पद गूथे जाय नाहीं, अर कदाचित् आपकों पूर्व ग्रन्थनिके पदनिका अर्थ अन्यथा ही भासै अर अपनी प्रमाणातामैं भो तैसेँ ही आय जाय तौ याका किछू सारा^१ नाहीं। परन्तु ऐसेँ कोइकोँ भासै सबहीकोँ तौ न भासै। तातैं जिनकोँ सत्यार्थ भास्या होय ते ताका निषेधकरि परंपरा चलने देते नाहीं। बहुरि इतना जानना जिनकोँ अन्यथा जाने जीवका बुरा होय ऐसा देव गुरु धर्मादिक वा जीवादिक तत्त्वनिकों तौ श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानै ही नाहीं इनिका तौ जैनशास्त्रनिविषेँ प्रसिद्ध कथन है अर जिनिकों भ्रमकरि अन्यथा जाने भी जिन आज्ञा माननेतैं जीवका बुरा न होइ ऐसेँ कोइ सूक्ष्म अर्थ है तिनिविषेँ किसीकोँ कोइ अर्थ अन्यथा प्रमाणातामैं ल्यावै तौ भी ताका विशेष दोष नाहीं सो गोमट्टसारविषेँ कहा है,—

सम्माइट्टी जीवो उवइट्टं पवयणं तु सदहदि ।

सदहदि असब्भावं अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥१॥

याका अर्थ—सम्यग्दृष्टी जीव उपदेश्या सत्य वचनकोँ श्रद्धान करै है अर अजाणमाण गुरुके नियोगतैं असत्यकोँ भी श्रद्धान करै है ऐसा कहा है। बहुरि हमारै भी विशेष ज्ञान नाहीं है। अर जिनआज्ञा भंग करनेका बहुत भय है परन्तु इसही विचारके बलतैं ग्रन्थ करनेका साहस करते हैं सो इस ग्रन्थ विषेँ जैसेँ पूर्व ग्रन्थनिमें वर्नन है तैसेँ ही वर्नन करैगे। अथवा कहीं पूर्व ग्रन्थनिविषेँ सामान्य गूढ़

^१ वरा नहीं।

वर्नन तथा ताका विशेष प्रगट करि वर्नन इहां करैंगे सो ऐसैं वर्नन करनेविषैं, मैं तौ बहुत सावधानी राखौंगा। अर सावधानी कग्ने भी कहीं सूक्ष्म अर्थका अन्यथा वर्नन होय जाय तौ विशेष बुद्धिमान होइ सो सँवारिकरि शुद्ध करियौ। यह मेरी प्रार्थना है। ऐसैं शास्त्र करनेका निश्चय किया है। अब इहां कैसे शास्त्र वांचने सुनने योग्य हैं अर तिन शास्त्रनिके वक्ता श्रोता कैसे चाहिए सो वर्नन करिए हैं।

[वांचने सुनने योग्य शास्त्र]

जे शास्त्र मोक्षमार्गका प्रकाश करै तेई शास्त्र वांचने सुनने योग्य हैं जातैं जीव संसारविषैं नाना दुःखनिकरि पीड़ित हैं। सो शास्त्ररूपी दीपककरि मोक्षमार्गकों पावै तौ उस मार्गविषैं आप गमनकरि उन दुःखनितैं मुक्त होय सो मोक्षमार्ग एक वीतरागभाव है। तातैं जिन शास्त्रनिविषैं काहूप्रकार राग-द्वेष-मोह भावनिका निषेध करि वीतरागभावका प्रयोजन प्रगट किया होय तिनही शास्त्रनिका वांचना सुनना उचित है। वदुरि जिन शास्त्रनिविषैं शृङ्गार भोग वृत्तहलादिक पोषि रागभावका अर हिंसा-युद्धादिक पोषि द्वेषभावका अर अतत्व-श्रद्धान पोषि मोहभावका प्रयोजन प्रगट किया होय ते शास्त्र नाही शस्य हैं। जातैं जिन राग द्वेष मोह भावनिकरि जीव अनादितैं दुखी भया तिनकी वासना जीवकैं बिना सिखाई ही थी। वदुरि इन शास्त्रनिकरि तिनहीका पोषण किया भले होनकी कहा शिक्षा दीनी। जीवका स्वभाव पात ही किया तातैं ऐसैं शास्त्रनिका वांचना सुनना उचित नाही है। इहां वांचना सुनना जैसे कहा तैसैं ही जीवना मोखना सिखावना दिवारना सिखावना आदि कार्य भी उपलब्धकरि जान

लेनें । ऐसै साक्षात् वा परंपरायकरि वीतरागभावकौ पोषै ऐसे शास्त्रहीका अभ्यास करने योग्य है ।

[वक्ताका स्वरूप]

अब इनिके वक्ताका स्वरूप कहिये है । प्रथमतौ वक्ता कैसा चाहिए जो जैन श्रद्धानविषै दृढ़ होय जातै जो आप अश्रद्धानी होय तौ औरकौ श्रद्धानी कैसै करै ? श्रोता तौ आपहीतै होनवुद्धिके धारक हैं तिनिकौ कोऊ युक्तिकरि श्रद्धानी कैसै करै । अर श्रद्धान ही सर्व धर्मका मूल है । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाकै विद्याभ्यास करनेतै शास्त्र वांचनेयोग्य बुद्धि प्रगट भई होय जातै ऐसी शक्ति विना वक्तापनेका अधिकारी कैसै होय । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जो सम्यग्ज्ञानकरि सर्व प्रकारके व्यवहार निश्चयादिरूप व्याख्यानका अभिप्राय पहचानता होय जातै जो ऐसा न होय तौ कहीं अन्य प्रयोजन लिए व्याख्यान होय ताका अन्य प्रयोजन प्रगटकरि विपरीत प्रवृत्ति करावै । बहुरि वक्ता कैसा चाहिये जाकै जिनआज्ञा भंग करनेका बहुत भय होय । जातै जो ऐसा न होय तौ कोई अभिप्राय विचारि सूत्रविरुद्ध उपदेश देय जीवनिका बुरा करै । सो ही कहा है,—

बहुगुणविज्ञाणिलयो असुत्तभासी तहावि मुत्तव्वो ।

जह वरमणिजुत्तो वि हु विग्घयरो विसहरो लोए ॥१॥

याका अर्थ—जो बहुत क्षमादिक गुण अर व्याकरण आदि विद्याका स्थान है तथापि उत्सृजभापी है तौ छोड़ने योग्य ही है जैसे उत्सृष्टमणिसंयुक्त है तौ भी सर्प है सो लोकविषै विघ्नका ही करण-द्वारा है । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाकै शास्त्र वांचि आजीविका

आदि लौकिक कार्य साधनेकी इच्छान होय । जातैं जो आशावान् होइ तो यथार्थ उपदेश देइ सकै नाहीं, चाकै तो किछु श्रोतानिका अभिप्रायके अनुसारि व्याख्यानकरि अपने प्रयोजन साधनेका ही साधन रहै अर श्रोतानितैं वक्ताका पद ऊंचा है परंतु यदि वक्ता लोभी होय तो वक्ता आप हीन हो जाय श्रोता ऊंचा होय। बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाकै तीव्र क्रोध मान न होय जातैं तीव्र क्रोधी मानीको निंदा होय श्रोता तिसतैं डरते रहैं, तब तिसतैं अपना हित कैसें करें । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जो आप ही नाना प्रश्न उठाव आप ही उत्तर करै अथवा अन्य जीव अनेक प्रकारकरि बहुत बार प्रश्न करैं तो मिष्टवचनकरि जैसें उनका सन्देह दूरि होय तैसें समाधान करै जो आपकै उत्तर देनेकी सामर्थ्य न होय तो या कहै चाका मोको ज्ञान नाहीं किसी विशेष ज्ञानीसे पूछकर तिहारे ताईं उत्तर दूंगा अथवा कोई समय पाय विशेष ज्ञानी तुमसों मिलै तो पूछ कर अपना सन्देह दूर करना और मोकूं हू वताय देना । जातैं ऐसा न होय तो अभिमानके वशतैं अपनी पांडितार्इ जनावनेकों प्रकरण विमल अर्थ उपदेशै, तातैं श्रोतानका विरुद्ध भ्रमन करनेतैं बुरा होय जैन धर्मकी निंदा होय। जातैं जो पेसान होइ तो श्रोतानिकासंदेह दूरि न होइ तब कल्याण कैसें होइ अर जिनमतकी प्रभावना होय सकै नाहीं । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाकै अनीतिरूप लोकनिश कार्यनिशी प्रवृत्ति न होय, जातैं लोकनिश कार्यनिकरि हास्यका स्थान होय जाय, तब ताका वचन कौन प्रमाण करै जिनधर्मकों लजादै । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाका मुल हीन न होय अंगहीन न होय स्वर भंग न होय निष्टवचन होय

प्रभुत्व होय तातें लोकविषै मान्य होय जातै, जौ ऐसा न होय तौ ताकाँ वक्तापनाकी महंतता सोभै नाहीं । ऐसा वक्ता होय । वक्ताविषै ये गुण तौ अवश्य चाहिए सो ही आत्मानुशासनविषै कह्या है ।

प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः

प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः ।

प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया

त्रूयाद्धर्मकथां गणी गुणनिधिः स्प्रष्टमिष्टाक्षरः ॥१॥

याका अर्थ—बुद्धिमान होइ जानै समस्त शास्त्रनिका रहस्य पाया होय, लोकमर्यादा जाकै प्रगट भई होय, आशा जाकै अस्त भई होय, कांतिमान होय, उपशमी होय, प्रश्न किये पहले ही जानै उत्तर देख्या होय, बाहुल्यपनै प्रश्ननिका सहनहारा होय, प्रभु होय, परकी वा परकरि आपकी निन्दारहितपनाकरि परके मनका हरनहारा होय गुणनिधान होय, स्पष्ट मिष्ट जाके वचन होय, ऐसा सभाका नायक धर्मकथा कहै । वहुरि वक्ताका विशेष लक्षण ऐसा है जो याकै व्याकरण न्यायादिक वा बड़े बड़े जैनशास्त्रनिका विशेष ज्ञान होय तौ विशेषपनै ताकाँ वक्तापनौ सोभै । वहुरि ऐसा भी होय अर अध्यात्मरसकरि यथार्थ अपने स्वरूपका अनुभव जाकै न भया होय सो जिन-धर्मका मर्म जानै नाहीं पद्धतिहीकरि वक्ता होय है । अध्यात्मरसमय सांचा जिनधर्मका स्वरूप वाकरि कैसै प्रगट किया जाय, तातें आत्म-ज्ञानी होइ तौ सांचा वक्तापनौ होइ, जातै प्रवचनसार विषै ऐसा कह्या है । आगमज्ञान, तत्त्वार्थअद्वान, संयमभाव ये तीनों आत्मज्ञानकरि शून्य कार्यकारी नाहीं । वहुरि दोहापाहुडविषै ऐसा कह्या है—

पंडिय पंडिय पंडिय कण छोडि वितुस कंडिया ।

पय-अत्थं तुडोसि परमत्थ ण जाणइ मूडोसि ॥ १ ॥

याका अर्थ—हे पांडे हे पांडे हे पांडे तैं कणछोडि तुस ही कूटें तू अर्थ अर शब्दविपै संतुष्ट हैं परमार्थ न जानै हैं तातैं मूर्खे ही हैं ऐसा कहा है अर चौदह विद्यानिविपैं भी पहलै अध्यात्मविद्या प्रधान कही हैं । तातैं अध्यात्मरसका रक्षिया वक्ता हैं सो जिनधम्मके रहस्यका वक्ता जानना । बहुरि जे बुद्धिच्छुद्धिके धारक हैं वा अवधि-मनःपर्यय केवलज्ञानके धनी वक्ता हैं ते महावक्ता जाननें । ऐसैं वक्तानिके विशेष गुण जानने । सो इन विशेष गुणनिका धारी वक्ताका संयोग मिलै तौ बहुत भला है ही अर न मिलै तो श्रद्धानादिक गुणनिके धारी वक्तानिहीके मुखतैं शास्त्र सुनना । या प्रकार गुणके धारी मुनि वा श्रावक तिनके मुखतैं तौ शास्त्र सुनना योग्य है अर पद्धतिबुद्धिकरि वा शास्त्र सुननेके लोभकरि श्रद्धानादिगुणरहित पापी पुरुषनिके मुखतैं शास्त्र सुनना उचित नाहीं । उक्तं च—

तं जिण आणपरेण य धम्मो सोथव्व सुगुरुपासम्भि ।

अह उचिञ्चो सद्वाञ्चो तस्सुवएसस्ससहगाञ्चो ॥ १ ॥

याका अर्थ—जो जिन आज्ञा माननेविपैं नावधान तं ता करि निर्गन्ध सुगुरुलीकैं निकटि धर्म सुनना योग्य है अथवा तिन सुगुरु-लीके उपदेशका कहनद्वारा उचित श्रद्धानी श्रावक ताने धर्म सुनना योग्य है । ऐसा जो वक्ता धर्मबुद्धिकरि उपदेश दाता होय सो हो अपना अर अन्य जीवनिया भला करै है । अर जो बरापद्धतिकरि उपदेश दे है सो अपना अर अन्य जीवनिया भला करै है ऐसा जानना

ऐसे वक्ताका स्वरूप कहा, अब श्रोताका स्वरूप कहें हैं—

[श्रोताका स्वरूप]

भला होनहार है तातें जिस जीवकै ऐसा विचार आवै में कौन हौं, मेरा कहा स्वरूप है [अरकहांतें आकर यहां जन्म धारया है और मरकर कहाँ जाऊँगा] यह चरित्र कैसे बन रहा है ? ए मेरे भाव दो हैं तिनका कहा फल लागैगा, जीव दुखी होय रहा है सो दुःखदूरि होनेका कहा उपाय है मुझको इतनी बातनिका ठीककरि किछू मेरा हित होय सो करना, ऐसा विचारतें उद्यमवंत भया है। बहुरि इस कार्यकी सिद्धि शास्त्र सुननतें होती जानि अतिप्रीतिकरि शास्त्र सुनै है किछू पूछना होय सो पूछै है बहुरि गुरुनिकरि कहा अर्थको अपने अंतरंगविषै वारंवार विचारै है बहुरि अपने विचारतें सत्य अर्थनिका निश्चयकरि जो कर्तव्य होय ताका उद्यमी होय है ऐसा तौ नवीन श्रोताका स्वरूप जानना। बहुरि जे जैनधर्म के गाढ़े श्रद्धानी हैं अर नाना शास्त्र सुननेकरि जिनकी बुद्धि निर्मल भई है बहुरि व्यवहार निश्चयादिकका स्वरूप नीकै जानि जिस अर्थको सुनै हैं ताको यथावत् निश्चय जानि अवधारै है। बहुरि जब प्रश्न उपजै है तब अति विनयवान होय प्रश्न करै है अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तरकरि वस्तुका निर्णय करै है शास्त्राभ्यासविषै अति आसक्त है धर्मबुद्धिकरि निवृत्त्यनिके त्यागी भए हैं ऐसे शास्त्रनिके श्रोता चाहिए। बहुरि श्रोतानिके विशेष लक्षण ऐसे हैं। जाकेँ किछू व्याकरण न्यायादिकका वा बड़े जैनशास्त्रनिका ज्ञान होय तौ श्रोतापनों विशेष सोभै

ॐ खरडा प्रतिमें यह पंक्ति नहीं है। दूसरी कई प्रतिषोंमें उपलब्ध है। इसी कारण यहाँ दे दी गई है।

है। वहुरि ऐसा भी श्रोता है अर वाकै आत्मज्ञान न भया होय तौ उपदेशका मरम समझि सकै नाहीं तातैं आत्मज्ञानकरि जो स्वरूपका आस्वादी भया है सो जिनधर्मके रहस्यका श्रोता है। वहुरि जो अति-शयवंत बुद्धिकरि वा अधिमनःपर्ययकरि नयुक्त होय तौ वह महान श्रोता जानना। ऐसैं श्रोतानिके विशेष गुण हैं। ऐसे जिनशास्त्रनिके श्रोता चाहिए। वहुरि शास्त्र सुननेतैं हमारा भला होगा ऐसी बुद्धि-करि जो शास्त्र सुनै हैं परन्तु ज्ञानकी मन्दताकरि विशेष समझै नाहीं तिनिकै पुण्यबन्ध हो है। कार्य सिद्ध होता नाहीं। वहुरि जे युक्तवृत्ति-करि वा सहज योग बननेकरि शान्त्र सुनै हैं वा सुनै तौ हैं परन्तु किछू अवधारण करते नाहीं, तिनकै परिणाम अनुसारि कदाचित् पुण्यबन्ध हो है कदाचित् पापबन्ध हो है। वहुरि जे सद मत्सर भा-वकरि शास्त्र सुनै हैं वा तर्क करनेहँका जिनिका अभिप्राय है। वहुरि जे महंतताकै अर्थि वा किन्नी लोभादिकका प्रयोजनके अर्थि शान्त्र सुनै हैं। वहुरि जो शान्त्रनिविषै तौ सुनै हैं परन्तु सुझावना नाहीं ऐसे भोगा-निके केवल पापबन्ध हो हो है। ऐना श्रोतानिका स्वरूप जानना। ऐसैंही कर्मासंभव नीचता निम्नतावादि जिनिकै पाप कितना भी स्वरूप जानना। या प्रकार शान्त्रका पर वला श्रोत तौ स्वरूप कदा सो उचित शान्त्रकी उचित वला होय वाच्यता उचित भोगा होय समझा योग्य है। अब यह सोझनाई प्रकाशक नाम शास्त्र रचित है ताका सार्धकपना दिखाय है--

[सोपानार्थकालक संघरी नार्थकाल]

इस संनार कथ्योविषै मसम लोय है ते इरुमतिमि-

निपजे जे नानाप्रकार दुःख तिनकरि पीड़ित हो रहे हैं । बहुति तहा मिथ्या अन्धकार व्याप्त होय रहा है । ताकरि तहांतें मुक्त होनेका मार्ग पावते नाहीं तड़फि तड़फि तहां ही दुःखकों सहै हैं । बहुरि ऐसे जीव-निका भला होनेकों कारण तीर्थकर केवली भगवान् सो ही भया सूर्य ताका भया उदय ताकी दिव्यध्वनिरूपी किरणनिकरि तहांतें मुक्त-होनेका मार्ग प्रकाशित किया जैसे सूर्यकै ऐसी इच्छा नाहीं जो मै मार्ग प्रकाशूँ ; परंतु सहज ही वाकी किरण फैलै हैं ताकरि मार्गका प्रकाशन हो है तैसे ही केवली वीतराग है तातें ताकै ऐसी इच्छा नाहीं जो हम मोक्षमार्ग प्रगट करै परंतु सहज ही अघातिकर्मनिका उदयकरि तिनिका शरीररूप पुद्गल दिव्यध्वनिरूप परिणमै है ताकरि मोक्षमार्गका प्रकाशन हो है । बहुरि गणधरदेवनिकै यहु विचार आया जहां केवली सूर्यका अस्तपना होइ तहाँ जीव मोक्षमार्गकों कसै पावै अर मोक्षमार्ग पाए बिना जीव दुख सहैगे ऐसी करुणाबुद्धिकरि अंग प्रकीर्णकादिरूप ग्रंथ तेई भए महान् दीपक तिनका उद्योत क्रिया । बहुरि जैसे दीपकरि दीपक जोवनेतै दीपकनिकी परंपरा प्रवतै तैसे आचार्यादिकनिकरि तिन ग्रन्थनितै अन्यग्रंथ बनाए । बहुरि तिनिहूतै किनिहू अन्य ग्रन्थ बनाए ऐसे ग्रन्थनितै ग्रन्थ होनेतै ग्रन्थनिकी परंपरा वतै है । मै भी पूर्वग्रन्थनितै इस ग्रन्थकों बनावौ हौं । बहुरि जैसे सूर्य वा सर्व दीपक हैं ते मार्गकों एकरूप ही प्रकाशै हैं तैसे दिव्यध्वनि वा सर्व ग्रंथ हैं ते मोक्षमार्गकों एकरूप ही प्रकाशै हैं । सो यह भी ग्रन्थ मोक्षमार्गकों प्रकाशै है । बहुरि जैसे प्रकाशै भी नेत्ररहित वा नेत्रवि-कार सहित पुरुष हैं तिनिकुं मार्ग स्मृता नाहीं तौ दीपककै तौ

मार्गप्रकाशकपनेका अभाव भया नहीं, तैसें प्रगट किये भी जे मनुष्य ज्ञान रहित हैं वा मिथ्यात्वादि विकारसहित हैं तिनिकुं मोक्षमार्ग सूक्तता नहीं तौ ग्रन्थकै तौ मोक्षमार्गप्रकाशकपनेका अभाव भया नहीं । ऐसैं इस ग्रन्थका मोक्षमार्गप्रकाशक ऐसा नाम नाथक जानना ।

इहां प्रश्न जो मोक्षमार्गके प्रकाशक पूर्व ग्रन्थ तौ थे ही तुम नवीन ग्रन्थ काहे कौं बनावो हौ ?

ताका समाधान —

जैसें बड़े दीपकनिका तौ उद्योत बहुत तैलादिकका साधनतैं रहै है जिनिकै बहुत तैलादिककी शक्ति न होइ तिनिकौं स्तोक दीपक जोइ दीजिये तौ वै उसका साधन राखि ताके उद्योततैं अपना कार्य करै तैसें बड़े ग्रन्थनिका तौ प्रकाश बहुत ज्ञानादिकका साधनतैं रहै है जिनिकै बहुत ज्ञानादिककी शक्ति नहीं तिनिकुं स्तोक ग्रन्थ बनाय दीजिये तौ वै वाका साधन राखि ताके प्रकाशतैं अपना कार्य करै । तातैं यह स्तोक सुगम ग्रन्थ बनाइए है । वहरि इहां जो मैं यह ग्रन्थ बनाऊं हूँ सो कपायनितैं अपना नान बधावनेकौं वा लोभ नाथनेकौं वा यश होनेकौं वा अपनी पदार्ति राखनेकौं नहीं बनावौं हौं । जिनिकै व्याकरण न्यायादिकका वा नयप्रमाणादिकका वा विदेश अर्थनिका ज्ञान नहीं तातैं तिनिकै बड़े ग्रन्थनिका अभ्यास तौ कनि सकै नहीं । वहरि कोई छोटे ग्रन्थनिका अभ्यास कने तौ भी यथार्थ अर्थ भासै नहीं । ऐसैं इस समयविषे मंत्रज्ञानदान हीन बहुत देखिये हैं तिनिका भला होनेके अर्थि धर्मदृष्टितैं यह भावा नय कथ्य बनावौं हौं, वहरि जैसें बड़े दरिद्रीकौं कवतोपनमात्र चिन्तामसिदी प्राप्ति

होय अर वह न अवलोकै बहुरि जैसे कोठीकूँ अमृत पान करावै
अर वह न करै तैसेँ संसारपीड़ित जीवकों सुगम मोक्षमार्गकें उपदेश
का निमित्त बनै अर वह अभ्यास न करै तौ वाके अभ्यासकी महिमा
हमतेँ तौ होइ सकै नाहीं । वाका होनहारहीकों विचारै अपने समता
आवै । उक्तं च—

साहीणे गुरुजोगे जे ण सुखांतीह धम्मवयणाइं ।

ते धिड्ढुद्धचित्ता अह सुहडा भव-भयविहूणा ॥१॥

स्वाधीन उपदेशदाता गुरुका योग जुड़ेँ भी जे जीव धर्म वचन-
निकों नाहीं सुनेँ हैं ते धीठ हैं अर उनका दुष्टचित्त है अथवा जिस
संसारभयतेँ तीर्थकरादिक डरे तिस संसार भयकरि रहित हैं ते बड़े
सुभट हैं । बहुरि प्रवचनसारविषैँ भी मोक्षमार्गका अधिकार किया
तहां प्रथम आगमज्ञान ही उपादेय कहाँ सो इस जीवका तौ मुख्य
कर्त्तव्य आगमज्ञान है । पाकों होतैँ तत्त्वनिका श्रद्धान हो है
तत्त्वनिका श्रद्धान भए संयमभाव हो है अर तिस आगमतेँ
आत्मज्ञानकी भी प्राप्ति हो है तव सहज ही मोक्षकी प्राप्ति होँ है ।
बहुरि धर्मके अनेक अंग हैं तिनिविषैँ एक ध्यान बिना यातैँ ऊँचा
और धर्मका अंग नाहीं है तातैँ जिस तिस प्रकार आगम अभ्यास
करना योग्य है । बहुरि इस ग्रन्थका तौ बांचना सुनना विचारना
घना सुगम है कोऊ व्याकरणादिकका भी साधन न चाहिए, तातैँ
अवश्य याका अभ्यासविषैँ प्रवर्त्तौ तुम्हारा कल्पाएँ होयगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषैँ पीठचन्ध—

प्ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त भया ॥१॥

दूसरा अधिकार

[संसार अवस्थाका स्वरूप]

दोहा

मिथ्याभाव अभावतैं, जो प्रगटै निजभाव ॥

सो जयवंत रहौ सदा, यह ही मोक्षउपाव ॥१॥

अब इस शास्त्रविषै मोक्षमार्गका प्रकाश करिए हैं । तहां बन्धनतैं छूटनेका नाम मोक्ष है । सो इस आत्माकै कर्मका बन्धन हैं बहुरि तिस बन्धनकरि आत्मा दुखी होय रखा हैं । बहुरि याकै दुःख दूरि करनेहीका निरन्तर उपाय भो रहै हैं परन्तु सांचा उपाय पाए बिना दुःख दूरि होता नाही अर दुःख सया भी जाता नाही तातैं यह जीव व्याकुल होय रखा है ऐसे जावकों समस्त दुःखका मूल कारण कर्म बन्धन है ताका अभावरूप मोक्ष है सोही परम हित हैं । बहुरि याका सांचा उपाय करना सो ही कर्तव्य हैं तातैं इसहीका याकों उपदेश दीजिए है । तहां जैसे वैद्य हैं सो रोगसहितमनुष्योंकें प्रथम तौ रोगका निदान बतावै । ऐसैं यह रोग भया हैं । बहुरि उस रोगके निमित्ततैं याकै जो जो अवस्था होती होय सो बतावै ताकरि याकै निश्चय होय जो मेरै ऐसैं ही रोग हैं । बहुरि तिन रोगके दूरि करनेया उपाय अनेक प्रकार बतावै अर तिस उपायकी याकों प्रतीति अनायै । एतना तौ वैद्यका बतावना है बहुरि जो यह रोगी नाया नाधन करै तौ रोग तैं मुक्त होइ अपना स्वभावरूप प्रयतैं सो यह रोगीका कर्तव्य है । तैसे ही यहां कर्मबन्धनयुक्त जीवोंकें प्रथम तौ कर्मबन्धनका निदान बताइए है ऐसैं यह कर्मबन्धन भया हैं । बहुरि उन कर्मबन्धनके निमित्ततैं याकै जो जो अवस्था होती है सो सो बताइए हैं । ताकरि जीवों

निश्चय होय जोड़ेरे ऐसैं ही कर्मबन्धन है । वहुरि तिस कर्मबन्धनके दूरि होनेका उपाय अनेक प्रकार बताइए हैं अर तिस उपायकी याकौ प्रतीति अनाइये है इतना तौ शास्त्रका उपदेश है । वहुरि यहु जीव ताका साधन करै तौ कर्मबन्धनतैं मुक्त होय अपना स्वभावरूप प्रवर्तैं सो यहु जीवका कर्तव्य है सो इहां प्रथम ही कर्मबन्धनका निदान बता है ।

{ [कर्मबन्धनका निदान] }

वहुरि कर्मबन्धन होतैं नाना उपाधिक भावनिविषै परिभ्रमणपनौं पाइए है एक रूप रहनौं न हो है तातैं कर्मबन्धनसहित अवस्थाका नाम संसार अवस्था है । सो इस संसार अवस्थाविषै अनन्तानन्त जीव द्रव्य हैं ते अनादिहीतैं कर्मबन्धन सहित हैं ऐसा नाही है जो पहलैं जीव न्यारा था अर कर्म न्यारा था पीछैं इनिका संयोग भया । तौ कैसैं है—जैसैं मेरुगिरि आदि अकृत्रिम स्कन्धनिविषै अनन्ते पुद्गल-परमाणु अनादितैं एक बन्धनरूप हैं । पीछैं तिनमें केई परमाणु भिन्न हो हैं केई नए मिलैं हैं । ऐसैं मिलना विछुरना हुवा करै है । तैसैं इस संसारविषै एक जीव द्रव्य अर अनन्ते कर्मरूप पुद्गलपरमाणु तिनिका अनादितैं एक बन्धनरूप है पीछैं तिनमें केई कर्मपरमाणु भिन्न हो हैं केई नये मिलैं हैं । ऐसैं मिलना विछुरना हुवा करै है ।

वहुरि इहां प्रश्न—जो पुद्गलपरमाणु तौ रागादिकके निमित्ततैं कर्मरूप हो हैं अनादि कर्मरूपा कैसैं हैं ?

ताका समाधान—निमित्त तौ नवीन कार्य होय तिसविषै ही संभवै हैं । अनादि अवस्थाविषै निमित्तका किछु प्रयोजन नाही । जैसैं नवीन पुद्गल-परमाणुनिका बंधान तौ स्निग्ध रूक्ष गुणके अंशानही

करि हो है अर मेरुगिरि आदि स्कन्धनिविषै अनादि पुद्गलपरमाणु-
निका बन्धान है तहां निमित्तका कहा प्रयोजन है ? तैसें नवीन परमा-
णुनिका कर्मरूप होना तौ रागादिकनि ही करि हो है अर अनादि
पुद्गलनिपरमाणुकी कर्मरूप हो अवस्था है। तहाँ निमित्तका कहा
प्रयोजन है ? बहुरि जो अनादिविषैभो निमित्त मानिए तौ अनादिपना
रहै नाहीं। तातैं कर्मका बन्ध अनादि मानना। सो तत्वप्रदीपिका प्रव-
चनसार शास्त्रकी व्याख्याविषै जो समान्यज्ञेयाधिकार है तहाँ कया
है। रागादिकका कारण तौ द्रव्यकर्म है, अर द्रव्यकर्मका कारण
रागादिक है। तब उहां तर्क करी जो ऐसैं इतरेतराश्रयदोष लागै वह
वाकै आश्रय वह वाकै आश्रय कही शंभाव नाहीं है, तब उत्तर ऐसा
दिया है—

नैवं अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्मसम्बन्धस्य तत्र हेतुत्वेनो-
पादानात् ।

याका अर्थ—ऐसैं इतरेतराश्रय दोष नाहीं है। जातैं अनादिका
स्वयंसिद्ध द्रव्यकर्मका संबन्ध है ताका तहां कारणपनाकरि प्रहस्य
किया है। ऐसैं आगममें कया है। बहुरि युक्तिमें भी ऐसैं ही संभवै है
जो कर्मनिमित्त विना पहले जीवकै रागादिक कहिए तौ रागादिक
जीवका निज स्वभाव होय जाय जातैं परनिमित्त विना होइ ताहीका
नाम स्वभाव है। तातैं कर्मका संबन्ध अनादि ही मानना।

बहुरि इहां प्रश्न जो न्यारे न्यारे द्रव्य अर अनादिनै निमित्तका
संबन्ध ऐसैं कर्म संभवै ?

१ महि अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्मनिमित्तकारणत्वः प्राक्तनद्रव्यकर्मसंबन्धे हेतु-

त्वेनोपादानात् ॥ प्रवचनसार टीका, २। २६

ताका समाधान,—जैसेँ ठेठिहीसूं जल दूधका वा सोना किट्टिका वा तुप कणका वा तैल तिलका संबन्ध देखिए है नवीन इनिका मिलाप भया नाही तैसेँ अनादिहीसौं जीव कर्मका सम्बन्ध जानना नवीन इनिका मिलाप नाही भया । बहुरि तुम कही कैसेँ संभवै ? अनादितै जैसेँ केई जुदे द्रव्य हैं तैसेँ केई मिले द्रव्य हैं इस संभवने-विषै किछु विरोध तौ भासता नाही ।

बहुरि प्रश्न जो संबन्ध वा संयोग कहना तौ तब संभवै जब पहले जुदे होइ पीछै मिलै । इहां अनादि मिले जीव कर्मनिका संबन्ध कैसेँ कहा है ।

ताका समाधान—अनादितै तौ मिले थे परन्तु पीछै जुदे भए तब जान्या जुदे थे तौ जुदे भए । तातै पहले भी भिन्न ही थे । ऐसेँ अनुमानकरि वा केवलज्ञानकरि प्रत्यक्ष भिन्न भासै हैं । तिसकरि तिनिका बन्धान होतै भिन्नपना पाइए है । बहुरि तिसभिन्नताकी अपेक्षा तिनिका सम्बन्ध वा संयोग कहा है जातै नए मिलौ वा मिले ही होहु भिन्न द्रव्यनिका मिलापविषै ऐसेँ ही कहना संभवै है । ऐसेँ इनि जीवनिका अर कर्मका अनादिसम्बन्ध है ।

इहां जीवद्रव्य तौ देखने जाननेरूप चैतन्यगुणका धारक है । अर इन्द्रियगम्य न होने योग्य अमूर्त्तिक है । संकोचविस्तारशक्तिकौ लिए असंख्यातप्रदेशी एकद्रव्य है । बहुरि कर्म है सो चेतनागुणरहित जड़ है अर मूर्त्तिक है अनंत पुद्गल परमाणूनिका पिंड है । तातै एक द्रव्य नाही है । ऐसेँ ए जीव अर कर्म हैं सो इनिका अनादिसम्बन्ध है तौ भी जीवका कोई प्रदेश कर्मरूप न हो है अर

कर्मका कोई परमाणु जीवरूप न हो है। अपने अपने लक्षणों धरें जुड़े जुड़े ही रहें हैं। जैसे सोना रूपाका एक स्क्व होइ तथापि पीतादि गुणनिकों धरें सोना जुड़ा रहै है स्वततादि गुणनिकों धरें रूपा जुड़ा रहै है, तैसें जुड़े जानने।

इहां प्रश्न—जो मूर्त्तिक मूर्त्तिकका तौ बन्धान होना वनै अमूर्त्तिक मूर्त्तिकका बन्धान कैसें वनै ?

ताका समाधान—जैसें अव्यक्त इन्द्रियगम्य नाही ऐसे सूक्ष्मपुद्गल, अर व्यक्त इन्द्रियगम्य हैं ऐसे स्थूलपुद्गल, तिनका बन्धान होना मानिए है, तैसें इन्द्रियगम्य होने योग्य नाही ऐसा अमूर्त्तिक आत्मा अर इन्द्रियगम्य होने योग्य मूर्त्तिककर्म इनिका भांबन्धान होना मानना। घटुरि इस बन्धानविषै कोऊ किसीको करै तौ है नाही। यावत् बन्धान रहै तावत् साथि रहै विछुरै नाही, अर कारणकार्यपना तिनिके बन्धा रहै इतना ही यहां बंधान जानना। सो मूर्त्तिक अमूर्त्तिकके ऐसे बंधान होने विषै किछू विरोध है नाही। या प्रकार जैसें एक जीवके अनादिकर्मसंबंध कहा तैसें ही जुड़ा जुड़ा अनंत जीवनिके जानना।

घटुरि सो कर्म ज्ञानावरणादि भेदनिर्कर आठ प्रकार हैं तहाँ ज्यारि प्रातियाकर्मनिके निमित्ततैं तो जीवके स्वभावका घात हो है तहाँ ज्ञानावरणकरि तौ जीवके स्वभाव दर्शन ज्ञान तिनिकी व्यक्तता नाही हो है तिनिके कर्मनिका ज्ञानोपशानके अनुसारि विविध ज्ञान दर्शनकी व्यक्तता रहै है। घटुरि मोक्षोपकरि जीवके स्वभाव नही ऐसे मिथ्याज्ञान वा मोष मान नापा लोभादिचरणपर तिनिकी व्यक्तता हो है। घटुरि अंतरादकरि जीवका स्वभाव ह ह्य लोभकी

समर्थतारूप वीर्य ताकी व्यक्तता न हो है ताका क्षयोपशमकै अनुसारि
 किंचित् शक्ति हो है ऐसे घातिकर्म्मनिके निमित्ततै जीवके स्वभावका
 घात अनादिहीत भया है ऐसे नाहीं जो पहिले ती स्वभावरूप शुद्ध
 आत्मा था पीछे कर्म्मनिमित्ततै स्वभाव घात होनेकरि अशुद्ध भया ।

इहां तक—जो घात नाम तो अभावका है सो जाका पहले सद्भाव
 होय ताका अभाव कहना वने इहां स्वभावका तो सद्भाव है ही
 नाहीं घात किसका किया ?

ताका समाधान—जीवविषे अनादिहीत ऐसी शक्ति पाइए है जो
 कर्म्मका निमित्त न होइ ती केवलज्ञानादि अपने स्वभावरूप प्रवृत्त
 परंतु अनादिहीत कर्म्मका संबध पाइए है । तात तिस शक्तिका व्यक्त-
 पना न भया सो शक्तिअपनी स्वभाव है ताका वृत्त न होने देनेकी
 अपेक्षा घात किया कहिए है ।

बहुरि च्यारि अघातिया कर्म्म है तिनके निमित्ततै इस आत्माके
 बाह्यसामग्रीका संबध वने हेतही वेदनीयकरि ती शरीरविषे वा शरीरत
 याह्य नानाप्रकारि सुख दुःखका कारण परद्रव्यनिका सयोग जु रह अर
 आयुकरि अपनी स्थितिपर्यंत पाया शरीरका संबध नाहीं छूट सके है ।
 अर नामकरि गति जात शरीरादिक निपजे है । अर गान्धकारि उचा-
 नीचा कुलकी प्राप्ति हो है एस अघातिकर्म्मनिकारि बाह्य सामग्री भेली
 होय है ताकरि मोहके उदयका सहकार होत जीव सुखी दुःखी हो है ।
 अर शरीरादिकानिक संबधत जीवके अमु चत्त्वादि स्वभाव अपने स्वार्थ
 कौ नाहीं करे है । जैसे काऊ शरीरका पंकर तो आत्मा भी पंकरचा जाय ।
 बहुरि यावत् कर्म्मका उदय रह तावत् बाह्य सामग्री तसे ही वनी रह

दूसरा अधिकांश

अन्यथा न होय सकै ऐसा इति अघातिकान्मनिका निमित्त जानना ।

इहां कोऊ प्रश्न करै कि कर्म तौ जड़ हैं किछु बलवान नाहीं तिनकरि जीवके स्वभावका घात होना वा बाह्यसामग्रीका मिलना कैसे संभव ?

ताका समाधान जो कर्म आप कर्ता होय उद्यमकरि जीवके स्वभावको घातै बाह्य सामग्रीको मिलावै तब कर्मके चंचलपनो भी चाहिए अरु बलवानपनो भी चाहिए सो तौ हैं नाहीं, सहज ही निमित्तनैमित्तिक संबंध है । जब उन कर्मनिका उदयकाल होय तिस कालविषै आपही आत्मा स्वभावरूप न परिणामै विभावरूप परिणामै वा अन्य द्रव्य हैं ते तैसै ही संबंधरूप होय परिणामै । जैसे काहू पुरुषके निरपरि मोहनधूलि परी है तिसकरि सो पुरुष बावला भया तथा उस मोहनधूलियै मान भी न था अरु बलवानपना भी न था अरु बावलापना तिस मोहनधूलिही करि भया देखिए हैं । मोहनधूलिका तौ निमित्त है अरु पुरुष आप ही बावला हुआ परिणामै है । ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक पनि रहत है । इति जैसे सूर्यका उदयका कालविषै चकवा चकवा निका संयोग होय तां रात्रिविषै किसीनै हो पवृद्धितै जोरावरीकरि जुदं पित्त नाहीं । तिस विषै काहूनें कहरावृद्धितै व्यापकरि मिलाए नाहीं सूर्य उदयका निमित्त पाय आप ही मिलै है अरु सूर्यास्तका निमित्तपाय आप ही मिलै है । ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक पनि रहत है । जैसे ही कर्मनिका भी निमित्त नैमित्तिकभाव जानना । जैसे कर्मनिका उदयकरि बावलाप होय तै इति तां नवीन संभ कैसे हो है सो कहिए हैं —

[लहक संघ विद्या]

जैसे सूर्यका प्रकाश है सो नेपथ्यकै जिकरा व्यक्त नाहीं तिसका

तौ तिसकालविषै अभाव है वहुनि तिस मेघपटलका मंडपनातै जेता प्रकाश प्रगटै है सो तिस सूर्यके स्वभावका अंश है मेघपटलजनित नाही है । तैसेँ जीवका ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है सो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायके निमित्ततै जितने व्यक्त नाही तितनैका तौ तिसकालविषै अभाव है । वहुनि तिन कर्मनिका क्षयोपशमतै जेता ज्ञान, दर्शन वीर्य प्रगट है सो तिस जीवके स्वभावका अंश ही है कर्मजनित उपाधिक भाव नाही है । सो ऐसा स्वभावके अंशका अनादितै लगाय कवहुँ अभाव न हो है । याहीकरि जीवका जीवत्वपना निश्चय कीजिए है । जो यह देखनहार जाननहार शक्तिकौ धरें वस्तु है सो ही आत्मा है । वहुनि इस स्वभावकरि नवीन कर्मका बंध नाही है, जातै निज स्वभाव ही बन्धका कारन होय तौ बन्धका छूटना कैसेँ होय । वहुनि तिन कर्मनिके उदयतै जेता ज्ञान दर्शन वीर्य अभावरूप है ताकरि भी बन्ध नाही है जातै आपहीका अभाव होतै अन्यकौ कारण कैसेँ होय । तातै ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायके निमित्ततै निपजे भाव नवीन कर्मबन्धके कारन नाही ।

वहुनि मोहनीय कर्मकरि जीवके अयथार्थश्रद्धानरूपतौ मिथ्यात्वभावहो है वा क्रोधमान माया लोभादिक कषाय होय है ते यद्यपि जीवके अस्तित्वमय है जीवतै जुटे नाही, जीवही इनिका कर्ता है जीवके परिणामरूप ही ये कार्य है तथापि इनिका होना मोहकर्मके निमित्ततै ही है कर्मनिमित्त दूरि भए इनिका अभाव ही है तातै ए जीवके निजस्वभाव नाही उपाधिकभाव है । वहुनि इनि भावनिकरि नवीनबन्ध हो है तातै मोहके उदयतै निपजे भाव बन्धके कारन है । वहुनि अघातिकर्मनिके

उदयते बाह्य सामग्रा भिलै है तिनिविषै शरारादिक तौ जीवके प्रदेश-
निसौं एक क्षेत्रावगाही होय एकबन्धानरूप ही हो है । अर धन कुटु-
म्बादिक आत्मातै भिन्नरूप हैं सो ए सर्व बन्धके कारन नाहीं हैं जातै
परद्रव्य बंधका कारन न होय । इनिविषै आत्माके समत्वादिरूप
मिश्रयात्वादिभाव हो हैं सोई बंधका कारन जानना ।

[योग और उमने होनेवाले प्रकृति बन्ध प्रदेश बन्ध]

बहुरि इतना जानना जा नामकर्मके उदयते शरीर वा वचन वा
मन निपजै है तिनिकी चंष्टाके निमित्ततै आत्माके प्रदेशनिका चंचल-
पना हो है । ताकरि आत्माके पुद्गलवर्गणासौं एक बन्धान होनेकी शक्ति
हो है ताका नाम योग है । ताके निमित्ततै समय समय प्रति कर्मरूप
होने योग्य अनंत परमाणुनिका प्रहण हा है । तहां अल्पयोग होय तौ
थोरे परमाणुनिका प्रहण होय बहुत योग हाय तौ घने परमाणुनिका
प्रहण होय । बहुरि एक समय विषै जं पुद्गलपरमाणु प्रहे तिनिविषै
ज्ञानावरणादि मूलप्रकृति वा तिनिकी उत्तर प्रकृतानिका जेने मिलान-
विषै कला है तैने बटवारा हो है निम बटवारा नाफिकपरमाणु तिमि
प्रकृतिनिरूप आपती परिणामै है । विशेष इतना कि याग हाय प्रकार
है शुभयोग अशुभयोग । तहां धर्मके संगनिविषै मनवचनसावरी
प्रवृत्ति भए तौ शुभयोग हो है अर अधर्म संगनिविषै तिनिकी प्रकृति
भए अशुभयोग होई । सो योग शुभ होय वा अशुभयोग हाय सम-
फल्य पाएविना पातियाकर्मनिशा तौ स्वप्रकृतीनिका निरूपण होय हाय
ही करै है । कोई समय किन्तु भां प्रकृतिना बन्ध हाय किना नोपना
नाही । इतना विशेष है जो सोइनाबका हाय सोइ हाय किन्तु नोपना

अरति युगलविषै तीनों वेदनविष एकै काल एक एक ही प्रकृतीनिका बन्ध हो है। बहुरि अघातियानिकी प्रकृतीनिविषै शुभोपयोग होतैं सातावेदनीय आदि पुण्यप्रकृतीनिका बन्ध हो है। मिश्रयोग होतैं केई पुण्यप्रकृतीनिका केई पापप्रकृतीनिका बन्ध हो है। ऐसा योगके निमित्त तैं कर्मका आगमन हो है। तातैं योग है सो आस्रव है। बहुरि याकरि ग्रहे कर्मपरमाणुनिका नाम प्रदेश है तिनिका बंध भया, अर तिनिविषै मूल उत्तरप्रकृतीनिका विभाग भया तातैं योगनिकरि प्रदेशबन्ध वा प्रकृतिबन्धका होना जानना।

[कषायसे स्थिति और अनुभागबन्ध]

बहुरि मोहके उदयतैं मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव हो है, तिनिसबनिका नाम सामान्यपनै कषाय है। ताकरि तिनिकर्मप्रकृतिनिकी स्थितिबन्धै है सो जितनी स्थिति बंधे तिसविषै अबाधाकाल छोड़ि तहां पीछै यावत् बंधी स्थितिपूर्ण होय तावत् समय समय तिस प्रकृतिका उदय आया ही करै। सो देव मनुष्य तिर्यचायु विना अन्य सर्व घातिया अघातिया प्रकृतीनिका अल्पकषाय होतैं थोरा स्थितिबन्ध होय बहुत कषाय होतैं घना स्थितिबन्ध होय। इनि तीन आयुनिका अल्पकषायतैं बहुत अर बहुत कषायतैं अल्प स्थितिबन्ध जानना बहुरि तिस कषायहीकरि तिनिकर्मप्रकृतीनिविषै अनुभागशक्तिका विशेष हो है सो जैसा अनुभाग बंधै तैसा ही उदयकालविषै तिनिकर्मप्रकृतीनिका घना वा थोरा फल निपजै है। तहां घातिकर्मनिकी सब प्रकृतिनिविषै वा अघातिकर्मनिकी पाप प्रकृतिनिविषै तौ अल्पकषाय होतैं थोरा अनुभाग बंधै है। बहुत कषाय होतैं घना अनुभाग बंधै

है। वहुरिपुण्यप्रकृतिनिधिपै अल्पकपाय होतें घना अनुभाग बंधै है। बहुत कपाय होतें थोरा अनुभाग बंधै है। ऐसैं कपायनिकरि कर्मप्रकृतिनिकै स्थिति अनुभागका विशेष भया तातें कपायनिकरि स्थितिवंध अनुभागबंधका होना जानना। इहां जैसे बहुत भी मदिरा है अर ताविपै थोरे कालपर्यंत थोरी उन्मत्तता उपजावनेकी शक्ति है तौ वह मदिरा हीनपनाकों प्राप्त हैं। वहुरि थोरी भी मदिरा है ताविपै बहुत कालपर्यंत घनी उन्मत्तता उपजावनेकी शक्ति है तौ वह मदिरा अधिकपनाकों प्राप्त हैं। तैसें घने भी कर्मप्रकृतिनिके परमाणु है अर तिनिधिपै थोरे कालपर्यंत थोरा फल देने की शक्ति है तौ ते कर्मप्रकृति हीनताकों प्राप्त हैं। वहुरि थोरे भी कर्मप्रकृतिनिके परमाणु है अर तिनिधिपै बहुत कालपर्यंत बहुत फल देनेकी शक्ति है तौ ये कर्मप्रकृति अधिकपनाकों प्राप्त हैं तातें योगनिकरि भया प्रकृतिबन्ध प्रदेशबंध बलवान नाहीं। कपायनिकरि किया स्थितिवंध अनुभागबंध ही बलवान है तातें मुख्यपने कपाय ही बंधका कारन जानना। जिनिसैं बंध न करना होय ते कपाय मतिकरौ।

[अह पुद्गल परमाणुधोका यथायोग्य प्रकृतिरूप परिगमन]

वहुरि इहां बोज प्रश्न करै कि पुद्गलपरमाणु तौ जह है जहके किछु ज्ञान नाहीं जैसे यथायोग्य प्रकृतिरूप होय परिगमै है ?

ताका समाधान—जैसे भूख होतै मुखद्वारकारि अथाहवा भोजनरूप पुद्गलपिण्ड भी मांस शुक्र शोणित आदि धातुरूप परिगमै है। वहुरि जिस भोजनके परमाणुनिधिपै यथायोग्य कोई धातुरूप भोजन कोई धातुरूप पने परमाणु हो है। वहुरि तिनिधिपै कोई परमाणुनिधि

विषै अहंकार ममकार करै है। सो इस बुद्धिकरि तिनिके उपजावनेकी वा बधावनेकी चिंताकरि निरंतर व्याकुल रहै है। नानाप्रकार कष्ट सहकरि भी तिनिका भला चाहै है। बहुरि जो विषयनिकी इच्छा हो है कषाय हो है, बाह्य सामग्रीविषै इष्ट अनिष्टपनों मानै है उपाय अन्यथा करै है सांचा उपायकों न श्रद्धहै है अन्यथा कल्पना करै है सो इनि सबनिका मूलकारन एक मिथ्यादर्शन है। याका नाश भए सबनिका नाशहोइ जाय तातें सब दुखनिका मूल यह मिथ्यादर्शन है बहुरि इस मिथ्यादर्शनके नाशकाका उपाय भी नाहीं करै है। अन्यथा श्रद्धानकों सत्यश्रद्धान मानै, उपाय काहेकों करै। बहुरि संज्ञी पंचेन्द्रिय कदाचित् तत्त्वनिश्चय करनेका उपाय विचारै। तहां अभाग्यतें कुदेव कुगुरु कुशास्त्रका निमित्त बनै तौ अतत्त्वश्रद्धान पुष्ट होइ जाय। यह तौ जानै इन्तें मेरा भला होगा, वे ऐसा उपाय करै जाकरि यह अचेत होय जाय। वस्तुस्वरूपका विचार करनेका उद्यमी भया सो विपरीत विचारविषै दृढ होइ जाय। तब विषयकषायकी वासना बधनैतें अधिक दुःखी होय। बहुरि कदाचित् सुदेव सुगुरु सुशास्त्रका भी निमित्त बनि जाय तौ तहां तिनिका निश्चय उपदेशकों तौ श्रद्धहै नाहीं, व्यवहारश्रद्धानकरि अतत्त्वश्रद्धानी ही रहै। तहां मंदकषाय वा विषय इच्छा घटै तौ थोरा दुखी होय पीछै बहुरि जैसाका तैसा होइ जाय। तातें यह संसारी उपाय करै सो भी भूठा ही होय। बहुरि इस संसारीके एक यह उपाय है जो आपकै जैसा श्रद्धान है तैसें पदार्थनिकों परिणमाया चाहै सो वै परिणमै तौ याका सांचा श्रद्धान होइ जाय। परंतु अनादिनिधन वस्तु जुदे जुदे अपनीमर्यादा लिये परिणमै हैं। कोऊ कोऊकै आधीन

नाहीं । कोऊ किसीका परिणामाया परिणामै नाहीं । तिनिकों परिणामाया चाहै सो उपाय नाहीं । यह तौ मिथ्यादर्शन ही है । तौ सांचा उपाय कहा है ? जैसे पदार्थनिका स्वरूप है तैसें श्रद्धान होइ तौ सर्व दुःख दूर होइ जाय । जैसे कोऊ मोहित होय मुरदाकों जीवता मानै वा जिवाया चाहै सो आप ही दुखी हो है । बहुरि वाकों मुरदा मानना अर यह जिवाया जीवैगा नाहीं ऐसा मानना सो ही तिस दुःख दूर होनेका उपाय है । तैसें मिथ्यादृष्टी होइ पदार्थनिकों अन्यथा मानै अन्यथा परिणामाया चाहै तौ आप ही दुखी हो है । बहुरि उनकों यथार्थ मानना, अर ए परिणामाए अन्यथा परिणामेंगे नाहीं ऐसा मानना सो ही तिस दुःखके दूर होनेका उपाय है । भ्रमजनित दुःखका उपाय भ्रम दूर करना ही है । सो भ्रम दूर होनेतें सम्यकश्रद्धान होय सो ही सत्य उपाय जानना ।

[चरित्रमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति]

बहुरि चरित्रमोहके उदयतें क्रोधादि कषायरूप वा हास्यादि नोकषायरूप जीवके भाव हो हैं । तब यह जीव क्लेशवान् होय दुखी होता संता विह्वल होय नाना कुकार्यनिविषै प्रवर्तै है । सोई दिखाइए है—जब यांकै क्रोधकषाय उपजै तब अन्यका बुरा करनेकी इच्छा होइ । बहुरि ताकेअर्थि अनेक उपाय विचारै । मरमच्छेद गालीप्रदानादिरूप वचन बोलै । अपने अंगनि करि वा शस्त्रपापाणादिकरि घात करै अनेक कष्ट करि सहनेकरि वा धनादि खर्चनेकरि वा मरणादिकरि अपना भी बुरा अन्यका बुरा करने का उद्यम करै । अथवा औरनिकरि बुरा होता जानै तौ औरनिकरि बुरा करावै । वाका स्वयमेव

होय तौ अनुसोदना करै । वाका बुरा भए अपना किछू भी प्रयोजन-
सिद्धि न होय तौ भी वाका बुरा करै । बहुरि क्रोध होतैं कोई पूज्य वा
इष्ट भी वीचि आवै तौ उनकोँ भी बुरा कहै । मारने लागि जाय, किछू
त्रिचार रहता नाहीं । बहुरि अन्यका बुरा न होइ तौ अपने अंतरंग-
विषै आप ही बहुत सन्तापवान होइ वा अपने ही अंगनिका घात करै
वा विषादकरि मरि जाय ऐसी अवस्था क्रोध होतैं हो है । बहुरि जब
याकै मानकषाय उपजै तब औरनिकोँ नीचा वा आपकोँ ऊंचा दिखा-
वनेकी इच्छा होइ । बहुरि ताके अर्थि अनेक उपाय विचारै अन्यकी
निंदा करै आपकोँ प्रशंसा करै । वा अनेक प्रकारकरि औरनिकोँ
महिमा मिटावै आपकी महिमा करै । महाकष्टकरि घनादिकका संग्रह
किया ताकोँ विवाहादि कार्यनिविषै खरचै वा देना करि भी खरचै ।
मूए पीछै हमारा जस रहैगा ऐसा विचारि अपना मरन करिकेँ भी
अपनी महिमा बधावै । जो अना सन्मानादि न करै ताकोँ भयादिक
दिखाय दुःख उपजाय अपना सन्मान करावै । बहुरि मान होतैं कोई
पूज्य बड़े होहिं तिनिका भी सन्मान न करै किछू त्रिचार रहता नाहीं
बहुरि अन्य नीचा आप ऊंचा न दीसै तौ अपने अंतरंगविषै आप
बहुत सन्तापवान होय वा अपने अंगनिका घात करै वा विषादकरि
मरि जाय ऐसी अवस्था मान होतैं हैं । बहुरि जब याकै मायाकषाय
उपजै, तब छलकरि कार्य सिद्ध करनेकी इच्छा होय । बहुरि ताके
अर्थि अनेक उपाय विचारै, नानाप्रकार कपटके वचन कहै, कपटरूप
शरीरकी अवस्था करै, बाह्य वस्तुनिकोँ अन्यथा दिखावै, बहुरि त्रिन-
विषै अपना मरन जानै ऐसेभी छलकरै बहुरि कपट प्रगट भए अपना

बहुत दुःख होइ मरनादिक होइ तिनिकों भी न गिनै । बहुरि माया होतैं कोई पूज्य वा इष्टका भी संबंध वनै तौ उनस्योँ भी छल करै, किछु विचार रहता नहीं । बहुरि छलकरि कार्यसिद्धि न होइ तौ आप बहुत सन्तापवान होय, अपने अंगनिका घात करै, वा विषादकरि मरि जाय । ऐसी अवस्था माया होतैं हो है । बहुरि जब याकै लोभ कषाय उपजै तव इष्टपदार्थका लाभकी इच्छा होय ताकै अर्थि अनेक उपाय विचारै । ताके साधनरूप वचन बोलै । शरीरकी अनेक चेष्टा करै । बहुत कष्ट सहै । सेवा करै, विदेशगमन करै, जाकरि मरन होता जानै, सो भी कार्य करै । घना दुःख जिनविषै उपजै ऐसा कार्य प्रारम्भ करै । बहुरि लोभ होतैं पूज्य वा इष्टका भी कार्य होय तहां भी अपना प्रयोजन साधै किछु विचार रहता नहीं । बहुरि तिस इष्टवस्तुकी प्राप्ति न होय वा इष्टका वियोग होइ तौ आप बहुत सन्तापवान होय अपने अंगनिका घात करै वा विषादकरि मरि जाय । ऐसी अवस्था लोभ होतैं हो है । ऐसैं कषायनिकरि पीड़ित हूवा इन अवस्थानिविषै प्रवर्तै है ।

बहुरि इनि कषायनिकी साथि नोकषाय हो हैं । जहाँ जब हास्य कषाय होइ तव आप विकसित होइ प्रफुल्लित होइ सो यह ऐसा जानना जैसा वायवालेका हंसना, नाना रोगकरि आप पीड़ित है, कोई कल्पनाकरि हंसने लाग जाय है । ऐसैं ही यह जीव अनेक पीड़ासहित हैं कोई भूठी कल्पनाकरि आपका सुहावताकार्य मानि हर्ष मानै है । परमार्थतैं दुखी हो है । सुखी तौ कषायरोग मिटै होगा । बहुरि जब रति उपजै है, तव इष्ट वस्तुविषै आतंश्रित

हो है। जैसे विल्ली सुंसाकों पकरि आसक्त हो है। कोऊ मारै तौ भी न छोरे। सो इहां इष्टपना है। बहुरि वियोग होनेका अभिप्रायलिये आसक्तता हो है तातैं दुःखही है। बहुरि जब अरति उपजै तब अनिष्ट वस्तुका संयोग पाय महा व्याकुल हो है। अनिष्टका संयोग भया सो आपकूं सुहावता नाही। सो यह पीड़ा सही न जाय तातैं ताका वियोग करनेको तड़फड़ै है सो यह दुःख ही है। बहुरि जब शोक उपजै है तब इष्टका वियोग वा अनिष्टका संयोग होतैं अतिव्याकुल होइ सन्ताप उजावै, रोवै पुकारै असावधान होइ जाय अपना अंग-घात करै मरि जाय। किछू सिद्धि नाही तौ भी आपही महादुःखी हो है। बहुरि जब भय उपजै है तब काहूको इष्टवियोग अनिष्टसंयोग-का कारन जानि डरै अतिविह्वल होइ भागैं वा छिपै वा सिथिल होइ जाय कष्ट होनेके ठिकानै प्राप्त होय वा मरि जाइ सो यह दुःखरूप ही है। बहुरि जुगुप्सा उपजै है तब अनिष्ट वस्तुकों घृणा करै। ताका तौ संयोग भया आप घृणाकरि भाग्या चाहै खेदखिन्न होइ कै वाकूं दूर किया चाहै, महादुःखकों पावै है। बहुरि तानूं वेदनिकरि जब काम उपजै है तब पुरुषवेदकरि स्त्र.सहित रमनेका अर स्त्रीवेदकरि पुरुष-सहित रमनेकी अर नपुंसकवेदकरि दोऊनिस्सौं रमनेकी इच्छा हो है। तिसकरि अति व्याकुल हो है। आताप उपजै है। निर्लज्ज हो है धन खर्च है। अपजसकों न गिनै है। परम्परा दुःख होइ वा दंडादिक होय ताकों न गिनै है। काम पीड़ातैं वाउला हो है। मरि जाय है। सो रसग्रंथनिविषै कामकी दश दशा कही हैं। तहां वाउला होना मरन होना लिख्या है। वैद्यकशास्त्रनिमें ज्वर के भेदनिविषै कामज्वर

मरनका कारन लिख्या है । प्रत्यक्ष कामकरि मरनपर्यंत होते देखिए है । कामांधकै किछु विचार रहता नाहीं । पिता, पुत्री वा मनुष्य तिर्यचणी इत्यादितै रमने लागि जाय है । ऐसी कामकी पीड़ा महत्-दुःखरूप है । या प्रकार कषाय वा नोकषायनिकरि अवस्था हो है । इहां ऐसा विचार आवै है जो इनि अवस्थानिविषै न प्रवतै तौ क्रोधादिक पीड़ै अर अवस्थानिविषै प्रवतै तौ मरनपर्यंत कष्ट होइ । वहां मरनपर्यंत कष्ट तौ कबूल करिए है, अर क्रोधादिककी पीड़ा सहनी कबूल न करिए है । तातै यह निश्चय भया जो मरनादिकतैभी कषायनिकी पीड़ा अधिक है । बहुरि जब याकै कषायका उदय होइ, तब कषाय किए विना रह्या जाता नाहीं । बाह्य कषायनिके कारन आर मिलै तौ उनके आश्रय कषाय करै । न मिलै तौ आप कारन बनावै । जैसे व्यापारादि कषायनिका कारन न होइतौ जूआ खेलना वा अन्य क्रोधादिकके कारन अनेक ख्याल खेलना वा दुष्टकथा कहनी सुननी इत्यादिक कारन बनावै है । बहुरि काम क्रोधादि पीड़ै शरीरविषै तिनिरूप कार्य करनेकी शक्ति न होय तौ औषधि बनावै अन्य अनेक उपाय करै । बहुरि कोई कारन बनै नाहीं तौ अपने उपयोगविषै कषायनिकौ कारणभूत पदार्थनिका चितवनिकरि आप ही कषायरूप परिणामै । ऐसै यह जोव कषायभावनिकरि पीड़ित हुवा महान् दुःखी हो है । बहुरि जिस प्रयोजनको लिये कषायभाव भया है तिस प्रयोजनकी सिद्धि होय तौ यह मेरा दुःख दूर होय अर मोक्ष सुख होइ । ऐसै विचारि तिस प्रयोजनकी सिद्धि होनैके अर्थि अनेक उपाय करना सो तिस दुःखदूर होनेका उपाय मानै है । सो इहां कषायभावनि

जो दुःख हो है, सो तो सांचा ही है। प्रत्यक्ष आप ही दुखी हो है। बहुरि यह उपाय करै है सो भूँठा है। काहेतैं सो? कहिए है—क्रोध-विषै तो अन्यका बुरा करना, मानविषै औरनिकूँ नीचा करि आप ऊंचा होना, मायाविषै छलकरि कार्यसिद्धि करना, लोभविषै इष्टका पावना, हास्यविषै विकसित होनेका कारन बन्या रहना, रतिविषै इष्टसंयोगका बन्या रहना, अरतिविषै अनिष्टका दूरि होना, शोक-विषै शोकका कारन मिटना, भयविषै भयका मिटना, जुगुप्साविषै जुगुप्साका कारन दूरि होना, पुरुषवेदविषै स्त्रीस्योँ रमना, स्त्रीवेद-विषै पुरुषस्योँ रमना, नपुंसकवेदविषै दोऊनिस्योँ रमना, ऐसैं प्रयो-जन पाइए है। सो इनिकी सिद्धि होय तो कषाय उपशमनेतैं दुःख दूरि होय जाय सुखी होय परन्तु इनिकी सिद्धि इनके किए उपायनिके आधीन नाहीं, भवितव्यके आधीन है। जातैं अनेक उपाय करते देखिये है अर सिद्धि न हो है। बहुरि उपाय बननाभी अपने आधीन नाहीं, भवितव्यके आधीन है। जातैं अनेक उपाय करना विचारै और एक भी उपाय न होता देखिए है। बहुरि काकतालीय न्यायकरि भवितव्य ऐसा ही होय जैसा आपका प्रयोजन होय तैसा ही उपाय होय अर तातैं कार्यकी सिद्धि भी होय जाय, तो तिस कार्यसम्बन्धी कोई कषायका उपशम होय, परन्तु तहाँ थंभाव होता नाहीं। यावत् कार्यसिद्ध न भया तावत् तो तिस कार्यसम्बन्धी कषाय था। जिस समय कार्यसिद्ध भया तिस ही समय अन्य कार्यसम्बन्धी कषाय होय जाय। एक समयमात्रभी निराकुल रहै नाहीं। जैसैं कोऊ क्रोधकरि काहूँका बुरा विचारै था वाका बुरा होय चुक्या, तव अन्यस्योँ क्रोध-

तीसरा अधिकार

कार वाका बुरा चाहनै लग्या अथवा थोरी शक्ति थी तब छोटेनिका बुरा चाहै था घनी शक्ति भई तब बडेनिका बुरा चाहने लग्या। ऐसै ही मानमायालोभादिककरि जो कार्य विचारै था सो सिद्ध होइ चुक्या, तब अन्यविषै मानादिक उपजाय तिसकी सिद्धि किया चाहै। थोरा शक्ति थी तब छोटे कार्यकी सिद्धि किया चाहै था, घनी शक्ति भई तब बडे कार्यकी सिद्धि करनेका अभिलाष भया। कषायनिविषै कार्यका प्रमाण होइ तो तिसकार्यकी सिद्धि भए सुखी होइ जाय, सो प्रमाण हँ नार्हीं। इच्छा वधती ही जाय। सोई आत्मानुशासनविषै कहा है—

“आशागर्तः प्रतिप्राणि यस्मिन्विश्वमणूपयम्।

कस्मिन् किं क्रियदायाति वृथा यो विषयैपिता ॥१॥”

याका अर्थ—आशारूपी खाडा प्राणी प्राणी प्रति पाइए है। अनन्तानंत जीव हैं तिन सबनिकै ही आशा पाइए है। वहुदि वह आशारूपी खाडा कैसा है, जिस एक ही खाड़ेविषै समस्तलोक अणुसमान है। अर लोक एक ही, सो अब इहां कौन कौनकै कहा कितना बटवारै आवै। तुम्हारै यह विषयनिकी इच्छा है सो वृथा ही है। इच्छा पूर्ण तौ होती ही नार्हीं। तातै कोई कार्यसिद्धि भर भी दुःख दूरि न होय अथवा कोई कषाय मिटै तिस ही समय अन्य कषाय होइ जाय। जैसे काहूकौ मारनेवाले बहुत होय जब कोई वाकू न मारै तब अन्य मारने लगि जाय। तैसे जीवकौ दुःख द्यावनेवाले अनेक कषाय हँ।

१ कस्य किं क्रियदायाति वृथा यो विषयैपिता - आत्मानुशासन २६

२ वांटमें—इस्तेमें।

जब क्रोध न होय तब मानादिक होइ जाय जब मान न होइ, तब क्रोधादिक होइ जाय । ऐसैं कषायका सद्भाव रखा ही करै । कोई एक समय भी कषायरहित होय नहीं । तातैं कोई कषायका कोई कार्य सिद्ध भए भी दुःख दूर कैसैं होइ ? बहुरि याकै अभिप्राय तौ सर्वकषायनिका सर्व प्रयोजन सिद्ध करनेका है सो होइ तौ सुखी होइ । सो तौ कदाचित् होइ सकै नहीं । तातैं अभिप्रायविषै शास्वता दुःखी ही रहै है । तातैं कषायनिका प्रयोजनकौं साधि दुःख दूर करि सुखी भया चाहै है, सो यह उपाय भूँठा ही है । तौ सांचा उपाय कहा है ? सम्यग्दर्शनज्ञानतैं यथावत् श्रद्धान वा जानना होइ, तब इष्ट अनिष्टबुद्धि मिटै । बहुरि तिनहीके बलकरि चारित्रमोहका अनुभाग हीन होइ । ऐसैं होते कषायनिका अभाव होइ, तत्र तिनिकी पीड़ा दूर होय तब प्रयोजन भी किछू रहै नहीं । निराकुल होनेतैं महासुखा होइ । तातैं सम्यग्दर्शनादिक ही इस दुःख भेटनेका सांचा उपाय हैं । बहुरि अंतरायका उदयतैं जीवके मोहकरि दान लाभ भोग उपभोग वीर्य शक्तिका उत्साह उपजै, परंतु होइ सकै नहीं । तब परम आकुलता होइ सो यह दुःखरूप है ही । याका उपाय यह करै है, जो विघ्नके बाह्य कारन सूझै तिनिके दूर करनेका उद्यम करै सो यह भूँठा उपाय हैं उपाय किये भी अंतरायका उदय होतैं विघ्न होता देखिए है । अंतरायका क्षयोपशम भए उपाय विना भी कार्यविषै विघ्न न हो है । तातैं विघ्नका मूलकारन अंतराय है । बहुरि जैसे कूकराकै पुरुषकरि बाही हुई लाठीकी लागी । वह कूकरा लाठीस्यौ वृथा ही द्वेष करै है । तैसें जीवके अंतरायकरि निमित्तभूत किया बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यकरि विघ्न भया

यह जीव तिन बाह्य द्रव्यनिस्थौ वृथा खेद करै हैं । अन्य द्रव्य याकै विघन किया चाहै अर याकै न होइ । बहुरि अन्य द्रव्य विघन किया न चाहै अर याकै होइ । तातैं जानिए है अन्यद्रव्यका किछू वश नाहीं जिनका वश नाहीं तिनस्थौ काहेकौ लरिये । तातैं यह उपाय भूँठा है । तौ सांचा उपाय कहा है ? मिथ्यादर्शनादिकतैं इच्छाकरि उत्साह उपजै था सो सम्यग्दर्शनादिककरि दूरि होय । अर सम्यग्दर्शनादिकहीकरि अंतरायका अनुभाग घटै तब इच्छा तौ मिटि जाय शक्ति बधि जाय तब वह दुःख दूरि होइ निराकुल सुख उपजै । तातैं सम्यग्दर्शनादिक ही सांचा उपाय है । बहुरि वेदनीयके उदयतैं दुःख सुखके कारनका संयोग हो है तहां केई तौ शरीरविषै हो अवस्था हो है । केई शरीरकी अवस्थाकौ निमित्तभूत बाह्य संयोग हो है । केई बाह्य ही त्वस्तूनिका संयोग हो है । तहां असाताके उदयकरि शरीरविषै तौ जुधा, वृषा, उल्लास, पीड़ा, रोग इत्यादि हो है । बहुरि शरीरकी अतिष्ठ अवस्थाकौ निमित्तभूत बाह्य अतिशीत उष्ण पवन बंधनादिकका संयोग हो है । बहुरि बाह्य शत्रु कुपुत्रादिक वा कुवर्णादिक सहित स्कंधनिका संयोग हो है । सो मोहकरि इनिविषै अनिष्टबुद्धि हो है । जब इनिका उदय होय तब मोहका उदय ऐसा ही आवै जाकरि परिणामनिमें महाव्याकुल होइ इनिकौ दूरि किया चाहै । यावत् ए दूरि न होंय तावत् दुःखी हो है सो इनिकौ होतैं तौ सर्वही दुख मानै हैं । बहुरि साताके उदयकरि शरीरविषै आरोग्यवानपनौ बलवानपनौ इत्यादि हो है । बहुरि शरीरकी इष्ट अवस्थाकौ निमित्तभूत बाह्य खानपानादिक वा सुहावना पवनादिकका संयोग हो है । बहुरि बाह्य मित्र सुपुत्र स्त्री किंकर हस्ती घोटक

धनं धान्य मन्दिर वस्त्रादिकका संयोग हो है सो मोहकरि इनिविषै इष्टवुद्धि हो है । जब इनिका उदय होय तब मोहका उदय ऐसा ही आवै जाकरि परिणामनिमें चैन मानै । इनिकी रक्षा चाहै । यावत् रहै तावत् सुख मानै । सो यहु सुख मानना ऐसौ है जैसेँ कोऊ घने रोगनिकरि बहुत पीड़ित होय रखा था ताके कोई उपचारकरि कोई एक रोगकी कितेक काल किछू उपशान्तता भई तब वह पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा आपको सुखी कहै, परमार्थतै सुख है नाहीं । तैसेँ यहु जीव घने दुःखनिकरि बहुत पीड़ित होइ रखा था ताकेँ कोई प्रकार करि कोऊ इक दुःखकी कितेककाल किछू उपशान्तता भई । तब यहु पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा आपको सुखी कहै, परमार्थतै सुख है नाहीं । वहुरि याकोँ असाताका उदय होतै जो होय ताकरि तौ दुःख भासै है । तातै ताके दूर करने का उपाय करै है । अर साताका उदय होतै जा हाइ ताकरि सुख भासै है तातै ताकोँ होनेका उपाय करै है । सो यहु उपाय भूठा है । प्रथम तौ याका उपाय याकेँ आधीन नाहीं । वेदनीयकर्मका उदयकेँ आधीन है । असाताके मेटनैके अर्थ साताकी प्राप्तिके अर्थ तौ सर्वहोकेँ यत्न रहै है, परन्तु काहूकेँ थोरा यत्न किए भी वा न किए भी सिद्धि होइ जाय, काहूकेँ बहुत यत्न किए भी सिद्धि न होइ, तातै जानिए है याका उपाय याकेँ आधीन नाहीं । वहुरि कदाचित् उपाय भी करै अर तैसा ही उदय आवै तौ थोरै काल किंचित् काहू प्रकारकी असाताका कारन मिटै अर साताका कारन होइ तहां भी मोहकेँ सद्भावतै तिनिकों भोगनेकी इच्छाकरि आकुलित होय । एक भोग्य-वस्तुकोँ भोगनेकी इच्छा होइ, वह यावत् न मिलै तावत् तौ याकी

इच्छाकरि आकुल होइ । अर वह मिल्या अर उसही समय अन्यकों भोगनेकी इच्छा होइ जाय, तव ताकरि आकुल होइ । जैसे काहूकों स्वाद लेनेकी इच्छा भई थी वाका आस्वाद जिस समय भया तिस ही समय अन्य वस्तुका स्वाद लेनेकी वा स्पशनादि करनेकी इच्छा उपजै है । अथवा एक ही वस्तुकों पहिले अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा होइ वह यावत् न मिलै तावत् वाकी आकुलता रहै । अर वह भोग भया अर उसही समय अन्य प्रकार भोगने की इच्छा होइ । जैसे खांको देख्या चाहै था जिस समय अवलोकन भया उसही समय रमनेकी इच्छा हो हे । बहुरि ऐसैं भोग भागतैं भी तिनिक अन्य उपायकरनेका आकुलता हो हे तौ तिनिकों छारि अन्य उपाय करनेकों लागै है । तहां अनेक प्रकार आकुलता हो है । देखो एक धनका उपाय करनेमें व्यापारिक करतैं बहुरि वाकी रक्षा करनेमें सावधानी करतैं केता आकुलता हा है । बहुरि जुधा वृषा शीत उष्ण मलश्लेष्मादि असाताका उदय आया हो करै, ताका निराकरणकरि सुख मानै सो काहेका सुख है । यह तौ रोगका प्रतीकार है । यावत् जुधादिक रहै तावत् तिनिकों मिटावनेकी इच्छाकरि आकुलता हाइ, वह मिटै तत्र कई अन्य इच्छा उपजै ताकी आकुलता होइ । बहुरि जुधादिक हाइ तत्र उनका आकुलता होइ आवै । ऐसैं याकै उपाय करतैं कदाचित् असाता मिटि साता होइ तहां भी आकुलता रखा ही करै, तातैं दुख हो रहै है । बहुरि ऐसैं भी रहना तौ होता नाहीं, आपकों उपाय करतैं करतैं हो कोई असाता का उदय ऐसा आवै ताका किछू उपाय बनि सकै नाहीं । अर ताकी पीड़ा बहुत होय सहै जाय नाहीं । तत्र ताको आकुलताकरि विद्वल

होइ जाइ तहां महादुखी होइ । सो इस संसारमें साताका उदय तौ को ई पुण्यका उदयकरिं काहूकै कदाचित् ही पाईए है घनें जीवनिकै बहुत काल असाताहीका उदय रहै है । तातैं उपाय करै सो भूठा है । अथवा वाह्य सामग्रीतैं सुख दुख मानिए है सो ही भ्रम है । सुख दुख तौ साता असाताका उदय होतैं मोहका निमित्ततैं हो है । सो प्रत्यक्ष देखिये है । लक्ष धनका धनीकै सहस्रधनका व्यय भया तब वह दुखी हो है । अर शत धनका धनीकै सहस्रधन भया तब वह सुख मानै है । वाह्य सामग्री तौ वाकै यातैं निन्याणवै गुणी है । अथवा लक्षधनका धनीकै अधिक धनकी इच्छा है तौ वह दुखी हैं अर शत धनका धनीकै सन्तोष है तौ यह सुखी हैं । बहुरि समान वस्तु मिलें कोऊ सुख मानै है कोऊ दुख मानै है । जैसें काहूकौ मोटा वस्त्रका मिलना दुखकारी होइ काहूकौ सुखकारी होइ । बहुरि शरीरविपै जुधा आदि पीड़ा वा वाह्य इष्टकावियोग अनिष्टका संयोग भए काहूकै बहुत दुख होइ काहूकै थोरा होइ काहूकै न होइ । तातैं सामग्रीकै आधीन सुख दुख नाहीं । साता असाताका उदय होतैं मोहपरिणामनके निमित्ततैं ही सुखदुख मानिए है ।

इहां प्रश्न—जो वाह्य सामग्रीकी तौ तुम कहौ हो, तैसें हो है, परन्तु शरीरविपै तौ पीड़ा भए दुखी होइ ही होइ अर पीड़ा न भए सुखी होइ सो यह तौ शरीरअवस्था ही कै आधीन सुख दुख भासै है ।

ताका समाधान - आत्माका तौ ज्ञान इन्द्रियाधीन है । अर इन्द्रिय शरीरका अंग है ! सो यामैं जो अवस्था वीतै ताका जाननैरूप ज्ञान परिणमें ताकी साथि ही मोहभाव होइ । ताकरि शरीर अवस्थाकरि

सुख दुख विशेष जानिए है । बहुरि पुत्रधनादिकस्यौ अधिक मोह होइ
 तौ अपना शरीरका कष्ट सहै ताका थोरा दुख मानै उनकाँ दुख भए
 वा संयोग मिटै बहुत दुख मानै । अर मुनि हैं सो शरीरकाँ पीड़ा
 होतै भी किछू दुख मानते नाहीं । तातैं सुख दुख मानना तौ मोहहीकै
 आधीन है । मोहकै अर वेदनीयकै निमित्तनैमित्तिक संबंध है, तातैं
 साता असाताका उदयतैं सुख दुखका होना भासै है । बहुरि मुख्यपनै
 केतीक सामग्री साताके उदयतैं हो है केतीक असाताका उदयतैं हो
 है तातैं सामग्रीनिकरि सुख दुख भासै है । परन्तु निर्द्वार किए मोह-
 हीतैं सुख दुखका मानना हो है औरनिकरि सुख दुख होनेका नियम
 नाहीं । केवलीकै साता असाताका उदय भी है अर सुख दुखकाँ कारण
 सामग्रीका भी संयोग है । परंतु मोहका अभावतैं किंचिन्मात्र भी
 सुख दुख होता नाहीं । तातैं सुख दुख मोहजनित ही मानना । तातैं
 तूं सामग्रीके दूरकरनेका वा होनेका उपायकरि दुःख मेट्या चाहै, सुखी
 भया चाहै । सो यहु उपाय भूठा है, तो सांचा उपाय कहा है ?

सम्यग्दर्शनादिकतैं भ्रम दूरि होइ तव सामग्रीतैं सुख दुख भासै
 नाहीं अपने परिणामहीतैं भासै । बहुरि यथार्थ विचारका अभ्यास-
 करि अपने परिणाम जैसेँ सामग्रीके निमित्ततैं सुख दुखी न होइ तैसेँ
 साधन करै । बहुरि सम्यग्दर्शनादि भावनाहीतैं मोह मंद होइ जाइ
 तव ऐसी दशा होइ जाइ जो अनेक कारण मिलौ आपकाँ सुख दुख
 होइ नाहीं । तव एक शांतदशारूप निराकुल होइ सांचा सुखकाँ अनु-
 भवै तव सर्व दुख मिटै सुखी होइ । यहु सांचा उपाय है ।
 बहुरि आयुर्कर्मके निमित्ततैं पर्यायका धारना सो जीवित्तव्य है

पर्याय छूटना सो मरन है । वहुरि यहु जीव मिथ्यादर्शनादिकतैं पर्याय-
 यहीकों आपो अनुभवै है । तातैं जीवितव्य रहै अपना अस्तित्व मानै
 है । मरन भये अपना अभाव होना मानै है । इसही कारणतैं सदा-
 काल याकै मरनका भय रहै है । तिस भयकरि सदा आकुलता रहै
 है । जिनकों मरनका कारन जानै तिनिस्यौं बहुत डरै । कदाचित् उनका
 संयोग बनै तो महाबिह्वल होइ जाय । ऐसैं महा दुखी रहै है । ताका
 उपाय यहु करै है जो मरनके कारननिर्को दूर राखै है वा उनस्यौं आप
 भागै है । वहुरि औषधादिकका साधन करै है गढ़ कोट आदिक बनावै
 है इत्यादि उपाय करै है । सो यहु उपाय भूठा है, जातैं आयु पूर्ण भए
 तौ अनेक उपाय करै है अनेक सहाई होइ तौ भी मरन होइ ही होइ ।
 एक समयमात्र भी न जीवै । अर यावत् आयु पूरी न होइ तावत्
 अनेक कारन मिलौ सर्वथा मरन न होइ, तातैं उपाय किए मरन
 मटता नाहीं । वहुरि आयुकी स्थिति पूर्ण होइ ही होइ । तातैं मरन भी
 होइ ही होइ याका उपाय करना भूठा ही है तौ सांचा उपाय कहा है?

सम्यग्दर्शनादिकतैं पर्यायविषै अहंबुद्धि छूटै अनादिनिधन आप
 चैतन्यद्रव्य है तिसविषै अहंबुद्धि आवै । पर्यायकों स्वांग समान जानै
 तव मरनका भय रहै नाहीं । वहुरि सम्यग्दर्शनादिकहीतैं सिद्धपद
 पावै तव मरनका अभाव ही होइ । तातैं सम्यग्दर्शनादिक ही सांचा
 उपाय है ।

वहुरि नामकर्मके उदयतैं गति जाति शरीरादिक निपजै हैं तिनिस्यौं
 विषै पुण्यके उदयतैं जे हो हैं ते तौ सुखके कारन हो हैं । पापके उद-
 यातैं हो हैं ते दुखके कारण हो हैं । सो इहां सुख मानना भ्रम है ।

बहुरि यह दुखके कारन मिटावनेका सुखके कारन होनेका उपाय करै सो भूठा है। सांचा उपाय सम्यग्दर्शनादिक हैं। सो जैसे वेदनीयका कथन करतैं निरूपण क्रिया तैसे इहांभी जानना। वेदनीय अर नामकै सुख दुखका कारनपनाकी समानतातैं निरूपणकी समानता जाननी। बहुरि गोत्र वर्मके उदयतैं नीच ऊंच कुलविषै उपजै है। तहां ऊंचा कुलविषै उपजै आपकों ऊंचा मानै है अर नीचा कुलविषै उपजै आपकों नीचा मानै है सो कुत पलटनेका उपाय तो याकों भासै नाहीं। तातैं जैसा कुल पाया तिस ही कुलविषै आपो मानै है। सो कुल अपेक्षा आपकों ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। ऊंचा कुलका कोई निद्य कार्य करै तो वह नीचा होइ जाय। अर नीच कुलविषै कोई श्लाघ्य कार्य करै तो वह ऊंचा होइ जाय। लोभादिकतैं नीच कुलवालेकी उच्चकुलवाला सेवा करने लगि जाय। बहुरि कुल कितेक काल रहै ? पर्याय छूटै कुलको पलटनि होइ जाय। तातैं ऊंचा नीचा कुलकरि आपकूं ऊंचा नीचा मानै। ऊंचाकुलवालेषों नीचा होनेके भयका अर नीचाकुलवालेकों पाएहुए नोचमनेका दुख ही है। तो याका सांचा उपाय कहा है ? सो कहिए है सम्यग्दर्शनादिकतैं ऊंचा नीचा कुलविषै हर्ष विषाद न मानै। बहुरि तिनिशेतैं जाकी बहुरि पलटनि न होइ औसा सर्वतैं ऊंचा सिद्धपद पावै, तब सब दुख भिटै, सुख होइ (तातैं सम्यग्दर्शनादिक दुख मेऽने अरु सुख करनेका सांचा उप.य हैं^१) या प्रकार कर्मका उदयकी अपेक्षा मिथ्यादर्शनादिकके निमित्ततैं संसारविषै दुख ही दुख पाइए है ताका वर्नन किया।

१ यह पंक्ति खरड़ा प्रति में नहीं है।

अब इस ही दुःखको पर्याय अपेक्षाकरि वर्णन करिए है ।

[एकेन्द्रिय जीवोंके दुःख]

इस संसारविषै बहुत काल तौ एकेन्द्रिय पर्यायहीविषै चीतै है । तातै अनादिहीतै तौ नित्यनिगोदविषै रहना, बहुरि तहांतै निकसना ऐसै जैसें भारभूनतै चणाका उछटि जाना सो तहांतै निकसि अन्य पर्याय धरै तौ त्रसविषै तो बहुत थोरे ही काल रहै । एकंद्रीहीविषै बहुत काल व्यतीत करै है । तहां इतरनिगोदविषै बहुत रहना होइ । अर कितेक काल पृथिवी अप तेज वायु इत्येक वनस्पतीविषै रहना होय । नित्यनिगोदतै निकसै पीछै त्रसविषै तौ रहनेका उत्कृष्ट काल साधिक दोहजार सागर ही है । अर एकेन्द्रियविषै उत्कृष्ट रहनेका काल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन मात्र है अरु पुद्गल परिवर्तनका काल ऐसा है जाका अनंतवाँ भागविषै भी अनंते सागर हो है । तातै इस संसारीकै मुख्यपनै एकेन्द्रिय पर्यायविषै ही काल व्यतीत हो है । तहां एकेन्द्रियकै ज्ञानदर्शनकी शक्ति तौ किंचिन्मात्र ही रहै है । एक स्पर्शन इन्द्रियके निमित्ततै भया मतिज्ञान अर ताके निमित्ततै भया श्रुतज्ञान, अर स्पर्शनइन्द्रियजनित अचलुदर्शन जिनकर शीत उष्णादिकको किंचित् जानै देखै है । ज्ञानावरण दर्शनावरणके तीव्र उदयकरि यातै अधिक ज्ञानदर्शन न पाइए है । अर विषयनिकी इच्छा पाइए है तातै महा दुखी है । बहुरि दर्शनमोहके उदयतै मिथ्यादर्शन हो है ताकरि पर्यायहीको आपो श्रद्धै है । अन्यविचार करनेकी शक्ति ही नाहीं । बहुरि चारित्रमोहके उदयतै तीव्र क्रोधादि कपायरूप परिणमै हैं जातै उनकै केवली भगवानने कृष्ण नील कापोत ए तीन अशुभ लेश्या ही

कही हैं। सो ए तीव्र कषाय होतैं ही हो हैं सो कषाय तो बहुत अर शक्ति सर्वप्रकारकरि महा हीन तातैं बहुत दुखी होय रहे हैं। किछु उपाय कर सकते नाहीं।

इहां कोऊ कहै—ज्ञान तो किंचिन्मात्र ही रह्या है वं कहा कषाय करै ?

ताका समाधान—जो ऐसा तो नियम है नाहीं जेता ज्ञान होइ तेता ही कषाय होय। ज्ञान तो ज्योपशम जेता होय तेता हो है। सो जैसे कोऊ आंधा बहरा पुरुषकै ज्ञान थोरा होतैं भी बहुत कषाय होते देखिए हैं तैसें एकेन्द्रियकै ज्ञान थोरा होतैं भी बहुत कषायका होना मानना है। बहुरि बाह्य कषाय प्रगट तब हो है जब कषायकै अनुसारि किछु उपाय करै। सो वै शक्तिहीन हैं तातैं उपाय करि सकते नाहीं। तातैं उनकी कषाय प्रगट नाहीं हो है। जैसे कोऊ पुरुष शक्तिहीन है ताकै कोई कारणतैं तीव्र कषाय होइ, परन्तु किछु करि सकते नाहीं। तातैं वाका कषाय बाह्य प्रगट नाहीं हो है यूं ही अतिदुखी होइ। तैसें एकेन्द्रिय जीव शक्तिहीन हैं। तिनिकै कोई कारणतैं कषाय हो है परन्तु किछु कर सकै नाहीं, तातैं उनकी कषाय बाह्य प्रगट नाहीं हो है वै ही अप दुखी हो हैं। बहुरि ऐसा जानना, तहां कषाय बहुत होय अर शक्तिहीन होय तहां घना दुख हो है बहुरि जैसे कषाय घटता जाय शक्ति बधती जाय तैसें दुःख घटता हो है। सो एकेन्द्रियनिकै कषाय बहुत अर शक्तिहीन तातैं एकेन्द्रिय जीव महा दुखी हैं। उनके दुख वै ही भोगवै हैं। अर केवली जानै हैं। जैसे सन्निपातीका ज्ञान घटि जाय अर बाह्य शक्तिके हीनपनतैं अपना दुख प्रगट भी न

करि सकै; परन्तु महादुखी है, तैसेँ एकेन्द्रियका ज्ञान थोरा है अर वाह्य शक्तिहीन नातै अपना दुखकौ प्रगट भी न करि सकै है परन्तु महादुखी है। बहुरि अन्तरायके तीव्र उदयकरि चाहा होता नाहीं। तातै भी दुखी ही हो है। बहुरि अघातिकर्मनिविषै विशेषपनै पाप-प्रकृतिका उदय है तहां असातावेदनीयका उदय होतै तिसके निमित्ततै महादुखी हो है। पवनतै दूटै है। बहुरि वनस्पती है सो शीत उष्ण-करि सूकि जाय है, जल न मिलै सूकि जाय है, अग्निकरि बलै है ताकौ कोऊ छेदै हं भेदै है मसलै है खाय है तोरै है इत्यादि अवस्था हो है। ऐसै हं यथासम्भव पृथ्वी आदिविषै अवस्था हो है। तिनि अवस्थाकौ होतै वै महादुखा हो है जैसेँ मनुष्यके शरीरविषै ऐसो अवस्था भए दुख हो है तैसेँ ही उनकै हो है। जातै इनिका जानपना स्पर्शन इन्द्रियतै होइ सो वाकै स्पर्शनइन्द्रिय है ही, ताकरि उनकौ जानि मोहके वशतै महाव्याकुल हो है। परन्तु भागनैकी वा लरनैकी वा पुकारनैकी शक्ति नाहीं तातै अज्ञानीलोक उनके दुखकौ जानते नाहीं। बहुरि कदाचित् किंचित् साताका उदय होइ सो वह बलवान् होता नाहीं। बहुरि आयुक्रमतै इनि एकेंद्रिय जीवनविषै जे अपर्याप्त हैं तिनि कौ तौ पर्यायकी स्थिति उश्वसके अठारहवें भाग मात्र ही है। अर पर्याप्तनिकी अन्तर्मुहूर्त्त आदि कितेकवर्ष पर्यंत है। सो आयु थोरा तातै जन्ममरण हुवा हा करै, ताकरि दुखी हैं। बहुरि नामकर्म-विषै तिर्यचगति आदि पापप्रकृतिनिका ही उदय विशेषपनै पाइए है। कोई हीनपुण्यप्रकृतिका उदय होइ ताका बलवानपना नाहीं तातै तिनि करि भा मोहके वशतै दुखी हो है। बहुरि गोत्रकर्मविषै

नीच गोत्रहीका उदय है तातें महंतता होय नहीं । तातें भी दुखी ही है । ऐसैं एकेन्द्रिय जीव महादुःखी है अर इस संसारविषै जैसे पापाण आधारविषै तौ बहुत काल रहै है निराधार आकाशविषै तौ कदाचित् किंचिन्मात्रकाल रहै, तैसें जीव एकेन्द्रिय पर्यायविषै बहुत-काल रहै है अन्य पर्यायविषै तौ कदाचित् किंचिन्मात्र काल रहै है । तातें यह जीव संसारविषै महादुखी है

[दो इन्द्रियादिक जीवोंके दुःख]

बहुरि द्वोन्द्रिय तेन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ञोपचेंद्रिय पर्यायनिकों जीव धरै तहां भी एकेन्द्रियवत् दुख जानना । विशेष इतना — इहां क्रमतें एक एक इन्द्रियजनित ज्ञानदर्शनकी वा किछू शक्तिही अधिकता भई है बहुरि बोलने चालनेकी शक्ति भई है । तहां भी जे अपर्याप्त हैं वा पर्याप्त भा हीनशक्तिके धारक हैं, छौटे जांव हैं, तिनिकी शक्ति प्रगट होती नहीं । बहुरि केई पर्याप्त बहुत शक्तिके धारक बड़े जीव हैं, तिनिकी शक्ति प्रगट हो है । तातें ते जीव विषयनिका उपाय करै हैं दुख दूरि होनेका उपाय करै हैं क्रोधादिककरि काटना, मारना, लरना, छनकरना, अन्नादिका संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करै हैं । दुखकरि तड़कड़ाइ करना, पुकारना, इत्यादि क्रिया करै हैं । तातें तिनिका दुख किछू प्रगट भी हो है । सो लट कीड़ी आदि जीवनिके शीत उष्ण छेदन भेदनादिकतें वा भूख तृषा आदितें परम दुख देखिए है । जो प्रत्यक्ष दीसे ताका विचार करि लैना । इहां विशेष कहा लिखै । जैसे द्वोन्द्रियादिक जीव भी महादुखी ही जानने ।

[नारकगतिके दुःख]

बहुरि संज्ञीपंचेंद्रियनिविषै नारकी जीव हैं ते तौ सर्व प्रकार घने दुखी हैं। ज्ञानादिकी शक्ति किछू है परन्तु विषयनिकी इच्छा बहुत। अर इष्टविषयनिकी सामग्री किंचित् भी न मिलै तातैं तिस शक्तिके होनेकरि भी घने दुखी हैं। बहुरि क्रोधादि कषायका अति तीव्रपना पाइए है। जातैं उनकै कृष्णादि अशुभ-लेश्या ही हैं। तहां क्रोधमानकरि परस्पर दुख देनेका निरंतर कार्य पाइए है। जो परस्पर मित्रता करैं तौ यह दुख भिटि जाय। अर अन्यकौं दुख दीए किछू उनका कार्य भी होता नाहीं, परंतु क्रोधमानका अति तीव्रपना पाइए है ताकरि परस्पर दुख देनेहाकी बुद्धि रहै। विक्रियाकरि अन्यकौं दुखदायक शरीरके अंग बनावै वा शस्त्रादि बनावै तिनिकरि अन्यकौं आप पीड़ै। अर आपको कोई और पीड़ै। कदाचित् कषाय उपशांत होय नाहीं। बहुरि माया लोभकी भी अति तीव्रता है परंतु कोई इष्टसामग्री तहां दोखै नाहीं। तातैं तिनिक कषायनिका कार्य प्रकट करि सकते नाहीं तिनिकरि अंतरंगविषै महादुखी हैं। बहुरि कदाचित् किंचित् काई प्रयोजन पाय तिनिका भा कार्य हो है। बहुरि हास्य रति कषाय हैं। परंतु बाह्यनिमित्त नाहीं तातैं प्रगट होते नाहीं, कदाचित् किंचित् किसी कारणतैं हो हैं। बहुरि अरति शोक भय जुगुप्सा इनिके बाह्य कारण बनि रहे हैं, तातैं एकसय प्रगट तीव्र हाइ है। बहुरि वेदनिविषै नपुंसक वेद है। सो इच्छा तौ बहुत और स्त्री पुरुषस्यौं रमनेका निमित्त नाहीं, तातैं महापीड़ित हैं। ऐसैं कषायनिकरि अति दुखी हैं। बहुरि वेदनीयविषै असाताहीका

उदय है ताकरि तहां अनेक वेदनाका निमित्त है। शरारविषै काइ कांस स्वासादि अनेक रोग युगपत् पाइए है अर तहांको माटोहीका भोजन मिलै है सो माटो भां ऐसा है जो इहां आवै ता ताका दुर्गवतै केई कोशानिके मनुष्य मरि जाएँ। अर शीत उष्ण तहां ऐसा है जो लक्ष्योजनका लोहका गोला होइ सो भी तिनिकरि भस्म होइ जाय। कहीं शीत है कहीं उष्ण है। बहुरि पृथिवी तहां शस्त्रनितै भी महातीक्ष्ण कंटकनिकरि सहित है। बहुरि तिस पृथिवीविषै वन हैं सो शस्त्र की धारा समान पत्रादि सहित हैं। नदी है सो ताका स्पर्श भए शरीर खंड खंड होइ जाय ऐसे जल सहित है। पवन ऐसा प्रचंड है जाकरि शरीर दग्ध हुआ जाय है। बहुरि नारको नारकीकौं अनेक प्रकार पीड़ै घालीमें पेलै खंड खंड करै हांडीमें राधै कोरडा मारै तप्त लोहादिकका स्पर्श करावै। इत्यदि वेदना उपजावै। तीसरी पृथिवी पर्यंत असुरकुमार देव जाय ते आप पीड़ा दें वा परस्पर लडावै। ऐसी वेदना होतै भी शरीर छूटै नहीं, पारावत खंड खंड होइ जाइ तौ भी मिलि जाय, ऐसी महा पीड़ा है। बहुरि साताका निमित्त तौ किछू है नहीं। कोई अंश कदाचित् कोईकै अपनी मानितै कोई कारण अपेक्षा साताका उदय होहै सो बलवान् नहीं। बहुरि आयु तहां बहुत जघन्य दशहजार वर्ष, उत्कृष्ट तेतीस सागर। इतने काल ऐसे दुख तहां सइनै होथ। बहुरि नामकर्मकी सर्वपापप्रकृतिनिहीका उदय है एक भी पुन्यप्रकृतिका उदय नहीं तिनिकरि महादुःखी हैं। बहुरि गोत्रविषै नीचगोत्रहीका उदय है ताकरि महंतता न होइ ततै दुःखी हो हैं। ऐसै नरकगतिविषै महादुःख जान्नै।

[तिर्यचगतिके दुःख]

बहुरि तिर्यचगतिविषै बहुत लब्धि अपर्याप्त जीव हैं तिनिका तौ उश्वासकै अठारवै भाग मात्र आयु है। बहुरि केई पर्याप्त भी छोटे जीव हैं। सो इनिकी शक्ति प्रगट भासै नाहीं। तिनिकै दुख एकेंद्रियवत् जानना। ज्ञानादिकका विशेष है सो विशेष जानना। बहुरि बड़े पर्याप्त जीव केई सम्मूर्छन हैं। केई गर्भज हैं। तिनिविषै ज्ञानादिक प्रगट हो है सो विषयनिकी इच्छाकरि आकुलित हैं। बहुतकौ तौ इष्टविषयकी प्राप्ति नाहीं है। काहूकौ कदाचित् किंचित् हो है। बहुरि मिथ्यात्व भवकरि अतत्त्वश्रद्धानी होय रहे हैं। बहुरि कपाय मुख्यपनै तीव्र ही पाइए है। क्रोध मानकरि परस्पर लरै हैं भक्षण करै हैं दुख देइ हैं, माया लोभकरि छल करै हैं, वस्तुकौ चाहै हैं, हास्यादिककरि तिनिकपायनिका कार्यनिविषै न प्रवर्तै हैं। बहुरि काहूकै कदाचित् मंदकपाय हो है परन्तु थोरे जीव-निकै हो है तातैं मुख्यता नाहीं। बहुरि वेदनीयविषै मुख्य असाताका उदय है ताकरि रोग पीड़ा क्षुधा तृषा छेदन भेदन बहुत भारवहन शीत उष्ण अंगभंगादि अवस्था हो है ताकरि दुखी होते प्रत्यक्ष देखिए है। तातैं बहुत न कह्या है। काहूकै कदाचित् किंचित् साताका भी उदय हो है परन्तु थोरे जीवनिकै हो है। मुख्यता नाहीं। बहुरि आयु अन्तर्मुहूर्त आदि कोटिबर्ष पर्यंत है। तहां घने जीव स्तोक आयुके धारक हो हैं। तातैं जन्ममरणका दुःख पावै हैं। बहुरि भोगभूषिांकी बड़ी आयु है। अरु उनकै साताका भी उदय है सो वे जीव थोरे हैं। बहुरि नामकर्मकी मुख्यपनै तौ तिर्यचगति आदि पापकृतिनिका हो

उदय है ! काहूँकै कंदाचित् केई पुण्यप्रकृतिनिका भी उदय हो है परन्तु थोरे जावनिकै थोरा हो है मुख्यता नाहीं । बहुरि गोत्रविषै नीच गोत्र-हीका उदय है तातें हीन होइ रहे हैं । ऐसैं तिर्यचगतिविषै महादुःख जानने ।

[मनुष्यगतिके दुख]

बहुरि मनुष्यगतिविषै अतंख्याते जीव तौ लब्धिअपयाप्त हैं ते सम्मूर्छन ही है तिनिकी तौ आयु उश्वासके अठारवै भागमात्र है बहुरि केई जीव गर्भमें आय थोरै हा कालमें मरन पावै हैं । तिनिकी तौ शक्ति प्रगट भासै नाहीं है । तिनिकै दुख एकेंद्रियवत् जानना । विशेष है सो विशेष जानना । बहुरि गर्भजनिके कितेक काल गर्भमें रहना पीछें वाह्य निकसना हो है । सो तिनिका दुख का वर्णन कर्मअपेक्षा पूर्वेवर्णन किया है तैसैं जानना । वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्यनिकै संभवै है अथवा तिर्यचनिका वर्णन किया है तैसैं जानना । विशेष यहु है इहां कोई शक्तिविशेष पाइए है वा राजादिकनिकै विशेष साताका उदय हो है । वा क्षत्रियादिकनिकै उच्चगोत्रका भी उदय हो है । बहुरि धन कुटुंबादिकका निमित्त विशेष पाइए है इत्यादि विशेष जानना । अथवा गर्भ आदि अवस्थाके दुख प्रत्यक्ष भासै हैं । जैसैं विष्टाविषै लट उपजै तैसैं गर्भमें शुक्र शोणितका विन्दुको अपना शरीररूपकरि जीव उपजै । पीछें तहां क्रमतें ज्ञानादिककी वा शरीरकी वृद्धि होइ । गर्भका दुख बहुत है । संकोचरूप अधोमुख क्षुधातृपादिसहित तहां काल पूरण करे । बहुरि वाह्य निकसै तब बाल्यअवस्थामें महा दुख हो है । कोऊ कहै बाल्यावस्थामें दुख थोरा है, सो नाहीं है । शक्ति

थोरी है तातें व्यक्त न होय सकै है। पीछें व्यापारादि वा विषय-
इच्छा आदि दुखनिकी प्रगटता हो है। इष्ट अनिष्ट जनित आकु-
लता रहवो ही करै। पीछें वृद्ध होइ तब शक्तिहीन होइ जाइ।
तब परमदुखी हो है। सो ए दुख प्रत्यक्ष होते देखिए है।
हम बहुत कहा कहै। प्रत्यक्ष जाकों न भाषै सो कह्या कैसें सुनै।
काहूकै कदाचित किंचित साताका उदय हो है सो आकुलतामय है।
अर तीर्थकरादि पद मोक्षमार्ग पाए विना होय नाहीं। ऐसैं मनुष्य
पर्यायविषै दुख ही हैं। एक मनुष्य पर्यायविषै कोई अपना भला
होनैका उपाय करै तो होय सकै है। जैसे कांनसांठा^१ कीजड़ वा बांड^२
तौ चूसने योग्यही नाहीं। अर बीचिकी पेली कांनो सो भी चूसी जाय
नाहीं। कोई स्वादका लोभी वाकू विगारै तो विगारो। अर जो वाकों
बोइ दे तो वाके बहुत सठे होंइ, तिनिका स्वाद बहुत मीठा आवै।
तैस मनुष्यपर्यायका बालकवृद्धपना तौ भोगने योग्य नाहीं। अर
बीचिकी अवस्था सो रोग क्लेशादिकरि युक्त तहां सुख होइ सकै
नाहीं। कोई विषयसुखका लोभी वाको विगारै तौ विगारो। अर जो
याकों धर्मसाधनविषै लगावै तौ बहुत ऊंचे पदकों पावै। तहां सुख
बहुत निराकुल पाइए। तातें इहां अपना हित साधना, सुख होनैका
भ्रमकरि वृथा न खोचना।

[देवगतिके दुख]

बहुरि देवपर्यायविषै ज्ञानादिककी शक्ति किछू औरनितें विशेष
है। मिथ्यात्वकरि अतत्त्वश्रद्धानो होय रहे हैं। बहुरि तिनिकै कपाय

१. गन्ना। २. गन्ने के ऊपरका फीका भाग।

किछू मंद है । तहां भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्कनिकै कषाय बहुत मंद नहीं अर उपयोग तिनिका चंचल बहुत अर किछू शक्ति भी है सो कषायनिके कायनिविषै प्रवर्तै हैं । कुतूहल विषयादि कार्यनिविषै लगि रहे हैं । सो तिस आकुलताकरि दुखी ही हैं । बहुरि वैमानिकनिकै ऊपरिऊपरि विशेष मंदकषाय है अर शक्ति विशेष है तातैं आकुलता घटनैतैं दुख भी घटता है ! इहां देवनिकै क्रोधमान कषाय है परन्तु कारन थोरा है । तातैं तिनिके कार्यकी गौणता है । काहूका बुरा करना वा काहूकौ हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवनिकै तौ कौतूहलादि-करि होइ है । अर उत्कृष्ट देवनिकै थोरा हो है मुख्यता नहीं । बहुरि माया लोभ कषायनिके कारण पाइए हैं । तातैं तिनिके कार्यकी मुख्यता है तातैं छल करना विषयसामग्रीकी चाहि करनी इत्यादि कार्य विशेष हो है । सो भी ऊंचे ऊंचे देवनिकै घाटि है । बहुरि हास्य रति कषायके कारन घने पाइए हैं तातैं इनिकेकार्यनिकी मुख्यता है बहुरि अरति शोक भय जुगुप्सा इनिके कारन थोरे हैं तातैं तिनिके कार्यनिकी गौणता है । बहुरि स्त्रीवेद पुरुषवेदका उदय है अर रमनेका भी निमित्त है सो कामसेवन करै हैं । ए भी कषाय ऊपरि ऊपरि मंद हैं । अहमिद्रनिके वेदनिकी मंदताकरि कामसेवनका अभाव है । ऐसैं देवनिकै कषायभाव है सो कषायहीतैं दुख है । अर इनिकै कषाय जेवा थोरा है तितना दुख भी थोरा है तातैं औरनिकी अपत्ता इनिकौं सुखी कहिए है । परमार्थतैं कषायभाव जीवै है ताकरि दुखी ही हैं । बहुरि वेदनियविषै साताका उदय बहुत है । तहां भवनत्रिककै धोरा है ।

१ कम है ।

वैमानिकनि ऊपरि ऊपरि विशेष है । इष्ट शरीरकी अवस्था स्त्रीमंदिरादि सामग्रीका संयोग पाइए है । वहुरि कदाचित् किंचित् असाताका भी उदय कोई कारणकरि हो है । तहां निकृष्टदेवनिकै किछू प्रगट भी है । अर उत्कृष्ट देवनिकै विशेष प्रगट नहीं है । वहुरि आयु बड़ी है । जघन्य दशहजारवर्ष उत्कृष्ट तेतीस सागर है । यातैं अधिक आयुका धांगी मोक्षमार्ग पाए विना होता नहीं । सो इतना काल विषयसुखमें भगन रहै हैं । वहुरि नामकर्मकी देवगति आदि सर्व पुण्यप्रकृतिनिहांका उदय है । तातैं सुखका कारण है । अर गोत्रविषैं उच्चगोत्रहीका उदय है तातैं महंतपदकौ प्राप्त हैं ऐसैं इनिकै पुण्यउदयकी विशेषताकरि इष्ट सामग्री मिली है अर कपायनिकरि इच्छा पाइए है । तातैं तिनिके भोगवनेविषैं आसक्त होइ रहे हैं ; परन्तु इच्छा अधिक ही रहै है तातैं सुखी होते नहीं । ऊंचे देवनिकै उत्कृष्ट पुण्यका उदय है कपाय बहुत मंद है, तथापि तिनिकै भी इच्छाका अभाव होता नहीं, तातैं परमार्थसैं दुखी ही हैं । असैं सर्वत्र संसारविषैं दुख ही दुख पाइए है । असैं पर्यायअपेक्षा दुख वर्णन किया ।

[दुखका सामान्य स्वरूप]

अब इस सर्व दुखका सामान्यस्वरूप कहिए है । दुखका लक्षण आकुलता है सो आकुलता इच्छा होतैं हो है । सोई संसारीजीवकै इच्छा घनेक प्रकार पाइए है । एक तौ इच्छा विषय-ग्रहण की है सो देख्या जान्या चाहै । जैसे वर्ण देखनेको, राग सुनने की, अव्यक्तकौ जानने इत्यादिकी इच्छा हो है । सो तहां अन्य किछू भीदा नहीं । परन्तु यावत् देखै जानै नहीं, तावत् महाव्याकुल होइ ।

इस इच्छाका नाम विषय है। वहुँरि एक इच्छा कषायभावनिके अनु-
सारि कार्य करने की है सो कार्य किया चाहै। जैसे वुरा करनेकी हीन
करनेका इत्यादि इच्छा हो है। सो इहां भी अन्य काई पीड़ा नहीं।
परन्तु यावत् वह कार्य न होइ तावत् महाव्याकुल होय। इस इच्छा
का नाम कषाय है। वहुँरि एक इच्छा पापके उदयतँ शरीरविषै वा
बाह्य अनिष्ट कारण मिलै तत्र उनके दूर करनेकी हो है। जैसे रोग
पीड़ा लुधा आदिका संयोग भए उनके दूर करनेका इच्छा हो है सो
इहां यहु ही पीड़ा मानै है। यावत् वह दूर न होइ तावत् महाव्या-
कुल रहै। इस इच्छाका नाम पापका उदय है। ऐसेँ इनि तीन
प्रकारकी इच्छा होतँ सर्व ही दुख मानै हैं सो दुख ही है। वहुँरि एक
इच्छा बाह्य निमित्ततँ वनै है सो इनि तीनप्रकार इच्छानिके अनुसारि
प्रवर्तनेका इच्छा हा है। सो तीन प्रकार इच्छानिविषै एक एक प्रकार
का इच्छा अनेक प्रकार है। तहां केई प्रकारको इच्छा पूरन करनेका
कारन पुण्यउदयतँ मिलै। तिनिका साधन युगपत् हाइ सकै नाहीं।
तातँ एककोँ छोरि अन्यकोँ लागै आगँ भी वाकोँ छोरि अन्यकोँ लागै
जैसेँ काहूकेँ अनेक सामग्री मिला है। वह काहू कोँ देखै है वाकोँ छोरि
राग सुनै है वाकोँ छोरि काहूका वुरा करने लागि जाय वाकोँ छोरि
भोजन करै है अथवा देखनेविषै ही एककोँ देखि अन्यकोँ देखै है।
ऐसेँ ही अनेक कार्यानिकी प्रवृत्तिविषै इच्छा हो है सो इन इच्छाका
नाम पुण्यका उदय है। चाकोँ जगत सुख मानै है सो सुख है नाहीं
दुख ही है। काहेतँ - प्रथम तौ सर्वप्रकार इच्छा पूरन होनेके कारण
काहूकेँ भाँ न वनै। अर केई प्रकार इच्छा पूरन करनेके कारण

तौ युगपत् तिनिका साधन न होइ । सो एकका साधन यावत् न होइ तावत् वाकी आकुलता रहै है वाका साधन भए उसही समय अन्यका साधनकी इच्छा हो है तब वाकी आकुलता होइ । एक समय भी निराकुल न रहै, तातैं दुख ही है । अथवा तीनप्रकारके इच्छा रोगके मिटावनेका किंचित् उपाय करै है, तातैं किंचित् दुख घाटि हो है सर्व दुखका तौ नाश न होइ तातैं दुख ही है । ऐसैं संसारी जीवनिक्कै सर्वप्रकार दुख ही है । बहुरि यहां इतना जानना,—तीन-प्रकार इच्छानिकरि सर्वजगत पीड़ित है अर चौथी इच्छा तौ पुण्य का उदय आए होइ सो पुण्यका बन्ध धर्मानुरागतैं हांइ सो धर्मानुरागविषैं जीव थोरा लागै । जीव तौ बहुत पापक्रियानिविषैं ही प्रवर्तैं है । तातैं चौथी इच्छा कोई जीवकै कदाचित् कालविषैंही हो है । बहुरि इतना जानना—जो समान इच्छावान् जीवनिक्की अपेक्षा तौ चौथी इच्छावालाकै किछू तीनप्रकार इच्छाके घटनैतैं सुख कहिये है । बहुरि चौथी इच्छावालाकी अपेक्षा महान् इच्छावाला चौथी इच्छा होतैं भी दुखी हो हैं । काहूकै बहुत विभूति हैं अर वाकै इच्छा बहुत है तौ वह हुत आयुलतावान् है । अर जाकै थोरी विभूति है अर वाकै इच्छा थोरी है तौ वह थोरा आकुलतावान् है । बहुरि काहूकै इष्ट सामग्री मिली है परन्तु ताकै उनके भोगवनेकी वा अन्य सामग्रीकी इच्छा बहुत है तौ वह जीव घना आकुलतावान् है । तातैं सुखी दुखी होना इच्छाके अनुसार जानना, बाह्य कारनकै आर्धन नार्हीं हैं । नारकी दुखी अर देव सुखी कहिए है सो भी इच्छाहीकी अपेक्षा कहिए है । तातैं नारकीनिकै तीव्रकपायतैं इच्छा बहुत है । देवनिक्कै मंद कपायतैं

इच्छा थोरी है । बहुरि मनुष्य तिर्यच भी सुखी दुखी इच्छाहीकी अपेक्षा जाननें । तीव्रकषायतैं जाकै इच्छा बहुत ताकौं दुखी कहिए है । मंदकषायतैं जाकै इच्छा थोरी ताकौं सुखी कहिए है । परमार्थतैं दुखी ही घना वा थोरा है सुख नाहीं है देवादिककौं भी सुखी मानिये है सो भ्रम ही है । उनकै चौथी इच्छाकी मुख्यता है तातैं आकुलित हैं । या प्रकार जो इच्छा है सो मिथ्यात्व अज्ञान असंयमतैं हो है । बहुरि इच्छा है सो आकुलतामय है अर आकुलता है सो दुःख है । ऐसैं सर्व जीव संसारी नानाप्रकारके दुखानकरि पीड़ित ही होइ रहे हैं ।

[दुखनिवृत्तिका उपाय]

अब जिन जीवनिकौं दुखतैं छूटना होय सो इच्छा दूरि करनेका उपाय करो बहुरि इच्छा दूरि तव ही होइ जब मिथ्यात्व अज्ञान असंयमका अभाव होइ । अर सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी प्राप्ति होय । तातैं इस ही कार्यका उद्यम करना योग्य है । औसा साधन करतैं जेती जेती इच्छा मिटै तेता ही दुख दूरि होता जाय । बहुरि जब मोहके सर्वथा अभावतैं सर्वथा इच्छाका अभाव होइ तव सर्व दुख मिटै सांचा सुख प्रगटै । बहुरि ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायका अभाव होइ तव इच्छाका कारण क्षयोपशम ज्ञान दर्शनका वा शक्तिहीनपनाका भी अभाव होइ । अनंतज्ञानदर्शनवीर्यकी प्राप्ति होइ । बहुरि केंतेक काल पीछैं अघाति कर्मनिका भी अभाव होइ, तव इच्छाके वाद्य कारन तिनिका भी अभाव होइ । सो मोह गए पीछैं एकै काल किछू इच्छा उपजावनेकौं समर्थ थे नाहीं, मोह होतैं कारण थे । तातैं फाटन कहे

है सो इनिका भी अभाव भया । तब सिद्धपदकों प्राप्त हो हैं । तहां दुखका वा दुखके कारननिका सर्वथा अभाव होनैतें सदाकाल अनौपम्य अखांडित सर्वोत्कृष्ट आनंदसाहत अनंतकाल विराजमान रहै हैं । सोई दिखाइए है—

ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशम होतें वा उदय होतें मोहकरि एक एक विषय देखने जाननेकी इच्छाकरि महाव्याकुल होता था, सो अब मोहका अभावतें इच्छाका भी अभाव भया । तातें दुखका अभाव भया है । वहुनि ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षय होनैतें सर्व इंद्रियनिकों सर्वविषयनिका युगपत् ग्रहण भया, तातें दुखका कारण भी दूरि भया है सोई दिखाइए है—जैसे नेत्रकरि एक विषयकों देख्या चाहै था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व वर्णनिकों युगपत् देखै है । कोऊ विना देख्या रखा नाही, जाके देखनेकी इच्छा उपजै । ऐसे हो स्पर्शनादिककरि एक एक विषयकों ग्रह्या चाहै था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व स्पर्श रस गंध शब्दनिकों युगपत् ग्रहै है कोऊ विना ग्रह्या रखा नाही जाके ग्रहणकी इच्छा उपजै ।

इहां कोऊ कहै शरीरादिक विना ग्रहण कैसे होइ ?

ताका समाधान—इन्द्रियज्ञान होतें तौ द्रव्यइन्द्रियादिविना ग्रहण न होता था । अब ऐसा प्रभाव प्रगट भया जो विना ही इंद्रिय ग्रहण हो है । इहां कोऊ कहै, जैसे मनकरि स्पर्शादिककों जानिए है तैसे जानना होता होगा । त्वचा जीभ आदिकरि ग्रहण हो है तैसे न होता होगा । सो ऐसे नाही हैं । मनकरि तौ स्मरणादि होतें अस्पष्ट जानना किछू हो है । इहां तौ स्पर्शरसादिककों जैसे त्वचा जीभ इत्यादिकरि

स्पर्शें स्वादें सूंघें देखें सुनै जैसा स्पष्ट जानना हो है तिसतैं भी अनंत गुणा स्पष्ट जानना तिनिकै हो है। विशेष इतना भया है—वहां इन्द्रियविषयका संयोग होतैं ही जानना होता था इहां दूर रहे भी वैसा ही जानना हो है। सो यहु शक्तिकी महिमा है। वहुरि मनकरि किछू अतीत अनागतकों वा अव्यक्तकों जान्या चाहै था, अत्र सर्व ही अनादितैं अनंतकालपर्यंत जे सर्व पदार्थनिके द्रव्य क्षेत्र काल भाव तिनिकों युगपत् जानै है कोऊ विना जान्या रह्या नाहीं, जाके जाननेकी इच्छा उपजै। ऐसैं इन दुख और दुखनिके कारण तिनिका अभाव जानना। वहुरि मोहके उदयतैं मित्यात्व वा कषायभाव होते थे तिनिका सर्वथा अभाव भया तातैं दुखका अभाव भया। वहुरि इनिके कारणनिका अभाव भया तातैं दुखके कारणका भी अभाव भया। सो कारणका अभाव दिखाइए है—

सर्व तत्त्व यथार्थ प्रतिभासैं, अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्व कैसें होइ ? कोऊ अनिष्ट रह्या नाहीं निंदक स्वयमेव अनिष्ट पावै नाहीं है अइ क्रोध कौनसों करै ? सिद्धनितैं ऊंचा कोई है नाहीं। इन्द्रादिक आपहीतैं नमै हैं इष्ट पावैं हैं कौनस्यों मान करै ? सर्व भवितव्य भासि गया, कार्य रह्या नाहीं। काहूस्यों प्रयोजन रह्या नाहीं। काहेका लोभ करै ? कोऊ अन्य इष्ट रह्या नाहीं। कौन कारणतैं हास्य होइ ? कोऊ अन्य इष्ट प्रीतिकरने योग्य है नाहीं। इहां कहा रति करै ? कोऊ दुखदायक संयोग रह्या नाहीं, कहां अरतिरै ? कोऊ इष्टअनिष्टसंयोग वियंगहोना नाहीं, काहेकों शोक करै ? कोऊ अनिष्ट करनेवाला कारन रखा नाहीं, कौनका भय करै ? सर्व वस्तु अपने स्वभाव लिए भासैं आपको अनिष्ट

नाहीं कहां जुगुप्सा करें ? कामपीड़ा दूर होनेतैं स्त्रीपुरुष उभयस्यौ रमनेका किछू प्रयोजन रह्या नाहीं, काहेकौ पुरुष स्त्री नपुंसकवेद रूप भाव होइ ? ऐसैं मोह उपजनेके कारणनिका अभाव जानना । वहुरि अंतरायके उदयतैं शक्ति हीनपनाकरि पूरन न होती थी । अब ताका अभाव भया । तातैं दुखका अभाव भया । वहुरि अनंत शक्ति प्रगट भई, तातैं दुखके कारणका भी अभाव भया ।

इहां कोऊ कहै, दान लाभ भोग उपभोग तौ करते नाहीं, इनकी शक्ति कैसें प्रगट भई ?

ताका समाधान,—ए कार्य रोगके उपचार थे । जब रोग ही नाहीं तब उपचार काहेकौ करै । तातैं इतिकार्यनिका सद्भाव तौ नाहीं । अर इनिका रोकनहारा कर्मका अभाव भया, तातैं शक्ति प्रगटी कहिए है । जैसें कोऊ नाहीं गमन किया चाहै ताकौं काहूने रोक्या था तब दुखी था । जब वाकै रोकना दूर भया, अर जिह कार्यकै अर्थि गया चाहै था, सो कार्य न रह्या तब गमन भी न किया । तब वाकै गमनन करतैं भी शक्ति प्रगटी कहिए । तैसें ही इहां जानना । वहुरि ज्ञानादिकी शक्तिरूप अनन्तवीर्य प्रगट उनकै पाइए है । वहुरि अघाति कर्मनिविषै मोहतैं पापप्रकृतिकी उदय होतैं दुख मानै था । पुण्यप्रकृतिका उदयकौं सुख मानै था । परमार्थतैं आकुलताकरि सर्व दुख ही था । अब मोहके नाशतैं सर्व आकुलता दूर होनेतैं सर्व दुःखका नाश भया । वहुरि जिन कारननिकरि दुख मानै था, ते तौ कारन सर्व नष्ट भए । अर जिनिकरि किंचित् दुख दूर होनेतैं सुख मानै था, सो अब मूलहीमें दुख रह्या नाहीं । तातैं तिन दुखके उपचारनिका

किछू प्रयोजन रखा नहीं, जो तिनिकार कार्यकी सिद्धि किया चाहै । ताकी स्वयमेव ही सिद्धि होइ रही है । इसहीका विशेष दिखाइये है—

वेदनोयविषै असाताका उदयतै दुखके कारन शरीरविषै रोगं लुधादिक होते थे । अत्र शरीर ही नहीं तत्र कहां होय ? अर शरीरकी अनिष्ट अवस्थाकौं कारन आतापादिक थे सो अब शरीर विना कौनकौं कारन होंय ? अर बाह्य अनिष्ट निमित्त बनै था, सो अब इनिकै अनिष्ट रखा ही नहीं । ऐसै दुखका कारनका तौ अभाव भया । बहुरि साताके उदयतै किंचित् दुख मेटनेके कारन औपधि भोजनादिक थे, तिनिका प्रयोजन रखा नहीं । अर इष्ट कार्य पराधीन रखा नहीं, तातै बाह्य भी मित्रादिककौं इष्ट माननेका प्रयोजन रखा नाहीं । इनिकरि दुख मेट्या चाहै था, वा इष्ट किया चाहै था, सो अब संपूर्ण दुख नष्ट भया । अर संपूर्ण इष्ट पाया । बहुरि आयुके मित्ततै मरण जीवन था तहां मरणकरि दुःख मानै था सो अविनाशी पद पाया, तातै दुखका कारन रखा नाहीं । बहुरि द्रव्य प्राणनिकौं धरै कितेक काल जीवनें मरनतै सुख मानै था, तहां भी नरकपर्यायविषै दुखकी विशेषताकरि तहां जीवना न चाहै था, सो अब इस सिद्धपर्यायविषै 'द्रव्यप्राणविना ही अपने चैतन्य प्राणकरि सदाकाल जावै है । अर तहां दुखका लवलेश भी न रखा है । बहुरि नामकर्मतै अशुभ गति जाति आदि होतै दुख मानै था, सो अब तिनि सन्निका अभाव भया, दुख कहांतै होय ? अर शुभगति जाति आदि होतै किंचित् दुख दूरि होनेतै सुख मानै था, सो अब तिनि विना ही सर्व दुखका नाश अर सर्व सुखका प्रकाश पाईए हैं । तातै

तिनिका भी कित्छू प्रयोजन रह्या नाहीं। बहुरि गोत्रके निमित्ततैं नीचकुल पाए दुख मानै था सो ताका अभाव होनेतैं दुखका कारन रह्या नाहीं। बहुरि उच्चकुल पाए सुख मानै था सो अब उच्चकुल विना ही त्रैलोक्यपूज्य उच्चपदकौं प्राप्त है। या प्रकार सिद्धनिकै सर्व कर्मके नाश होनेतैं सर्व दुख । नाश भया है।

दुखका तौ लक्षण आकुलता है सो आकुलता तव ही हो है, जब इच्छा होइ। सो इच्छाका वा इच्छाके कारणनिका सर्वथा अभाव भया तातैं निराकुल होय सर्व दुखरहित अनन्त सुखकौं अनुभवै है। जातैं निराकुलपना ही सुख का लक्षण है। संसारविषै भां कोई प्रकार निराकुलित होइ तव ही सुख मानिए है। जहां सर्वथा निराकुल भया तहां सुख संपूर्ण कैसें न मानिए ? या प्रकार सम्यग्दर्शनादि साधनतैं सिद्धपद पाए सर्व दुखका अभाव हो है। सर्व सुख प्रगट हो है।

अब इहां उपदेश दीजिए है—हे भव्य हे भाई जो तोकूं संसारके दुख दिखाए, ते तुमविषै वीतैं हैं कि नाहीं सो विचारि। अर तू उपाय करै है ते भूटे दिखाए सो ऐसैं ही है कि नाहीं सो विचारि। अर सिद्धपद पाए सुख होय कि नाहीं, सो विचारि। जो तेरै प्रतीति जैसें कही है तेसैं ही आवै है सो तू संसारतैं छूटि सिद्धपद पावनेका हम उपाय कहैं हैं सो करि, विलंब मति करै। इह उपाय किए तेरा कल्याण होगा।

इति श्रीमोक्षमार्ग प्रकाशक, नाम शास्त्रविषै संसारदुखका वी
मोक्षसुखका निरूपक तृतीयअधिकार सम्पूर्ण भया ॥३॥

चौथा अधिकांर

[मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चरित्रका निरूपण]

दोहा

इस भवके सब दुखनिके, कारन मिथ्याभाव ।

तिनिकी सत्ता नाश करि, प्रगटै मोक्षरूपाव ॥ १ ॥

अब इहां संसार दुखनिके बीजभूत मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्र हैं तिनिका स्वरूप विशेष निरूपण कीजिए है । जैसे वैद्य है सो रोगके कारननिका विशेष कहै तो रोगीकुपथ्यसेवन न करै तब रोगरहित होय, तैसें इहां संसारके कारननिका विशेष निरूपण करिए है । तौ संसारी मिथ्यात्वादिकका सेवन न करै, तब संसाररहित होय । तातें मिथ्यादर्शनादिकनिका विशेष कहिए है—

[मिथ्यादर्शनका स्वरूप]

यहु जीव अनादितै कर्मसंबंधसहित है । याकै दर्शनमोहके उदयतै भया जो अतत्त्वश्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन है । जातै तद्भाव तत्त्व जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है ताका जो भाव स्वरूप ताका नाम तत्त्व है । तत्त्व नाहीं ताका नाम अतत्त्व है । अरजो अतत्त्व है सो असत्य है, तातै इसहीका नाम मिथ्या है । बहुरि ऐसें ही यहु है, ऐसा प्रतीतिभाव ताका नाम श्रद्धान है । इहां श्रद्धानहीका नाम दर्शन है । यद्यपि दर्शनका नाम अर्थ सामान्य अवलोकन है तथापि इहां प्रकरणके वंशतै इस ही धातुका अर्थ श्रद्धान जानना । सो ऐसें ही सर्वार्थसिद्धिनाम सूत्रकी टीकाविषै कहा है । जातै सामान्यअवलोकन

संसारमोक्षकों कारण होइ नहीं। श्रद्धान ही संसार मोक्षकों कारण है, तातें संसारमोक्षका कारणविषै दर्शनका अथ श्रद्धान ही जानना। बहुरि मिथ्यारूप जो दर्शन कहिए श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन है। जैसे वस्तुका स्वरूप नहीं, तैसे मानना जैसे है तैसे न मानना ऐसा विपरीताभिनिवेश कहिए विपरीत अभिप्राय ताकों लीए मिथ्यादर्शन हो है।

इहां प्रश्न:—जो केवलज्ञान विना सर्वपदार्थ यथार्थ भासै नहीं। अर यथार्थ भासै विना यथार्थ श्रद्धान न हाइ। तातें मिथ्यादर्शनका त्याग कैसे बने?

ताका समाधान—पदार्थनिका जानना न जानना अन्यथा जानना तौ ज्ञानावरण के अनुसारि है। बहुरि प्रतीति हो है सो जाने ही हो है। विना जाने प्रतीति कैसे आवै? यह तौ सत्य है। परंतु जैसे कोऊ पुरुष है सो जिनस्यो प्रयोजन नहीं, तिनिको अन्यथा जानै। वा यथार्थ जानै। बहुरि जैसे जानै तैसे ही मानै, किछू वाका विगार सुधार है नहीं, तातें वाउला स्याणा नाम पावै नहीं। बहुरि जिनस्यो प्रयोजन पाइए है, तिनिको जो अन्यथा जानै अर तैसे ही मानै, तौ विगार होइ, तातें वाको वाउला कहिए। बहुरि तिनिको जो यथार्थ जानै अर तैसे ही मानै, तौ सुधार होइ। तातें वाको स्याणा कहिए। तैसे ही जीव है सो जिनस्यो प्रयोजन नहीं, तिनिको अन्यथा जानौ, वा यथार्थ जानौ। बहुरि जैसे जानै तैसे श्रद्धान करै, किछू वाका विगार सुधार नहीं। तातें मिथ्यादृष्टी सम्प्रगृष्टी नाम पावै नहीं। बहुरि जिनस्यो प्रयोजन पाइए है तिनिको जो अन्यथा जानै अर तैसे

ही श्रद्धान करै तौ विगार होइ । तातैं याकौं मिथ्यादृष्टि कहिए ।
बहुरि तिनिकौं जो यथार्थ जानैं । अर तैसें ही श्रद्धान करै, तौ सुधार
होइ । तातैं याकौं सम्यग्दृष्टां कहिए । इहां इतना जानना कि अप्रयो-
जनभूत वा प्रयोजनभूत पदार्थनिका न जानना । वा यथार्थ अयथार्थ
जानना जो होइ तामैं ज्ञानकी दीनता अधिकता होना, इतना जांवका
विगार सुधार है । ताका निमित्त तौ ज्ञानावरण कर्म है । बहुरि तहां
प्रयोजनभूत पदार्थनिकौं अन्यथा वा यथार्थ श्रद्धान किए जीवका
किछू और भी विगार सुधार हो है । तातैं याका निमित्त दर्शनमोह
नामा कर्म है ।

इहां कोऊ कहै कि जैसा जानै तैसा श्रद्धान करै तातैं ज्ञानावरण-
हीकै अनुसारि श्रद्धान भासै है इहां दर्शनमोहका विशेष निमित्त
कैसें भासै ?

ताका समाधान,—प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिका श्रद्धान करने
योग्य ज्ञानावरणका क्षयोपशम तौ सर्व संज्ञी पंचेन्द्रियनिकैं भया है ।
परंतु द्रव्यलिंगी मुनि ग्यारह अंग पर्यंत पढ़ैं वा त्रैवेयकके देव अवधि-
ज्ञानादियुक्त हैं तिनिकै ज्ञानावरणका क्षयोपशम बहुत होतैं भी
प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान न होइ । अर तिर्यचादिककै ज्ञानाव-
रणका क्षयोपशम थोरा होतैं भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान
होइ, तातैं जानिए है ज्ञानावरणहीकै अनुसारि श्रद्धान नाहीं । कोइ
जुदा कर्म है सो दर्शनमोह है । याकै उदयतैं जीवकै मिथ्यादर्शन हो
है, तब प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वनिका अन्यथा श्रद्धान करै है ।

इहां कोऊ पूछै कि प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन हैं ?

[प्रयोजन अत्रयोजनभूत पदार्थ]

ताका समाधान—इस जीवके प्रयोजन तो एक यह ही है कि दुख न होय, सुख होय। अन्य किछू भी कोई ही जीवके प्रयोजन है नहीं। बहुरि दुखका न होना, सुखका होना एक ही है, जातें दुखका अभाव सोई सुख है। सो इस प्रयोजनकी सिद्धि जीवादिकका सत्य श्रद्धान किए हो है। कैसे ? सो कहिए है.

प्रथम तो दुख दूरि करनैविषै आपापरका ज्ञान अवश्य चाहिए। जो आपापरका ज्ञान नहीं होय तो आपका पहिचाने विना अपना दुख कैसे दूरि करै। अथवा आपापरको एक जानि अपना दुख दूरि करनेके अर्थि परका उपचार करै तो अपना दुख दूरि कैसे होइ ? अथवा आपतें पर भिन्न, अर यह परविषै अहंकार ममकार करै तातें दुख ही होय। आपापरका ज्ञान भए दुख दूरि हो है। बहुरि आपापरका ज्ञान जीव अजीवका ज्ञान भए ही होइ। जातें आप जीव है शरीरादिक अजीव है। जो लक्षणादिककरि जीव अजीवकी पहिचान होइ, तो आपापरको भिन्नपनो भासै। तातें जीव अजीवको जानना, अथवा जीव अजीवका ज्ञान भए जिन पदार्थनिका अन्यथा श्रद्धानतें दुख होता था तिनिका यथार्थ ज्ञान होनेतें दुख दूरि होइ। तातें जीव अजीवको जानना। बहुरि दुखका कारन तो कर्मबंधन है। अर ताका कारन मिथ्यात्वादिक आसव हैं। सो इनिको न पहिचाने इनिको दुखका मूलकारन न जानै तो इनिका अभाव कैसे करै ? अर इनिका अभाव न करै तब कर्मबंधन होइ, तातें दुख ही होइ। अथवा मिथ्यात्वादिक भाव हैं। सो ए दुखमय हैं। सो इनिको जैसेके तैसे न

जानै, तो इनिका अभाव न करै । तव दुखीही रहै । तातैं आस्रवकों जानना । बहुरि समस्त दुखका कारण कर्मबंधन है सो याकों न जानै तव यातैं मुक्त होनेका उपाय न करै । तव ताके निमित्ततैं दुखी होइ । तातैं बंधकों जानना । बहुरि आस्रवका अभाव करना सो संवर है । याका स्वरूप न जानै तो याविपैं न प्रवतैं तव आस्रव ही रहै । तातैं वर्तमान वा आगामी दुख ही होइ । तातैं संवरकों जानना । बहुरि कथंचित् किंचित्कर्मबंधका अभाव ताका नाम निर्जरा है सो याकों न जानै तव याकी प्रवृत्तिका उद्यमी न हाइ । तव सर्वथा बंध ही रहै तातैं दुख ही होइ । तातैं निर्जराकों जानना । बहुरि सर्वथा सर्व कर्मबंधका अभाव होना ताका नाम मोक्ष है । सो याकों न पहिचानै तो याका उपाय न करै, तव संसारविपै कर्मबंधतैं निपजे दुखनिहीकों सहै, तातैं मोक्षकों जानना । ऐसैं जीवादि सप्त तत्त्व जानने । बहुरि शास्त्रादि करि कदाचित् तिनिकों जानै अर ऐसैं हां है ऐसी प्रतीति न आई तो जानैं कहा होय तातैं तिनिका श्रद्धान करना कार्यकारी है । ऐसैं जीवादि तत्त्वनिका सत्यश्रद्धान किए ही दुख होनेका अभावरूप प्रयोजनकी सिद्धि हो है । तातैं जीवादि पदार्थ हैं ते ही प्रयोजनभूत जानने । बहुरि इनिके विशेषभेद पुण्यपापादिकरूप तिनिका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत हैं जातैं सामान्यतैं विशेष बलवान् है । ऐसैं ये पदार्थ तो प्रयोजनभूत हैं तातैं इनका यथार्थ श्रद्धान किए तो दुख न होइ सुख होय । अर इनिकों यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख हो है सुख न हो है बहुरि इनि बिना अन्य पदार्थ हैं ते अप्रयोजनभूत हैं । जातैं तिनिकों यथार्थश्रद्धान करो वा मति करो इनका श्रद्धान किइ सुखदुखकों फारन नाहीं ।

इहां प्रश्न उपजै है, जो पूर्वे जीव अजीव पदार्थ कहे तिनिविषै तौ सर्व पदार्थ आय गए तिनि विना अन्य पदार्थ कौन रहे, जिनि कौं अप्रयोजनभूत कहे ।

ताका समाधान—पदार्थ तौ सर्व जीव अजीवविषै ही गर्भित हैं; परन्तु तिन जीव अजीवनिके विशेष बहुत हैं । तिनिविषै जिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीवको यथार्थ श्रद्धान किये स्व-परका श्रद्धान होय, रागादिक दूर करनेका श्रद्धान होइ, तातैं सुख उपजै । अयथार्थ श्रद्धान किए स्व-परका श्रद्धान न होइ, रागादिक दूरि करनेका श्रद्धान न होइ । तातैं दुख उपजै । तिनिविशेषनिकरि सहित जीव अजीव पदार्थतौ प्रयोजनभूत जानने । बहुरि जिनि विशेषनिकरि सहित जीव अजीवकौं यथार्थ श्रद्धान किए वा न किए स्व-परका श्रद्धान होइ वा न होइ अर रागादिक दूरि करनेका श्रद्धान होइ वा न होइ, किछु नियम नाहीं । तिनिविशेषनिकरि सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानने । जैसे जीव अर शरीरका चैतन्य मूर्त्तत्वादिविशेषनिकरि श्रद्धान करना तौ प्रयोजनभूत है । अर मनुष्यादि पर्यायनिका वा घटपटादिका अवस्था आकारादिविशेषनिकरि श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत है । ऐसे ही अन्य जानने । या प्रकार कहे जे प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्व तिनि का अयथार्थ श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन जानना । अब संसारी जीवनिके मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति कैसे पाइए है सो कहिए है । इहां वर्णन तौ श्रद्धानका करना है, परंतु जानैं तब श्रद्धान करै, तातैं जाननेकी मुख्यताकरि वर्णन करिए है ।

[मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति]

अनादितैं जीव है सो कर्मके निमित्ततैं अनेक पर्याय धरै है तहां

पूर्व पर्यायकों छोरै नवीन पर्याय धरै । वहुरि वह पर्याय है सो एक
 तौ आप आत्मा अर अनन्त पुद्गलपरमाणुमय शरीर तिनिका एक पिंड
 बंधानरूप है । वहुरि जीवकै तिसपर्यायविषै यह मै हों ऐसै अहंबुद्धि
 हो है । वहुरि आप जीव है ताका स्वभाव तौ ज्ञानादिक है अर
 विभाव क्रोधादिक हैं । अर पुद्गल परमाणुनिके वर्ण गंध रस स्पर्शादि
 स्वभाव हैं तिन सवनिकों अपना स्वरूप मानै है । ए मेरे हैं ऐसै
 ममबुद्धि हो है । वहुरि आप जीव है ताकों ज्ञानादिककी वा क्रोधा-
 दिककी अधिकहीनतारूप अवस्था हो है । अर पुद्गलपरमाणुनिकी
 वर्णादि पलटनेरूप अवस्था हो है तिनिसवनिकों अपनी अवस्था मानै
 है । ए मेरी अवस्था हैं । ऐसै ममबुद्धि करै है । वहुरि जीवकै अर
 शरीरकै निमित्तनैमित्तिक संबंध है तातें जो क्रिया हो हं ताकों अपनी
 मानै है । अपना दर्शनज्ञानस्वभाव है ताकी प्रवृत्तिकों निमित्त मात्र
 शरीरका अंगरूपस्पर्शनादि द्रव्यइंद्रिय हैं । यहु तिनिकों एक मानि
 ऐसै मानै हं जो हस्तादि स्पर्शनकरि मै स्पर्शा, जीभकरि चाख्या,
 नासिकाकरि सूंध्या, नेत्रकरि देख्या, काननिकरि सुन्या, ऐसै मानै हं ।
 मनोवर्गणारूप आठपांखुड़ीवा फूल्या कमलकै आकारि हृदयस्थानविषै
 द्रव्यपन है दृष्टिगम्य नाही ऐसा है सो शरीरका अंग हं ताका
 निमित्त भए स्मरणादिरूप ज्ञानकी प्रवृत्ति हो हं । यहु द्रव्यमनकों अर
 ज्ञानकों एक मानि ऐसै मानै हं कि मै मनकरि जान्या । वहुरि अपने
 बोलनेकी इच्छा हो है तब अपने प्रदेशनिकों जैसे बोलना वने तैसे
 हलावै, तब एकक्षेत्रावगाहसंबंधतै शरीरके अङ्ग भी हालै तातें निमित्त
 ततै भाषावर्गणारूप पुद्गलवचनरूप परिणमै । यहु सबकों एक मानि

ऐसें मानै जो मैं बोलों हौं । बहुरि अपने गमनादिक क्रियाकी वा वस्तु ग्रहणादिककी इच्छा होय तत्र अपने प्रदेशनिकों जैसें कार्य बनें, जैसें हलावै, तत्र एक चैत्रावगाहते शरीरके अंग हालैं तत्र वह कार्य बनें । अथवा अपनी इच्छाविना शरीरहालैं तत्र अपने प्रदेश भी हालैं यह सबको एक मानि ऐसें मानैं, मैं गमनादिकार्य करौं हौं, वा वस्तु ग्रहौं हौं । वा मैं किया है इत्यादिरूप मानै है । बहुरि जीवके कषायभाव होय तत्र शरीरकी ताकै अनुसारि चेष्टा होइ जाय । जैसें क्रोधादिक भए रक्तनेत्रादि होइ जाय । हास्यादि भए प्रफुल्लित वदनादि होइ जाय पुरुषवेदादि भए लिंगकाठिन्यादि होइ जाय । यह सबको एक मानि ऐसा मानैं कि ए कार्य सर्व मैं करौं हौं । बहुरि शरीरविषै शीत उष्ण लुधा तृषा रोग इत्यादि अवस्था होइ है ताके निमित्ततैं मोहभावकरि आप सुख दुख मानैं । इन सबनिकों एक जानि शीतादिकको वा सुखदुखको अपने ही भए मानैं है, बहुरि शरीरका परमाणुनिका मिलना विच्छुरनादि होनेकरि वा तिनिकी अवस्था पलटनेकरि वा शरीरस्कंधका खंडादि होनेकरि स्थूल कृशादिक वा बाल वृद्धादिक वा अंगहीनादिक होय । अर ताकै अनुसार अपने प्रदेश निका संकोच विस्तार होइ, यह सबको एक मानिमें स्थूल हौं, मैं कृश हौं, मैं बालक हौं, मैं वृद्ध हौं, मेरे इनि अंगनिका भंग भया है इत्यादि रूप मानै है । बहुरि शरीरकी अपेक्षा गतिकुलादिक होइ तिनिकों अपने मानि मैं मनुष्य हौं, मैं तिर्यंच हौं, मैं क्षत्रिय हौं, मैं वैश्य हौं, इत्यादिरूप मानैं है । बहुरि शरीर संयोग होनें छूटनेकी अपेक्षा जन्म मरण होय । तिनिकों अपना जन्म मरण

मानि मैं उपज्या, मैं मरूंगा ऐसा मानै है। बहुरि शरीरहीकी अपेक्षा अन्यवस्तुनिस्थौं नाता मानै है। जिनिकरि शरीर निपज्या तिनिकौं आपके माता पिता मानै है। जो शरीरकौं रमावै ताकौं अपनी रमनी मानै है। जो शरीरकरि निपज्या ताकौं अपना पुत्र मानै है। जो शरीरकौं अपकारी ताकौं मित्र मानै है। जो शरीरका बुरा करै ताकौं शत्रु मानै है इत्यादिरूप मानि हो है। बहुत कहा कहिए जिस तिस-प्रकारकरि आप अर शरीरकौं एक ही माने हैं। इन्द्रियादिकका नाम तौ इहां कहा है। याकौं तौ किछू गम्य नहीं। अचेत हुवा पर्याय-विषै अहंबुद्धि धारै है। सो कारन कहा है? सो कहिए है।

इस आत्माके अनादितै इन्द्रियज्ञान है ताकरि आप अमूर्तीक है सो तौ भासै नहीं, अर शरीर मूर्तीक है सो ही भासै। अर आत्मा काहूकौं आपौ जानि अहंबुद्धि धारै ही धारै, सो आप जुदा न भास्या तब तिनिका समुदायरूप पर्यायविषै ही अहंबुद्धि धारै है। बहुरि आपकै अर शरीरकै निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध घना ताकरि भिन्नता भासै नहीं। बहुरि जिसत्रिचारकरि भिन्नता भासै सो मिथ्यादर्शनके जोरतै होइ सकै नहीं। तातै पर्यायहोविषै अहंबुद्धि पाइए है। बहुरि मिथ्यादर्शनकरि यह जीव कदाचित् बालसामग्रीका संयोग होतै तिनिकौं भी अपनी मानै है। पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, दासी घोरे मंदिर किंकरादिक प्रत्यक्ष आपतै भिन्न अर सदाकाल अपने अधीन नहीं, ऐसे आपसौं भासै, तौ भी तिनविषै ममकार करै है। पुत्रादिक-विषै ए है, सो मैं ही हौं ऐसी भी कदाचित् भ्रमबुद्धि हो है। बहुरि मिथ्यादर्शनतै शरीरादिकका स्वरूप अन्यथा ही भासै है। अनित्यका

निश्चय मानै है, भिन्नकों अभिन्न मानै, दुःखके कारनकों सुखका कारन मानै, दुःखकों सुख मानै इत्यादि विपरीत भासै है। ऐसैं जीव अजीव तत्त्वनिका अयथार्थ ज्ञान होतैं अयथार्थ श्रद्धान हो है।

बहुरि इस जीवकें मोहके उदयतैं मिथ्यात्व कपायादिक भाव हो हैं। तिनकों अपना स्वभाव मानै है। कर्म उपाधितैं भए न जानै है। दर्शन ज्ञान उपयोग, अर ए आस्रवभाव तिनकों एक मानै हैं। जातैं इनिका आधारभूत तौ एक आत्मा, अर इनिका परिणमन एकै काल होइ, तातैं याकों भिन्नपनों न भासै, अर भिन्नपनों भासनेका कारन जो विचारै है सो मिथ्यादर्शनके बलतैं होइ सकै नाहीं। बहुरि ए मिथ्यात्व कपायभाव आकुलतालिए हैं, तातैं वर्त्तमान दुःखमय हैं। अर कर्मबंधके कारन हैं, तातैं आगामी दुःख उपजावेंगे तिनकों ऐसैं न मानै हैं। आप भला जानि इन भावनिरूप होइ प्रवर्तैं है। बहुरि यह दुखी तौ अपने इन मिथ्यात्वकपायभावनिर्तैं होइ अर वृथा ही औरनिकों दुःख उपजावनहारे मानै। जैसे दुखी तौ मिथ्यात्वश्रद्धानतैं होइ अर अपने श्रद्धानके अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्त्तैं ताकों दुःखदायक मानै। बहुरि दुखी तौ क्रोधतैं हो है अर जासों क्रोध किया होय ताकों दुःखदायक मानै। दुखी तौ लोभतैं होइ अर इष्ट वस्तुकी अप्राप्तिकों दुःखदायक मानै, ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि इनि भावनिका जैसा फल लागै, तैसा न भासै है। इनकी तीव्रताकरि नरकादिक हो हैं। मन्दताकरि स्वर्गादिक हो हैं। तहां घनी थोरी आकुलता हो है सो भासै नाहीं, तातैं वुरे न लागै हैं। कारन कहा है— ए आपके वि ए भासैं तिनकों वुरे कैसे मानै है ? बहुरि ऐसैं ही

आस्रव तत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होतें अयथार्थ श्रद्धान हो है ।

बहुरि इनि आस्रवभावनिकरि ज्ञानावरणादिकर्मनिका बंध हो है । तिनिका उदय होतें ज्ञानदर्शनका हीनपना होना, मिथ्यात्व-कषायरूप परिणमन, चाह्या न होना, सुखदुखका कारन मिलना, शरीरसंयोग रहना, गतिजातिशरीरादिकका निपजना, नीचा ऊंचा कुल पावना होय । सो इनके होनेविषैँ मूलकारन कर्म है । ताकोँ तौ पहिचानै नाहीं, जातें वह सूक्ष्म है याकोँ सूक्ष्मता नाहीं । अर वह आपकोँ इनि कार्यनिका कर्त्ता दीसै नाहीं, तातें इनके होनेविषैँ कैँ तौ आपकोँ कर्त्ता मानैँ, कैँ काहूँ औरकोँ कर्त्ता मानैँ । अर आपका वा अन्यका कर्त्तापना न भासैँ तौ गहलरूप होइ भवितव्य मानैँ । ऐसैँ ही बंधतत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होतें अयथार्थ श्रद्धान हो है ।

बहुरि आस्रवका अभाव होना सो संवर है । जो आस्रवकोँ यथार्थ न पहिचानैँ, ताके संवरका यथार्थश्रद्धान कैँसैँ होइ ? जैँसैँ काहूँके अहित आचरण है । वाकोँ वह अहित न भासैँ, तौ ताके अभावकोँ हितरूप कैँसैँ मानैँ ? तैँसैँ ही जीवकेँ आस्रवकी प्रवृत्ति है । याकोँ यह अहित न भासैँ तौ ताके अभावरूप संवरकोँ कैँसैँ हित मानैँ । बहुरि अनादितैँ इस जीवकेँ आस्रवभाव ही भया, संवर कवहूँ न भया, तातें संवरका होना भासैँ नाहीं । संवर होतें सुख हो है सो भासैँ नाहीं । संवरतैँ आगामी दुख न होत्ती सो भासैँ नाहीं । तातें आस्रवका तौ संवर करैँ नाहीं, अर तिन अन्य पदार्थनिकोँ दुखदायक मानैँ है । तिनिके न होनेका उपाय किया करैँ हैँ नो वे अपनैँ आधीन नाहीं । वृथा ही खेदखिन्न हो हैँ । ऐसैँ संवरतत्त्वका

अयथार्थ ज्ञान होतें अयथार्थ श्रद्धान हो है।

बहुरि बंधका एकदेश अभाव होना सो निर्जरा है। जो बंधकों यथार्थ न पहचानें, ताकै निर्जराका यथार्थ श्रद्धान कैसे होय ? जैसे भक्षण किया हुवा विपश्चादिकतें दुःख होता न जानें तौ ताकै उपाय का उपायकों कैसे भला जानें। तैसे बंधनरूप किए कर्मनितें दुख होता न जानें, तौ तिनकी निर्जराका उपायकों कैसे भला जानें। बहुरि इस जीवकै इन्द्रियनितें सूक्ष्मरूप जे कर्म तिनिका तौ ज्ञान होता नाहीं। बहुरि तिनविषै दुखकू कारनभूत शक्ति है, ताका ज्ञान नाहीं। तातें अन्य पदार्थनिहीके निमित्तकों दुखदायक जानि तिनिके ही अभाव करनेका उपाय करै है। सो वे अपने आधीन नाहीं। बहुरि कदाचित् दुख दूर करनेके निमित्त कोई इष्ट संयोगादि कार्य बनै है सो वह भी कर्मके अनुसारि बनै है। तातें तिनिका उपाय करि वृथा ही खेद करै है। ऐसे निर्जरातत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होतें अयथार्थ श्रद्धान हो है।

बहुरि सर्व कर्मबंधका अभाव ताका नाम मोक्ष है। जो बंधकों वा बंधजनित सर्व दुखनिकों नाहीं पहिचानें, ताकै मोक्षका यथार्थ श्रद्धान कैसे होइ जैसे काहूकै रोग है वह तिस रोगकों वा रोग-जनित दुःखनिकों न जानै, तौ सर्वथा रोगके अभावकों कैसे भला जानै ?

तैसे याकै कर्मबंधन है यहु तिस बंधनकों वा बंधजनित दुखकों न जानै, तौ सर्वथा बंधके अभावकों कैसे भला जानै ? बहुरि इस जीवकै कर्मका वा तिनकी शक्तिका तौ ज्ञान नाहीं, तातें बाह्यपदा-

र्थनिकों दुखका कारन जानि तिनकै सर्वथा अभाव करनेका उपाय करै है। अर यहु तौ जानै, सर्वथा दुख दूरि होनेका कारन इष्ट सांमग्रीनिकों मिलाय सर्वथा सुखी होना, सो कदाचित् होय सकै नाहीं यहु वृथा ही खेद करै है। ऐसै मिथ्यादर्शनतें मोक्षतत्त्वनिका अय-थार्थ ज्ञान होनेतें अयथार्थ श्रद्धान हो है। या प्रकार यहु जीव मिथ्या-दर्शनतें जीवादि सप्त तत्त्वप्रयोजनभूत हैं तिनिका अयथार्थ श्रद्धान करै है। बहुरि पुण्यपाप हैं ते इनिहीके विशेष हैं। सो इनि पुण्य-पापनिकी एक जाति है तथापि मिथ्यादर्शनतें पुण्यकों भला जानै है। पापकों बुरा जानै है। पुण्यकरि अपनी इच्छाके अनुसार किंचित् कार्य बनै है, ताकों भला जानै है। पापकरि इच्छाके अनुसारि कार्य न बनै, ताकों बुरा जानै है सो दोन्यों ही आकुलताके कारन हैं, तातें बुरे ही हैं। बहुरि यहु अपनी मानितें तहां सुखदुख मानै है। परमा-र्थतें जहां आकुलता है तहां दुख ही है। तातें पुण्यपापके उदयकों भला बुरा जानना भ्रम ही है। बहुरि केई जीव कदाचित् पुण्यपापके कारन जे शुभ अशुभ भाव तिनिकों भले बुरे जानै हैं सो भी भ्रम ही है। जातें दोऊ ही कर्मबन्धनके कारन हैं। ऐसै पुण्यपापका अयथार्थ-ज्ञान होतें अयथार्थश्रद्धान हो है। या प्रकार अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यादर्शनका स्वरूप कया। यहु असत्यरूप है तातें याहीका नाम मिथ्यात्व है। बहुरि यहु सत्यश्रद्धानतें रहित है तातें याहीका नाम अदर्शन है।

[मिथ्याज्ञानका स्वरूप]

अब मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहिए है—प्रयोजनभूत जीवादि

तत्त्वनिका अयथार्थ जानना ताका नाम मिथ्याज्ञान है। ताकरि तिनिके जाननेविषै संशय विपर्यय अनध्यवसाय हो है। तहां ऐसै है कि ऐसै हैं, ऐसा परस्पर विरुद्धता लिएं दोयरूप ज्ञान ताका नाम संशय है। जैसे 'मैं आत्मा हौं कि शरीर हौं' ऐसा जानना। बहुरि ऐसै ही है ऐसा वस्तुस्वरूपतै विरुद्धतालिएं एकरूप ज्ञान ताका नाम विपर्यय है। 'जैसे मैं शरीर हौं' ऐसा जानना। बहुरि 'किछू है' ऐसा निर्द्धाररहित विचार ताका नाम अनध्यवसाय है। जैसे 'मैं कोई हौं' ऐसा जानना। या प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिविषै संशय विपर्यय अनध्यवसायरूप जो जानना होय ताका नाम मिथ्याज्ञान है। बहुरि अप्रयोजनभूत पदार्थनिकौं यथार्थ जानै वा अयथार्थ जानौं ताकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान नाम नाहीं है। जैसे मिथ्यादृष्टि जेवरीकौं जेवरी जानै तो सम्यग्ज्ञान नाम न होय। अरु सम्यग्दृष्टि जेवरीकौं सांप जानै तो मिथ्याज्ञान नाम न होय।

इहां प्रश्न,—जो प्रत्यक्ष सांचा भूठा ज्ञानवौं सम्यग्ज्ञान मिथ्या-ज्ञान कैसें न कहिए ?

ताका समाधान—जहां जाननेहीका—सांच भूठ निर्द्धार करने हीका—प्रयोजन होय, तहां तो कोई पदार्थ है ताका सांचा भूठा जानने की अपेक्षा ही मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान नाम पावै है। जैसे प्रत्यक्ष परोक्षप्रमाणका वर्णनविषै कोई पदार्थ हो है ताका सांचा जाननेरूप सम्यग्ज्ञानका ग्रहण किया है। संशयादिरूप जाननेकौं अप्रमाणरूप मिथ्याज्ञान कहा है। बहुरि इहां संसारमोक्षके कारणभूत सांचा भूठा जाननेका निर्द्धार करना है सो जेवरी सर्पादिकका यथार्थ वा

अन्यथा ज्ञान संसार-मोक्षका कारण नहीं। तातैं तिनकी अपेक्षा इहां मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान न कह्या। इहां प्रयोजनभूत जीवादिक-तत्त्वनिहीका जाननेकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान कह्या है। इस ही अभिप्रायकरि सिद्धान्तविषै मिथ्यादृष्टिका तौ सर्वज्ञानना मिथ्या-ज्ञान ही कह्या, अरु सम्यग्दृष्टिका सर्वज्ञानना सम्यग्ज्ञान कह्या।

इहां प्रश्न,—जो मिथ्यादृष्टीकै जीवादि तत्त्वनिका अर्थार्थ जानना है ताकौ मिथ्याज्ञान कहौ। जेवरी सर्पादिकके यथार्थ जाननेकौ तौ सम्यग्ज्ञान कहौ ?

ताका समाधान—मिथ्यादृष्टि जानै है, तहां वाकै सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। तातैं कारणविपर्यय वा स्वरूपविपर्यय वा भेदा-भेदविपर्ययकौ उपजावै हैं। तहां जाकौ जानै है ताका मूल कारणकौ न पहिचानै। अन्यथा कारण मानै सो तो कारणविपर्यय हैं। बहुरि जाकौ जानै ताका मूलवस्तुतत्त्वरूप स्वरूप ताकौ नहीं पहिचानै, अन्यथास्वरूप मानै सो स्वरूपविपर्यय है। बहुरि जाकौ जानै ताकौ यहु इनतैं भिन्न हैं यहु इनतैं अभिन्न हैं ऐसा न पहिचानै, अन्यथा भिन्न अभिन्नपनौ मानै सो भेदाभेदविपर्यय हैं। ऐसैं मिथ्यादृष्टीकै जाननेविषै विपरीतता पाइए है। जैसैं मतवाला माताकौ भार्या मानै, भार्याकौ माता मानै, तैसैं मिथ्यादृष्टीकै अन्यथा जानना है। बहुरि जैसैं काहू-कालविषै मतवाला माताकौ माता वा भार्याकौ भार्या भी जानै तौ भी वाकै निश्चयरूप निर्धारकरि अज्ञान लिपि जानना न हो है। तातैं वाकै यथार्थज्ञान न कहिए। तैसैं मिथ्यादृष्टी काहूकालविषै किसी पदार्थकौ सत्य भी जानै तौ भी वाकै निश्चयरूप निर्धारकरि अज्ञान-

लिए जानना न हो है। अथवा सत्य भी जानै परंतु तिनिकरि अपना प्रयोजन तौ अयथार्थ ही साधै है तातैं वाकै सम्यग्ज्ञान न कहिए। ऐसा मिथ्यादृष्टीकै ज्ञानकोँ मिथ्याज्ञान कहिए है।

इहां प्रश्न - जो इस मिथ्याज्ञानका कारन कौन है ?

ताका समाधान - मोहके उदयतैं जो मिथ्यात्वभाव होय सम्यक्त्व न होय सो इस मिथ्याज्ञानका कारन है। जैसे विपके संयोगतैं भोजन भी विपरुष कहिए तैसेँ मिथ्यात्वके संवन्तैं ज्ञान है सो मिथ्याज्ञान नाम पावै है।

इहां कोऊ कहै ज्ञानावरणका निमित्त क्यों न कहौ ?

ताका समाधान - ज्ञानावरणके उदयतैं तौ ज्ञानका अभावरूप अज्ञानभाव हो है। बहुरि क्षयोपशमतैं किंचित् ज्ञानरूप मतिज्ञान आदि ज्ञान हो है। जो इनिविषै काहूकोँ मिथ्याज्ञान काहूकोँ सम्यग्ज्ञान कहिए तौ दोऊहोका भाव मिथ्यादृष्टी वा सम्प्रगृह्णीकै पाइए है तातैं तिन दोऊनिकै मिथ्याज्ञान वा सम्यग्ज्ञानका संझाव होइ जाय तौ सिद्धांतविषै विरुद्ध होइ। तातैं ज्ञानावरणका निमित्त वनै नाहीं।

बहुरि इहां कोऊ पूछे कि जेवरी सर्पादिकके अयथार्थज्ञानका कौन कारन है तिसहीकोँ जीवादितत्त्वनिका अयथार्थ यथार्थज्ञानका कारन कहौ ?

ताका उत्तर - जो जाननेविषै जेता अयथार्थपना हो है तेता तौ ज्ञानावरणका उदयतैं हो है। अर जेता यथार्थपना हो है तेता ज्ञानावरणके क्षयोपशमतैं हो है। जैसेँ जेवरीकोँ सर्प जान्यां सो यथार्थ जाननेकी शक्तिका कारण उदय में हो है, तातैं अयथार्थ जानै है। बहुरि जेवरी-

क्यों जेवरी जानी सो यथार्थ जाननेकी शक्तिका कारण क्षयोपशम है तातें यथार्थ जानै है । तैसें ही जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ जाननेकी शक्ति न होने वा होनेविषै ज्ञानावरणहीका निमित्त है; परंतु जैसें काहूपुरुषकै क्षयोपशमतें दुखकों वा सुखकों कारणभूत पदार्थनिकों यथार्थ जाननेकी शक्ति होय तहां जाकै आसातावेदनीयका उदय होय सो दुःखकों कारनभूत जो होय तिसर्हकों वेदै । सुखका कारनभूत पदार्थनिकों न वेदै, अर जो सुखका कारनभूत पदार्थकों वेदै तो सुखी हो जाय । सो असाताका उदय होतें होय सकै नाहीं । तातें इहां दुखकों कारनभूत अर सुखकोंकारणभूत पदार्थ वेदनेविषै ज्ञानावरणका निमित्त नाहीं, असाता साताका उदय ही कारणभूत है । तैसें ही जीवकै प्रयोजनभूत जीवादिकतत्त्व अप्रयोजनभूत अन्य तिनिकै यथाथे जाननेकी शक्ति होय । तहां जाकै मिथ्यात्वका उदय होय सो जे अप्रयोजनभूत होय, तिनिकीकों वेदै, जानै प्रयोजनभूतकों न जानै । जो प्रयोजनभूतकों जानै तो सम्यग्ज्ञान होय जाय सो मिथ्यात्वका उदय होतें होइ सकै नाहीं । तातें इहां प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ जाननेविषै ज्ञानावरणका निमित्त नाहीं । मिथ्यात्वका उदय अनुदय ही कारणभूत है । इहां ऐसा जानना — जहां एवंन्द्रियादिककै जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ जाननेकी शक्ति ही न होय तहां तो ज्ञानावरणका उदय अर मिथ्यात्वका उदयतें भया मिथ्याज्ञान अर मिथ्यादर्शन इनदोऊनिका निमित्त है । बहुति जहां संज्ञी मनुष्यादिकै क्षयोपशमादि लक्ष्य होतें शक्ति होय अर न जानै तहां मिथ्यात्वके उदयहीका निमित्त जानना दाशितें मिथ्याज्ञानका मुख्य कारणज्ञानावरण न कथा मोहका उदयतें

भया भाव सो ही कारण कछा है ।

बहुरि इहां प्रश्न—जो ज्ञान भए श्रद्धान हो है तातैं पहिले मिथ्या-ज्ञान कहौ पीछे मिथ्यादर्शन कहौ ?

ताका समाधान—है तौ ऐसैं ही, जाने विना श्रद्धान कैसें होय । परंतु मिथ्या अर सम्यक् ऐसी संज्ञा ज्ञानके मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शनके निमित्ततैं हो है । जैसें मिथ्यादृष्टी वा सम्यग्दृष्टी सुवर्णादि पदार्थकों जानै तौ समान है; परंतु सो ही जानना मिथ्यादृष्टिकै मिथ्याज्ञान नाम पावै सम्यग्दृष्टिकै सम्यग्ज्ञान नाम पावै । ऐसैं ही सर्वमिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञानकों कारण मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शन जानना । तातैं जहां सामान्यपनै ज्ञान श्रद्धानका निरूपण होय तहां तौ ज्ञान कारणभूत है ताकों पहिले कहना अर श्रद्धान कार्यभूत है ताकों पीछे । बहुरि जहां मिथ्यासम्यग्ज्ञान श्रद्धानका निरूपण होय तहां श्रद्धान कारणभूत है ताकों पहिले कहना, ज्ञान कार्यभूत है ताकों पीछे कहना ।

बहुरि प्रश्न—जो ज्ञान श्रद्धान तौ युगपत् हो हैं इनविषै कारण कार्यपना कैसें कहौ ?

ताका समाधान—वह होय तौ वह होय इसअपेक्षा कारणकार्यपना हो है । जैसें दीपक अर प्रकाश युगपत् हो हैं तथापि दीपक होय तौ प्रकाश होय, तातैं दीपक कारण है प्रकाशकार्य है । तैसें ही ज्ञान श्रद्धान है वा मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञानके वा सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानके कारणकार्यपना जानना ।

बहुरि प्रश्न—जो मिथ्यादर्शनके संयोगतैं ही मिथ्याज्ञान नाम पावै है तौ एक मिथ्यादर्शन ही संसारका कारण कहना सा

मिथ्याज्ञान जुदा काहे को कहा ?

ताका समाधान,—ज्ञानहीकी अपेक्षा तौ मिथ्यादृष्टि वा सम्यग्दृष्टिकै क्षयोपशमतेँ भया यथार्थ ज्ञान तामेँ किछू विशेष नाहीं, अर यहु ज्ञान केवलज्ञानविषेँ भी जाय मिलै है, जैसेँ नदी समुद्र में मिलै । तातेँ ज्ञानविषेँ किछु दोष नाहीं; परन्तु क्षयोपशमज्ञान जहां लागै तहां एक ज्ञेयविषै लागै, सो यहु मिथ्यादर्शनके निमित्ततेँ अन्य ज्ञेयनिविषेँ तौ ज्ञान लागै, अर प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ निर्णय करनेविषेँ न लागै, सो यहु ज्ञानविषेँ दोष भया । याकोँ मिथ्याज्ञान कहा । बहुरि जीवादितत्त्वनिका यथार्थ श्रद्धान न होय सो यहु श्रद्धानविषेँ दोष भया । याकोँ मिथ्यादर्शन कहा । ऐसेँ लक्षणभेदतेँ मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान जुदा कहा । ऐसेँ मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहा । इसहीकोँ तत्त्वज्ञानके अभावतेँ अज्ञान कहिए है । अपना प्रयोजन न सधेँ तातेँ याहीकोँ कुज्ञान कहिए है ।

[मिथ्याचारित्रका स्वरूप]

अब मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहिए है—चारित्रमोहके उदयतेँ कषाय भाव होइ ताका नाम मिथ्याचारित्र है । इहां अपने स्वभावरूप प्रवृत्ति नाहीं । भूठी परस्वभावरूप प्रवृत्ति किया चाहै सो बनै नाहीं, तातेँ याका नाम मिथ्याचारित्र है । सोइ दिग्ग्राहण है—अपना स्वभाव तौ दृष्टा जाता है सो आप केवल देखनद्वारा जाननद्वारा तौ रहै नाहीं । जिन पदार्थनिकोँ देखै जानेँ निनिविषेँ इष्ट अनिष्टपनोँ मानेँ, तातेँ रागी द्वेषी होय काहूका सहायकोँ चाहै काहूका अभावकोँ चाहै । सो उनका सहाय अभाव याका किया होता

नाहीं। जातें कोई द्रव्य कोई द्रव्यका कर्त्ता हर्त्ता नाहीं। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभावरूप परिणामें हैं। यह वृथा ही कपायभावकरि आकुलित हो है। बहुरि कदाचित् जैसे आप चाहें तैसे ही पदार्थ परिणामें तो अपना परिणामाया तो परिणाम्या नाहीं। जैसे गाड़ा चालै है अर बाकों वालक धक्रोयकरि ऐसा मानै कि याकों में चलावो हों। सो वह असत्य मानै है जो वाका चलाया चालै है तो वह न चालै तब क्यों न चलावै ? तैसे पदार्थ परिणामें हैं अर उनको यह जीव अनुसारी होयकरि ऐसा मानै जो याकों में ऐसे परिणामावों हों। सो यह असत्य मानै है। जो याका परिणामाया परिणामें तो वह तैसे न परिणामें तब क्यों न परिणामावें ? सो जैसे आप चाहै तैसे तो पदार्थका परिणामन कदाचित् ऐसे ही बनाव वनै तब हो है। बहुत परिणामन तो आप न चाहै, तैसे ही होता देखिए है। तातें यह निश्चय है अपना क्रिया काहूका सद्भाव अभाव होइ ही नाहीं। कपायभाव करनेतें कहा होय ? केवल आप हो दुखी होय। जैसे कोऊ विवाहादि कार्य विपै जाका किछू कह्या न होय अर वह आप कर्त्ता होय कपाय करै तो आप ही दुखी होय, तैसे जानना। तातें कपायभाव करना ऐसा है जैसा जलका विलोचना किछू कार्यकारी नाहीं। तातें इनि कपायनिकी प्रवृत्तिकों मिथ्याचारित्र कहिए है। बहुरि कपायभाव हो है सो पदार्थनिकों इष्ट अनिष्ट मानै शे है। सो इष्ट अनिष्ट मानना भी मिथ्या है। जातें कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नाहीं। कैसे सो कहिए है --

[इष्ट-ग्रनिष्टकी मिथ्याकल्पना]

आपकों सुखदाइक उपकारी होइ ताकों इष्ट कहिए। आपकों दुख-

दायक अनुपकारी होय ताकों अनिष्ट कहिए । सो लोकमें सर्व पदार्थ अपने २ स्वभावहीके कर्त्ता हैं । कोऊ काहूकों सुखदुखदायक उपकारी अनुपकारी है नाहीं । यहु जीव अपने परिणामनिविषै तिनकों सुखदायक उपकारी मानि इष्ट जानै है-अथवा दुखदायक अनुपकारी जानि अनिष्ट मानै है । जातैं एक ही पदार्थ काहूकों इष्ट लागै है काहूकों अनिष्ट लागै है । जैसे जाकों वस्त्र नमिलै ताकों मोटा वस्त्र इष्ट लागै अर जाकों महीन वस्त्र मिलै ताकों अनिष्ट लागै है । सूकरादिककों विष्टा इष्ट लागै है । देवादिककों अनिष्ट लागै है । काहूकों मेघवर्षा इष्टलागै है, काहूकों अनिष्ट लागै है । ऐसें ही अन्य जाननें । वहुरि याही प्रकार एक जीवकों भी एक ही पदार्थ काहूकालविषै इष्ट लागै है काहूकालविषै अनिष्ट लागै है । वहुरि यहु जीव जाकों मुख्यपनें इष्ट मानै सो भी अनिष्ट होता देखिए है । इत्यादि जानने । जैसें शरीर इष्ट है सो रोगादिसहित होय तब अनिष्ट होइ जाय । पुत्रादिक इष्ट हैं सो कारणपाय अनिष्ट होते देखिए है । इत्यादि जाननें । वहुरि यहु जीव जाकों मुख्यपनें अनिष्ट मानै सो भी इष्ट होता देखिये हैं । जैसें गाली अनिष्ट लागै है सो सासरेमें इष्ट लागै है । इत्यादि जानने । ऐसें पदार्थनिविषै इष्ट अनिष्टपनौं हैं नाहीं । जो पदार्थविषै इष्ट अनिष्टपनौं होतो, तौ जो पदार्थ इष्ट होता, सो सर्वको इष्ट ही होता जो अनिष्ट होता सो अनिष्ट ही होता, सौं हैं नाहीं । यहु जीव आप ही कल्पनाकरि तिनकों इष्ट अनिष्ट मानै है । सो यहु कल्पना भूठी है । वहुरि पदार्थ है सो सुखदायक उपकारी वा दुखदायक अनुपकारी हो है । सो आपही नाहीं हो हैं पुण्यपापके उदयके अनुभारि हो हैं

जाकै पुण्यका उदय हो है ताकै पदार्थनिका संयोग सुखदायक उपकारी हो है जाकै पापका उदय हो है ताकै पदार्थनिका संयोग दुखदायक अनुपकारी हो है सो प्रत्यक्ष देखिये है। काहूकै स्त्रीपुत्रादिक सुखदायक हैं काहूकै दुखदायक है व्यापार किए काहूकै नफा हो है काहूकै टोटा हो है। काहूकै शत्रुभी किंकर हो हैं। काहूकै पुत्र भी अहितकारी हो है। तातैं जानिये है पदार्थ आपही इष्ट अनिष्ट होते नहीं। कर्म उदयके अनुसारि प्रवर्तैं हैं। जैसे काहूकै किंकर अपने स्वामीके अनुसारि किसी पुरुषको इष्ट अनिष्ट उपजावैं तो किछू किंकरनिका कर्तव्य नहीं। उनके स्वामीका कर्तव्य है। जो किंकरनिहीको इष्ट अनिष्ट मानै सो भूठ है। तैसे कर्मके उदयतैं प्राप्त भए पदार्थ कर्मके अनुसारि जीवको इष्ट अनिष्ट उपजावैं तो किछू पदार्थनिका कर्तव्य नहीं कर्मका कर्तव्य है जो पदार्थनिको इष्ट अनिष्ट मानै सो भूठ है। तातैं यहु वात सिद्ध भई कि पदार्थनिको इष्ट अनिष्ट मानि तिनिविषै राग द्वे करना मिथ्या है।

इहां कोऊ कहै कि बाह्य वस्तुनिका संयोग कर्मनिमित्ततैं वनै है तो कर्मनिविषै तो रागद्वेष करना।

ताका समाधान—कर्म तो जड़ हैं इनकै किछू सुख दुःख देनेकी इच्छा नहीं। वहरि वै स्वयमेवतौ कर्मरूप परिणमैं नहीं। याके भावनिके निमित्ततैं कर्मरूप हो हैं। जैसे कोऊ अपने हाथ करि भाटा^१ लेइ अपना सिर फोरै तो भाटाका कहा दोष है ? तैसे ही जीव अपने रागादिक भावनिकरि पुद्गलको कर्मरूप परिणमाय अपना

दुरा करै ता कर्मके कहा दोष है । तातें कर्मस्थीं भो रागद्वेष करना मिथ्या है । या प्रकार परद्रव्यनिकीं इष्ट अनिष्ट मानि रागद्वेष करना मिथ्या है । जो परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होता अर तहां रागद्वेष करता तौ मिथ्या नाम न पाजा, वे तौ इष्ट अनिष्ट हैं नांहीं अर यहु इष्ट अनिष्ट मानि रागद्वेष करै, तातें इनि परिणामनिकीं मिथ्या कहा है । मिथ्यारूप जो परिणामन ताका नाम मिथ्याचारित्र है ।

अब इस जोवके रागद्वेष होय है, ताका विधान वा विस्तार दिखाइए है—

[रागद्वेषकी प्रवृत्ति]

प्रथम तौ इस जोवके पर्यायविषै अहंबुद्धि है सां आपको वा शरीरकीं एक जानि प्रवतै है । वहुरि इस शरीरविषै आपको सुहावै ऐसी इष्ट अवस्था हो है, तिसविषै राग करै है । आपको न सुहावै ऐसी अनिष्ट अवस्था है तिसविषै द्वेष करै है । वहुरि शरीरकी इष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्य पदार्थनिविषै तौ राग करै हैं अर ताके घातकनिविषै द्वेष करै है । वहुरि शरीरकी अनिष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्य पदार्थनिविषै तौ द्वेष करै हैं अर ताके घातकनिविषै राग करै है । वहुरि इनिविषै जिन बाह्य पदार्थनिसीं राग करै हैं तिनिके कारनभूत अन्य पदार्थनिविषै राग करै हैं तिनिके घातकनिविषै द्वेष करै है । वहुरि जिन बाह्य पदार्थनिसीं राग करै हैं तिनिके कारनभूत अन्य पदार्थनिविषै द्वेष करै हैं तिनिके घातकनिविषै राग करै हैं । वहुरि इनिविषै भी जिनस्यो राग करै हैं तिनिके कारन वा घातक अन्य पदार्थनिविषै राग वा द्वेष करै हैं । अर जिनस्यो द्वेष हैं तिनिके

के कारण वा घातक अन्य पदार्थनिविषै द्वेष वा राग करै है। ऐसै ही राग द्वेषकी परंपरा प्रवर्तै है। बहुरि केई बाह्य पदार्थ शरीरकी अवस्थाकों कारण नाहीं त्रिनिविषै भी रागद्वेष करै है। जैसे गऊ आदिके पुत्रादिकतै किछू शरीरका इष्ट होय नाहीं, तथापि तहां राग करै है। जैसे कूकरा आदिकै बिलाई आदिक आवतै किछू शरीरका अनिष्ट होय नाहीं तथापि तहां द्वेष करै है। बहुरि केई वर्णा गन्ध शब्दादिकके अवलोकनादिकतै शरीरका इष्ट होता नाहीं तथापि त्रिनिविषै राग करै है। केई वर्णादिकके अवलोकनादिकतै शरीरके अनिष्ट होता नाहीं, तथापि त्रिनिविषै द्वेष करै है। ऐसै भिन्न बाह्य पदार्थनिविषै रागद्वेष हो है। बहुरि इतिविषै भी जिनस्यौं राग करै है तिनिके कारण अर घातक अन्यपदार्थनिविषै राग वा द्वेष करै है। अर जिनस्यौं द्वेष करै है तिनिके कारण वा घातक अन्यपदार्थ त्रिनिविषै द्वेष वा राग करै है। ऐसैही यहांभी रागद्वेषकी परंपरा प्रवर्तै है।

इहां प्रश्न—जो अन्यपदार्थनिविषै तौ रागद्वेष करनेका प्रयोजन जान्या, परंतु प्रथम ही तौ मूलभूत शरीरकी अवस्थाविषै वा शरीरकी अवस्थाकों कारण नाहीं, त्रिनिपदार्थनिविषै इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन कहा है ?

ताका समाधान—जो प्रथम मूलभूत शरीरकी अवस्था आदिक है त्रिनिविषै भी प्रयोजन विचारि राग करै तौ मिथ्याचारित्र काहेकों नाम पावै त्रिनिविषै विना ही प्रयोजन रागद्वेष करै है अर त्रिनिहीके अर्थि अन्यस्यौं रागद्वेष करै तातै सर्व रागद्वेष परिणतिका नाम मिथ्याचारित्र कहा है।

इहां प्रश्न—जो शरीरकी अवस्था वा बाह्य पदार्थनिविषै इष्ट अनिष्ट माननेका प्रयोजन तौ भासै नाहीं अर इष्ट अनिष्ट माने विना रखा जाता नाहीं, सो कारण कहा है ?

ताका समाधान—इस जीवकै चारित्रमोहका उदयतै रागद्वेष भाव होय सो ए भाव कोई पदार्थका आश्रयविना होय सकै नाहीं । जैसे राग होय सो कोई पदार्थविषै होय । द्वेष होय, सो कोई पदार्थविषै ही होय । ऐसै तिनपदार्थनिकै अर रागद्वेषके निमित्तनैमित्तिक संबन्ध है । तहां विशेष इतना जो केई पदार्थ तौ मुख्यपनै रागकों कारण हैं । केई पदार्थ मुख्यपनै द्वेषकों कारण हैं । केई पदार्थ काहूकों काहूकाल-विषै रागके कारण हो हैं, काहूकों काहूकालविषै द्वेषके कारण हो हैं । इहां इतना जानना—एक कार्य होनेविषै अनेक कारण चाहिए हैं सो रागादिक होनेविषै अन्तरंग क रण मोहका उदय है, सो तौ बलवान् है । अर बाह्य कारण पदार्थ है सो बलवान् नाहीं है । महामुनिकै मोह मन्त्र होतै बाह्य पदार्थनिका निमित्त होतै भी रागद्वेष उपजते नाहीं । पापो जीवनिकै मोह तीव्र होतै बाह्यकारण न होतैभी तिनिका संकल्पहीकरि रागद्वेष हो है । तातै मोहका उदय होतै रागादिक हो हैं । तहां जिस बाह्यपदार्थका आश्रयकरि रागभाव होना होय, तिस-विषै विना ही प्रयोजन वा किल्लू प्रयोजनलिए इष्टयुद्धि हो है । वगुरि जिस पदार्थका आश्रयकरि द्वेषभाव होना होय, तिसविषै विना ही प्रयोजन वा किल्लू प्रयोजनलिए अनिष्टयुद्धि हो है । तातै मोहका उदयतै पदार्थनिकौ इष्ट अनिष्ट माने विना रखा जाता नाहीं है । ऐसै पदार्थनिकै विषै इष्ट अनिष्टयुद्धि होतै जो रागद्वेष परिणामन

होय ताका नाम मिथ्याचारित्र जानना । व्हुरि इनि रागद्वेषनिहीके विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदरूप कपायभाव हैं ते सर्व इस मिथ्याचारित्रहीके भेद जाननें । इनिका वर्णन पूर्वे कियाही है। व्हुरि इस मिथ्याचारित्रविषै स्वरूपाचरणच रित्रका अभाव है ताका नाम अचारित्र भी कहिए । व्हुरि यहां परिणाम मिटै नाही, अथवा विरक्त नाही, तातें याहीका नाम असंयम कहिए है वा अविरत कहिए है । जातें पांच इन्द्रिय अर मनके विषयनिविषै व्हुरि पंचस्थावर अर त्रसकी हिंसाविषै स्वच्छन्दपना होय । अर इनिके त्यागरूप भाव न होय सोई असंयम वा अविरति वारह प्रकार कह्या है सो कपाय-भाव भए ऐसै कार्य हो है । तातें मिथ्याचारित्रका नाम असंयम वा अविरति जानना । व्हुरि इसही का नाम अव्रत जानना । जातें हिंसा अनृत स्तेय अब्रह्म, परिग्रह इनि पापकार्यनिविषै प्रवृत्तिका नाम अव्रत है । सो इनिका मूलकारण प्रमत्तयोग कह्या है । प्रमत्तयोग है सो कपायमय है तातें मिथ्याचारित्रका नाम अव्रत भी कहिए है । ऐसै मिथ्याचारित्रका स्वरूप कह्या । या प्रकार इस सारी जीवकै मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्ररूप परिणामन अनादितें पाइए है । सो ऐसा परिणामन एकेन्द्रिय आदि असंज्ञीपर्यंततौ सर्वजीवनिकै पाइए है । व्हुरि संज्ञी पंचेन्द्रियनिविषै सम्यग्दृष्टी विना अन्य सर्व जीवनिकै ऐसा ही परिणामन पाइए है । परिणामनविषै जैसा जहां संभवै तैसा तहां जानना । जैसै एकेन्द्रियादिककै इन्द्रियादिकनिकी हीनता अधिकता पाइए है वा धन पुत्रादिक का संबंध मनुष्यादिककै

ही पाइए है सो इनिकै निमित्ततैं मिथ्यादर्शनादिकका वर्णन किया है । तिसविषै जैसा विशेष संभवै तैसा जानना । बहुरि एकेन्द्रियजीव इन्द्रिय शरीरादिक का नाम जानै नाहीं है ; परंतु तिस नामका अर्थरूप जो भाव है तिसविषै पूर्वोक्त प्रकार परिणमन पाइए है । जैसे मैं स्पर्शनकरि स्पर्सौं हौं, शरीर मेरा है ऐसा नाम न जानै है तथापि इसका अर्थरूप जो भाव है तिस रूप परिणमै है । बहुरि मनुष्यादिकके केई नाम भी जानै है अर ताके भावरूप परिणमै है । इत्यादि विशेष संभवै सो जान लैना । ऐसैं ए मिथ्यादर्शनादिकभाव जीवके अनादितैं पाइये है नवीन ग्रहे नाहीं । देखो याकी महिमा कि जो पर्याय धरै है तहां बिनाही सिखाए मोहके उदयतैं स्वमेव ऐसा ही परिणमन हो है । बहुरि मनुष्यादिकके सत्य विचार होनेके कारण मिलैं तौ भी सम्यक् परिणमन होय नाहीं । श्रीगुरुके उपदेशका निमित्त वनैं, वै वाग्वार समझावैं, यहु किल्लू विचार करै नाहीं । बहुरि आपकों भी प्रत्यक्ष-भासैं, सो तौ न मानैं, अर अन्यथा ही मानैं । कसैं, सो कहिए है—

मरण होतैं शरीर आत्मा प्रत्यक्ष जुदा हो हैं । एक शरीरको छोरि आत्मा अन्य शरीर धरै है, सो व्यंतरादिक अपने पूर्व भवका सम्बन्ध प्रगट करते देखिए हैं । परन्तु याके शरीरतैं भिन्नबुद्धि न होय सकै है । स्त्रीपुत्रादिक अपने स्वार्थके सगे प्रत्यक्ष देखिए हैं । उनका प्रयोजन न सधै तब ही विपरीत होते देखिए हैं । यहु तिनविषै समत्व करै है । अर तिनिकै अर्थि नरकादिकविषै गमनको कारण नाना पाप उपजावैं हैं । घनादिक सामग्री अन्यकी अन्यकी होती

देखिए है यह तिनकों अपनी मानै है। बहुरि शरीरकी अवस्था वा बाह्यसामग्री स्वयमेव होती विनशती दीसै है। यहु वृथा आप कर्त्ता हो है। तहां जो अपने मनोरथ अनुसारि कार्य होय तांकों तौ कहै मैं किया। अर अन्यथा होय ताकों कहै मैं कहा करौं ? ऐसैं ही होना था वा ऐसैं क्यों भया। ऐसा मानै, सो कै तौ सर्वका कर्त्ता ही होना था, कै अकर्त्ता रहना था। सो विचार नाहीं। बहुरि मरण अवश्य होगा ऐसा जानै, परन्तु मरणका निश्चयकरि किछू कर्तव्य करै नाहीं। इस पर्यायसम्बन्धी ही यत्न करै है। बहुरि मरणका निश्चयकरि कवहूँ तौ कहै, मैं मरूंगा शरीरकों जलावैंगे। कबहू कहै जस रक्षा तौ हम जीवते ही हैं। कबहू कहै पुत्रादिकरहैंगे तौ मैं ही जीवौंगा। ऐसैं वाउलाकीसी नाईं वाकै किछू सावधानी नाहीं। बहुरि आपकोँ परलोकविषै प्रत्यक्ष जाता जानै, ताका तौ इष्ट अनिष्टका किछू उपाय नाहीं। अर इहां पुत्र पोता आदि मेरी संततिविषै घनेकाल ताईं इष्ट रक्षा करै अनिष्ट न होइ। ऐसैं अनेक उपाय करै है। काहूका परलोक भए पीछें इस लोककी सामग्रीकरि उपकार भया देख्या नाहीं। परन्तु याकै परलोक होनेका निश्चय भए भी इस लोककी सामग्रीहीका यत्न रहै है। बहुरि विषयकपायकी प्रवृत्तिकरि वा हिंसादि कार्यकरि आप दुखी होय, खेदखिन्न होय, औरनिका वैरी होय, इस लोकविषै निद्य होय, परलोकविषै बुरा होय सो प्रत्यक्ष आप जानै तथापि तिनिहीविषै प्रवर्त्तै। इत्यादि अनेक प्रकार प्रत्यक्ष भासै ताकों भी अन्यथा श्रद्धै जानै आचरै, सो यह मोहका माहात्म्य है। ऐसैं यहु मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र-रूप अनादितै जीव परिणमें है। इस ही परिणमनकरि संसारविषै

अनेक प्रकार दुख उपजावनहारे कर्मनिका सम्बन्ध पाइए है । एई भाव दुःखनिके बीज हैं अन्य कोई नाहीं । तातै हे भव्य जो दुखतै मुक्त भया चाहै तौ इनि मिथ्यादर्शनादिक विभावनिका अभाव करना यह ही कार्य है इस कार्यके किए तेरा परम कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविपै मिथ्यादर्शनज्ञान-
चारित्रका निरूपणरूप चौथा अधिकार सम्पूर्ण भया ॥ ४ ॥

पाँचवाँ अधिकार

[विविधमत-समीक्षा]

दोहा

बहुविधि मिथ्याग्रहनकरि, मलिन भयो निजभाव ।

ताको होत अभाव हूँ, सहजरूप दरसाव ॥ १ ॥

अथ यहु जीव पूर्वोक्त प्रकारकरि अनादितै मिथ्यादर्शनज्ञान-
चारित्ररूप परिणमै है ताकरि संसारविपै दुख सहतो संतो कदाचित्
मनुष्यादिपर्यायनिविपै विशेष भ्रद्धानादि करनेकी शक्तिकों पावै ।
तहाँ जो विशेष मिथ्याभ्रद्धानादिकके कारणनिकरि तिनि मिथ्या-
भ्रद्धानादिककों पोपै तौ तिस जीवका दुखतै मुक्त होना अति दुर्लभ
हो है । जैसे कोई पुरुष रोगी है सो कित् सावधानीकों पाप उपध्य
सेवन करै तौ उस रोगीका मुलभना कठिन ही होय । तैसे यहु
जीव मिथ्यात्वादि सहित हैं सो कित् ज्ञानादि शक्तिकों पाप विशेष
विपरीत भ्रद्धानादिकके पाणनिका सेवन करै, तौ इन जीवका मुक्त

होना कठिन ही होय । तातें जैसे वैद्य कुपथ्यनिका विशेष दिखाय तिनिके सेवनकों निषेधै, तैसे ही इहां विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारणनिका विशेष दिखाय तिनिका निषेध करिए है । इहां अनादितें जे मिथ्यात्वादि भाव पाइए है ते तौ अगृहीतमिथ्यात्वादि जाननें । जातें ते नवीन ग्रहण किए नाहीं । बहुरि तिनिके पुष्ट करनेके कारणनिकरि विशेष मिथ्यात्वादिभाव होय ते गृहीतमिथ्यात्वादि जाननें । तहां अगृहीतमिथ्यात्वादिकका तौ पूर्वे वर्णन किया है सो ही जानना । अर गृहीतमिथ्यात्वादिकका अब निरूपण कोजिए है सो जानना -

[गृहीत मिथ्यात्व]

कुदेव कुगुरु कुधर्म अर कल्पिततन्त्र तिनिका श्रद्धान सो तौ मिथ्यादर्शन है । बहुरि जिनि कौविषै विपरीत निरूपणकरि रागादि पोषे होय ऐसे कुशास्त्र तिनिविषै श्रद्धानपूर्वक अभ्यास सो मिथ्याज्ञान है । बहुरि जिस आचरणविषै कपोयनिका सेवन होय अर ताकों धर्मरूप अंगोकार करे सो मिथ्याचारित्र है । अब इनका विशेष दिखाइए है,—बहुरि इन्द्र लोकपाल इत्यादि । अद्वैतब्रह्म खुदा पीर पैगंबर इत्यादि । बहुरि भैरू क्षेत्रपाल देवी दिहाड़ी सती इत्यादि । बहुरि शीतला चौथि सांभी गणगोरि होली इत्यादि । बहुरि सूर्य चन्द्रमा ग्रह अऊत पितर व्यंतर इत्यादि । बहुरि गऊ सर्प इत्यादि । बहुरि अग्नि जल वृक्ष इत्यादि । बहुरि शास्त्र द्वात वासण इत्यादि अनेक तिनिका अन्यथा श्रद्धानकरि तिनकों पूजे । बहुरि तिनकरि अपना कार्य सिद्ध किया चाहें सो बै कार्य सिद्धिके कारन नाहीं, तातें ऐसे श्रद्धानकों गृहीतमिथ्यात्व

कहिए है । तहां तिनिका अन्यथा श्रद्धान कैसे हो है सो कहिए है,—

[सर्वव्यापी श्रद्धैत ब्रह्म]

श्रद्धैतब्रह्म^१ सर्वव्यापी सर्वका कर्ता मानै सो कोई हे नाहीं । प्रथम वाकौं सर्वव्यापी मानै सो सर्व पदार्थ तौ न्यारे न्यारे प्रत्यक्ष हैं वा तिनिके स्वभाव न्यारे न्यारे देखिए है इनिकों एक कैसे मानिए है ? एक मानना तौ इनि प्रकारनिकरि हैं— एक प्रकार तौ यहु है—जो सर्व न्यारे न्यारे हैं तिनिके समुदायकी कल्पनाकरि ताका किछु नाम धरिए । जैसे घोटक हस्ती इत्यादि भिन्न भिन्न हैं तिनिके समुदायका नाम सेना हैं । तिनितें जुदा कोई सेना वस्तु नाहीं । सो इस प्रकारकरि सर्वपदार्थनिका जो नाम ब्रह्म है तौ ब्रह्म कोई जुदा वस्तु तौ न ठहरया बहुरि एक प्रकार यहु है— जो व्यक्ति अपेक्षा तौ न्यारे न्यारे हैं तिनिकों जाति अपेक्षा कल्पनाकरि एक कहिए है । जैसे सौ घोटक (घोड़ा) हैं ते व्यक्तिअपेक्षा तौ जुदे जुदे सौ ही हैं तिनिके आकारादिककी समानता देखि एक जाति कहें, सो यह जाति तिनितें जुदी ही तौ कोई है नाहीं । सो एन प्रकारकरि जो सबनिकी कोई एक जाति अपेक्षा एक ब्रह्म मानिए है तौ ब्रह्म जुदा तौ कोई न ठहरया ।

बहुरि एक प्रकार यहु है जो पदार्थ न्यारे न्यारे हैं तिनिके

१ "सर्व वै स्वहितं ब्रह्म" तान्दोग्योपनिषद् प्र० अ० १४ अ० १"

"नेह मानास्ति किंचन" बडोपनिषद् अ० २ अ० ११ अ० १।

"मह्यै देदमश्रुतं पुरस्ताद् ब्रह्मदर्शित्वात्परोक्षतः ।

अपरचोर्ध्वं च श्रुतं ब्रह्मैवेदं विरजनिष्ठं परिष्कृतम् ॥

मिलापतँ एक स्कंध होय ताकौँ एक कहिए । जैसे जलके परमाणु न्यारे न्यारे हैं तिनिका मिलाप भए समुद्रादि कहिए । अथवा जैसे पृथिवीके परमाणुनिका मिलाप भए घटआदि कहिए । सो इहां समुद्रादि वा घटादिक हैं ते तिन परमाणुनितँ भिन्न कोई जुदा तौ वस्तु नाही । सो इस प्रकारकरि जो सर्व पदार्थ न्यारे २ हैं परंतु कदाचित् मिलि एक हो जाय हैं सो ब्रह्म है, ऐसँ मानिए तौ इनितँ जुदा तौ कोई ब्रह्म न ठहरचा । बहुरि एक प्रकार यहु है—अंग तौ न्यारे न्यारे हैं अर जाके अंग है सो अंगी एक है । जैसे नेत्र हस्त-पादादिक भिन्न भिन्न हैं अर जाकँ ए हैं सो मनुष्य एक है । सो इस प्रकारकरि जो सर्व पदार्थ तौ अंग हैं अर जाकँ ए हैं सो अंगी ब्रह्म है । यहु सर्व लोक विराटस्वरूप ब्रह्मका अंग है, ऐसँ मानिए तौ मनुष्यकै हस्तपादादिक अंगनिकै परस्पर अंतराल भए तौ एकत्वपना रहता नाही । जुड़े रहँ ही एक शरीर नाम पावै । सो लोकत्रिषै तौ पदार्थनिकै अंतराल परस्पर भासै हैं । याका एकत्वपना कैसेँ मानिए ? अंतराल भए भी एकत्व मानिए तौ भिन्नपना कहाँ मानिएग ।

इहां कोऊ कहै कि समस्त पदार्थनिके मध्यत्रिषै सूक्ष्मरूप ब्रह्मके अंग हैं तिनिकरि सर्व जु र रहै हैं ताकौँ कहिए है,—

जो अंग जिस अंगतँ जु रचा है तिसहीतँ जु रचा रहै है कि दृष्टि दृष्टि अन्य अन्य अंगनिस्थौँ जु रचा करै है । जो प्रथम पक्ष ग्रहेगा तौ सूर्यादि गमन करै हैं, तिनिकी साथि जिन सूक्ष्म अंगनितँ वह जु रे हैं ते भी गमन करै । बहुरि उनकोँ गमन करते वे सूक्ष्म अंग अन्य स्थूल अंगनितँ जु रे रहँ, ते भी गमन करै हैं सो ऐसँ सर्व लोक अस्थिर

होइ जाय । जैसे शरीरका एक अंग खींचेँ सर्व अंग खींचे जाय, तैसेँ एक पदार्थको गमनादि करतैँ सर्व पदार्थनिका गमनादि होय, सो भासेँ नाहीं । बहुरि जो द्वितीय पक्ष ग्रहैगा, तो अंग टूटनैँ भिन्नपना होय ही जाय तत्र एकत्वपना कैसेँ रखा ? तातैँ सर्वलोकका एकत्वको ब्रह्म मानना कैसेँ संभवेँ ? बहुरि एक प्रकार यहु है—जो पहलैँ एक था पीछेँ अनेक भया, बहुरि एक होय जाय तातैँ एक है । जैसेँ जल एक था सो वासणनिमैँ जुदा जुदा भया । बहुरि मिलैँ तत्र एक होय वा जैसेँ सोनाका गदा एक था सो कंकण कुंडलादिरूप भया, बहुरि मिलिकरि सोनाका एक गदा होय जाय । तैसेँ ब्रह्म एक था, पीछेँ अनेकरूप भया बहुरि एक होयगा तातैँ एक ही है । इस प्रकार एकत्व मानैँ है, तौ जब अनेकरूप भया तत्र जुरया रखा कि भिन्न भया । जो जुरया कहैँगा तौ पूर्वोक्त दोष आवैँगा । भिन्न भया कहैँगा तौ तिसकालि तौ एकत्व न रखा । बहुरि जल सुवर्णादिककोँ भिन्न भए भी एक कहिएँ हैं सो तौ एकजातिअपेक्षा कहिएँ है । सो सर्व पदार्थनिकी एक जाति भासेँ नाहीं । कोऊ चेतन है कोऊ अचेतन है इत्यादि अनेकरूप हैं तिनको एक जाति कैसेँ कहिएँ ? बहुरि पहिलेँ एक था पीछेँ भिन्न भया मानैँ हैं, तौ जैसेँ एक पाषाणादि फूटि टुकड़े होय जाय है तैसेँ ब्रह्मके खंड होय गए बहुरि तिनिका एकठा होना मानैँ है तौ तहां तिनिका स्वरूप भिन्न रहैँ है कि एक होइ जाय है । जो भिन्न रहैँ है तौ तहां अपने अपने स्वरूपकरि भिन्न हो है । अर एक होइ जाय है तौ जइ भी चेतन होइ जाय वा चेतन जइ होइ

जाय । तहां अनेक वस्तुनिका एक वस्तु भया, तत्र काहू कालविषै अनेक वस्तु काहू कालविषै एक एक वस्तु ऐसा कहना बनें । अनादि अनंत एक ब्रह्म है ऐसा कहना बनें नहीं । बहुरि जो कहैगा लोकरचना होतैं वा न होतैं ब्रह्म जैसाका तैसा ही रहै है, तातैं ब्रह्म अनादि अनंत है । सो हम पूछैं हैं लोकत्रिषै पृथिवी जलादिक देखिए है ते जुदे नवीन उत्पन्न भए हैं तौ ए न्यारे भए ब्रह्म न्यारा रहा, सर्वव्यापी अद्वैतब्रह्म न ठहरया । बहुरि जो ब्रह्म ही इन स्वरूप भया तौ कदाचित् लोक भया कदाचित् ब्रह्म भया तौ जैसाका तैसा कैसें रखा ? बहुरि वह कहै हैं जो सब हा ब्रह्म तो लोकस्वरूप न हो है वाका कोई अंश हो है । ताको कहिए है,—जैसें समुद्रका एक बिन्दु विपरूप भया तहां स्थूलदृष्टिकरि तौ गम्य नाही परंतु सूक्ष्मदृष्टि दिए तौ एकबिन्दुअपेक्षा समुद्रकै अन्यथापना भया । तैसें ब्रह्मका एक अंश भिन्न होय एकरूप भया । तहां स्थूलविचारकरि तौ किछू गम्य नाही, परन्तु सूक्ष्मविचार किए तौ एक अंशअपेक्षा ब्रह्मकै अन्यथापना भया । यहु अन्यथापना और तौ काहूके भया नाही । ऐसें सर्वरूप ब्रह्मको मानना भ्रम ही है ।

बहुरि एक प्रकार यहु है—जैसें आकाश सर्वव्यापी एक है तैसें ब्रह्म सर्व व्यापी एक है । सो इसप्रकार मानै है, तौ आकाशवत् बड़ा ब्रह्मको मानि, वा जहां घटपटादिक हैं तहां जैसें आकाश है तैसें तहां ब्रह्म भी है ऐसा भी मानि । परंतु जैसें घटपटादिकको अर आकाशको एक ही कहिए तौ कैसें बनें ? तैसें लोकको अर ब्रह्मको एक मानना कैसें संभवै ? बहुरि आकाशका तौ लक्षण सर्वत्र भासै है तातैं ताका तौ सर्वत्र सद्भाव मानिए है । ब्रह्मका तो लक्षण सर्वत्र भासता नाही, तातैं

ताका सर्वत्र सद्भाव कैसेँ मानिए ? ऐसेँ इस प्रकारकरि भी सर्वरूप ब्रह्म नाहीं है । ऐसेँ ही विचारतैँ किसी भी प्रकारकरि एक ब्रह्म संभवै नाहीं । सर्व पदार्थ भिन्न भिन्न ही भासै हैं ।

इहां प्रतिवादी कहै है—जो सर्व एक ही हैं परंतु तुम्हारे भ्रम है, तातैँ तुमकोँ एक भासै नाहीं । बहुरि तुम युक्ति कही, सो ब्रह्मका स्वरूप युक्तिगम्य नाहीं । वचन अगोचर है । एक भी है अनेक भी है । जुदा भी है मिल्या भी है । वाकी महिमा ऐसी ही है ताकोँ कहिए है—

जो प्रत्यक्ष तुमकोँ वा हमकोँ वा सबनिकोँ भासै, ताकोँ तौ नू भ्रम कहै । अर युक्तिकरि अनुमान करिए सो तू कहै है कि सांचा स्वरूप युक्तिगम्य है ही नाहीं । बहुरि कहै सांचा स्वरूप वचन अगोचर है तौ वचन बिना कैसेँ निर्णय करै ? बहुरि कहै एक भी है अनेक भी है जुदा भी है मिल्या भी है सो तिनिकी अपेक्षा बनावै नाहीं, दाउले-कीसी नाईं ऐसैँ भी है ऐसैँ भी है ऐसा कहि याकोँ महिमा बनावै ? सो जहां न्याय न होय है तहां भूठे ऐसैँ ही वायालपना करै है, सो करो । न्याय तौ जैसेँ सांच है तैसेँ ही होयगा ।

[ब्रह्मसूत्रासेँ जगतकी सृष्टि]

बहुरि अथ तिस ब्रह्मकोँ लोकका कर्ता मानै है ताकोँ निम्न्या दिव्य-सूत्र है—प्रथम तौ ऐसा मानै है जो ब्रह्मकैँ ऐसी इच्छा भरै कि "एतदोम्हं बहु स्यां" कहिए नैँ एक हीँ सो बहुत होत्यो । तहां सृष्टिए है—सूर्य अर-स्थानैँ दुखी होय तब अन्य अवस्थासोँ पाहै । सो ब्रह्म एतकरुप अवस्था तैँ बहुत रूप होनेकी इच्छा करी सो तिस एत करुप अवस्थासोँ ब्रह्म बहुत दुख था ? तब बर कहै है जो दुख तौ न था, ऐसा हीँ

कौतूहल उपज्या । ताकोँ कहिए है—जो पूर्वे थोरा सुखी होय अर कुतूहल किए घना सुखी होय सो कुतूहल करना विचारै । सो ब्रह्मके एक अवस्थार्ते बहुत अवस्थारूप भए घना सुख होना कैसेँ संभवै ? बहुरि जो पूर्वे ही संपूर्ण सुखी होय, तौ अवस्था काहेकोँ पलटै । प्रयोजन विना तौ कोई किछू कर्त्तव्य करै नाहीं । बहुरि पूर्वे भी सुखी होगा इच्छा अनुसारि कार्य भए भी सुखी होगा; परंतु इच्छा भई तिसकाल तौ दुखी होय । तब वह कहै है ब्रह्मके जिसकाल इच्छा हो है तिसकाल ही कार्य हो है तातेँ दुखी न हो है । तहां कहिए है,—स्थूलकालकी अपेक्षा तौ ऐसेँ मानौ; परंतु सूक्ष्मकालकी अपेक्षा तौ इच्छाका अर कार्यका होना युगपत् संभवै नाहीं । इच्छा तौ तब ही होय जब कार्य न होय । कार्य होय तब इच्छा न रहै, तातेँ सूक्ष्मकालमात्र इच्छा रही, तब तौ दुखी भया होगा । जातेँ इच्छा है सो ही दुःख है और कोई दुःका स्वरूप है नाहीं । तातेँ ब्रह्मके इच्छा कैसेँ बने ?

[ब्रह्मकी माया]

बहुरि वै कहै है इच्छा होतेँ ब्रह्मकी माया प्रगट भई सो ब्रह्मके माया भई तब ब्रह्म भी मायावी भया, शुद्धस्वरूप कैसेँ रह्या ? बहुरि ब्रह्मके अर मायाके दंडी दंडवत् संयोगसंबंध है कि अग्नि उष्णवत् समवायसंबंध है । जो संयोगसंबंध है तौ ब्रह्म भिन्न है माया भिन्न है अद्वैत ब्रह्म कैसेँ रह्या ? बहुरि जैसेँ दंडी दंडकोँ उपकारी जानि ग्रहै है तैसेँ ब्रह्म मायाकोँ उपकारी जानै है तौ ग्रहै है, नाहीं तौ काहेकोँ ग्रहै ? बहुरि जिस मायाकोँ ब्रह्म ग्रहै ताका निषेध कारना कैसेँ संभवै, वह तौ उपादेय भई । बहुरि जो समवायसंबंध है तौ जैसेँ अग्निका उष्णत्व

स्वभाव है तैसें ब्रह्मका मायास्वभाव ही भया । जो ब्रह्मका स्वभाव है ताका निषेध करना कैसें संभवै ? यहु तौ उत्तम भई ।

बहुरि वै कहै हैं कि ब्रह्म तौ चैतन्य है, माया जड़ है सो समवाय-संबंधविषै ऐसे दोय स्वभाय संभवै नाहीं । जैसें प्रकाश अर अंधकार एकत्र कैसें संभवै ? बहुरि वह कहै है,—मायाकरि ब्रह्म आप तौ भ्रमरूप होता नाहीं, ताकी मायाकरि जीव भ्रमरूप हो है । ताको कहिए है,—जैसें कपटी अपने कपटको आप जानै, सो आप भ्रमरूप न होय वाके कपटकरि अन्य भ्रमरूप होय जाय । तहां कपटी तौ वाहीको कहिए, जानै कपट किया । ताकै कपटकरि अन्य भ्रमरूप भए, तिनिकों तौ कपटी न कहिए । तैसें ब्रह्म अपनी मायाको आप जानै सो आप तौ भ्रमरूप न होय वाकी मायाकरि अन्य जीव भ्रमरूप होइ हैं । तहां मायावी तौ ब्रह्महीको कहिए, ताकी मायाकरि अन्य जीव भ्रमरूप भए तिनिकों मायावी काहेको कहिए है ।

बहुरि पूछिए है वै जीव ब्रह्मतें एक हैं कि न्यारे हैं । जो एक हैं तौ जैसें कोऊ आप ही अपने अंगनिकों पीड़ा उपजावै तौ ताको बाडला कहिए है । तैसें ब्रह्म आप ही आपतें भिन्न नाहीं ऐसे अन्य जीव तिनिकों मायाकरि दुखी करै है सो कैसें दन बहुरि जो न्यारे हैं तौ जैसें कोऊ भूत विना ही प्रयोजन औरनिहीं अन्न उपजाय पीड़ा उपजावै तैसें ब्रह्म विना ही प्रयोजन अन्य जीवनिहीं माया उपजाय-पीड़ा उपजावै सो भी यनै नाहीं, ऐसें माया ब्रह्मही कहिए है, सो कैसें संभवै ?

[जीयोही चेतनाको ब्रह्मही चेतना मान्य]

बहुरि वै कहै है माया होतै लोक निरन्त्या दहां सोपानको जो

चेतना सो तौ ब्रह्मस्वरूप है। शरीरादिक माया है, तहां जैसें जुदे जुदे बहुत पात्रनिविषै जल भरया है तिन सबनिविषै चन्द्रमाका प्रतिबिंब जुदा जुदा पड़ै है। चंद्रमा एक है। तैसें जुदे जुदे बहुत शरीरनिविषै ब्रह्मका चैतन्य प्रकाश जुदा जुदा पाइए है। ब्रह्म एक है। तातैं जीवनिक्कैं चेतना है सो ब्रह्महीकी है। सो ऐसा कहना भी भ्रम ही है। जातैं शरीर जड़ है याविषै ब्रह्मका प्रतिबिंबतैं चेतना भई, तौ घटपटादि जड़ हैं तिनविषै ब्रह्मका प्रतिबिंब क्यों न पड्या अर चेतना क्यों न भई ? वहुरि वह कहै है शरीरकों तौ चेतन नाहीं करै है जीवकों करै है। तब वाकों पूछिए है कि जीवका स्वरूप चेतन है कि अचेतन है। जो चेतन है तौ चेतनका चेतन कहा करैगा। अचेतन है तौ शरीरकी वा घटादिककी वा जीवकी एक जाति भई। वहुरि वाकों पूछिए है-ब्रह्मकी अर जीवनिकी चेतना एक है कि भिन्न है। जो एक है तौ ज्ञानका अधिक हीनपना कैसें देखिए है। वहुरि ए जीव परस्पर वह वाकी जानीकों न जानै वह वाकी जानीकों न जानै सो कारण कहा ? जो तू कहैगा यहु घट उपाधिका भेद है तौ घटउपाधि होतैं तौ चेतना भिन्न भिन्न ठहरी। घटउपाधि मिटै याकी चेतना ब्रह्ममें मिलैगी कै नाश हो जायगी ? जो नाश हो जायगी तौ यहु जीव तौ अचेतन रहि जायगा। अर तू कहैगा जीव ही ब्रह्ममें मिलि जाय हैं तौ तहां ब्रह्मविषै मिलै याका अस्तित्व रहै है कि नाहीं रहै है। जो अस्तित्व रहै है तौ यहु रखा, याकी चेतना याकैं रही, ब्रह्मविषै कहा मिल्या ? अर जो अस्तित्व न रहै है तौ याका नाश ही भया ब्रह्मविषै कौन मिल्या ? वहुरि जो तू कहैगा ब्रह्मकी अर जीवनिकी चेतना भिन्न

भिन्न है तो ब्रह्म अरु सर्वजीव आप ही भिन्न भिन्न ठहरे। ऐसैं जीव-
निकैं चेतन्य है सो ब्रह्मकी है। ऐसैं भी बनें नाहीं।

[शरीरादिका मायास्वरूप होना]

शरीरादि मायाके कहो सो माया ही हाड मांसादिरूप हो है कि
मायाके निमित्ततैं और कोई तिनरूप हो है। जो माया ही होय है तो
मायाके वर्ण गंधादिक पूर्वे ही थे कि नवीन भए। जो पूर्वे ही थे तो
पूर्वे तो माया ब्रह्मकी थी, ब्रह्म अमूर्त्तिक है तहाँ वर्णादि कैसैं संभवै
बहुरि जो नवीन भए तो अमूर्त्तिकका मूर्त्तिक भया तब अमूर्त्तिक-
स्वभाव शाश्वता न ठहरया। बहुरि जो कहेंगा मायाके निमित्ततैं
और कोई हो है तो और पदार्थ तो तू ठहरावता ही नाहीं, भया
कौन ? जो तू कहेंगा नवीन पदार्थ निपजे। तो ते मायातैं भिन्न निपजे
कि अभिन्न निपजे। मायातैं भिन्न निपजे तो मायामयी शरीरादिक
काहेकौं कहै। ये तो तिनपदार्थमय भये। अरु अभिन्न निपजे तो माया
ही तद्रूप भई, नवीन पदार्थ निपजे काहेकौं कहै। ऐसैं शरीरादिक
मायास्वरूप हैं ऐसा कहना भ्रम है।

बहुरि वै कहैं हैं मायातैं तीन गुण निपजे—राजस १ तामस २
सात्त्विक ३। सा बहु भी कहना कैसैं पनें ? जातैं मानादि कषायरूप
भावकौं राजस कहिए हैं, क्रोधादिकषायरूप भावकौं तामस कहिए
हैं, मंदकषायरूप भावकौं सात्त्विक कहिए हैं। सो ए तो भाव स्व-
नामई प्रत्यक्ष देखिए हैं। अरु मायाका स्वरूप जइ फलौ लौ, सो जइने
ए भाव कैसैं निपजे। जो जइके भी होंइ तो पापानादिकरे भी होय।
सो तो चेतनास्वरूप जीव तिनहोके ए भाव दीने है। ताने ए भाव
मायातैं निपजे नाहीं। जै मायासौं चेतन टागवै सो बहु नवै। सो

मायाकों चेतन ठहराएँ शरीरादिक मायातँ निपजे कहैगा तौ न मानैगे, चातँ निद्वारकर, भ्रमरूप मानै नफा कहा है ?

बहुरि वै कहै हैं तिनिगुणनितँ ब्रह्मा विष्णु महेश ए तीन देव अगत भए सो कैसेँ संभवै है ? जातँ गुणीतँ तौ गुण होइ गुणतँ गुणी कैसेँ निपजै । पुरुषतँ तौ क्रोध होय क्रोधतँ पुरुष कैसेँ निपजै । बहुरि इति गुणनिको तौ निन्दा करिए है । इनिकरि निपजे ब्रह्मादिक तिनिकों पूज्य कैसेँ मानिए है । बहुरि गुण तौ मायामई अर इनिकों ब्रह्मके अवतार कहिए है सो ए तौ मायाके अवतार भए, इनिकों ब्रह्मके अवतार कैसेँ कहिए है ? बहुरि ए गुण जिनिकै थोरे भी पाइए तिनिकों तौ छुड़ावनेका उपदेश दीजिए अर जे इनिहीकी मूर्ति तिनिकों पूज्य मानिए । यह कहा भ्रम है । बहुरि तिनिका कर्त्तव्य भी इनमई भासै है । कुतूहलादिक वा स्त्रीसेवनादिक वा युद्धादिक कार्य करै हैं सो तिनि राजसादि गुणनिकरि ही ये क्रिया हो है । सो इनिकै राजसादिक पाइये हैं ऐसा कहौ । इनिकों पूज्य कहना परमेश्वर कहना तौ बनै नाहीं । जैसेँ अन्य संसारी हैं तैसेँ ए भी हैं । बहुरि कदाचित् तू कहैगा, संसारी तौ मायाके आधीन हैं सो बिना जाने तिन कार्य-

१. ब्रह्मा, विष्णु और शिव यह तीनों ब्रह्मकी प्रधान शक्तियाँ हैं ।

—विष्णुपु० अ० २२-२८

ब्रह्माके प्रारम्भमें परमब्रह्म परमात्माने रजोगुणसे उत्पन्न होकर ब्रह्मा बनकर प्रजाकी रचना की । प्रलयके समय तमोगुणसे उत्पन्न हो बाल (शिव) बनकर ठा सृष्टिको प्रस लिया । उही परमात्मा सत्वगुणसे उत्पन्न हो आराध्य बनकर समुद्रमें शयन किया । —वायुपु० अ० ७, ६२, ६६ ।

निकों करें हैं। ब्रह्मादिकके माया आधीन है सो ए जानते ही इनि कार्यनिकों करे हैं सो यहु भी भ्रम हो है। जातें मायाकै आधीन भए तौ काम क्रोधादिही निपजै हैं और कहा हो है। सो ए ब्रह्मादिकनिके तौ कामक्रोधादिककी तीव्रता पाइए हैं। कामकी तीव्रताकरि स्त्रीनिके वशीभूत भए नृत्यगानादि करते भए, विह्वल होते भए, नानाप्रकार कुचेष्टा करते भए, चहुरि क्रोधके वशीभूत भए अनेक युद्धादि कार्य करते भए, मानके वशीभूत भए आपकी उद्यता प्रकट करने के अर्थ अनेक उपाय करते भए, मायाकै वशीभूत भए अनेक छल करते भए, लोभकै वशीभूत भए परिग्रहका संग्रह करते भए इत्यादि बहुत कहा कहिए। ऐसैं वशीभूत भए, चोरहणादि निर्लज्जनिकी क्रिया और दधि लुन्टनादि चौरनिकी क्रिया, अरु रुंढमाला धारणादि वाउलेनिकी क्रिया, बहुरूपधारणादि भूतनिकी क्रिया, गौचरायणादि नीच कुलवालों की क्रिया इत्यादि जे निन्द्यक्रियां तिनिकों तौ करते भए, जातें अधिक-मायाके वशीभूत भए कहा क्रिया हो है सो जानी न परी। जैसैं फोड मेघपटलसहित अमावस्याकी रात्रिकों अंधकार रहित मानें तैसैं बाह कुचेष्टासहित तीव्र काम क्रोधादिकनिके धारी ब्रह्मादिकनिकों माया-रहित मानना है।

चहुरि कह कहै कि इनिकों कामक्रोधादि व्याप्त नाही होता यहु भी परमेश्वरका लीला है। जाकों कहिए हैं—ऐसे पार्थ करै है ते शब्दा करि करै है कि बिना शब्दा करै है। जो शब्दा करि करै

१ मानास्वाय सुखदाय परमेश्वरदिहने ।

तमः कपाहस्ताय दिग्गहाय शिवरिहने ॥ नमः सु० सु० २०२० ॥ १०६ ॥

हैं तो स्त्रीसेवनकी इच्छाहीका नाम काम है युद्ध करनेकी इच्छाहीका नाम क्रोध है इत्यादि ऐसै ही जानना । बहुरि विना इच्छा करै हैं तो आप जाकों न चाहै ऐसा कार्य त परवश भए ही होइ, सो परवशपना कैसै संभवै ? बहुरि तू लीला बतावै है सो परमेश्वर अवतार धारि इन कार्यनिकरि लीला करै है तो अन्य जीवनिकों इनि कार्यनितै छुड़ाय मुक्त करनेका उपदेश काहेंकों दीजिए है । जमा सन्तोष शील संयमादिकका उपदेश सर्व भूँठा भया ।

बहुरि वह कहै है कि परमेश्वरकों तो किछु प्रयोजन नाहीं । लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अर्थि वा भक्तनिकी रक्षा दुष्टनिका निग्रह ताके अर्थि अवतार धरै है । तो याकों पूछिए है— प्रयोजन विना चीटी इ कार्य न करै, परमेश्वर काहेंकों करै । बहुरि प्रयोजन भी कहो लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अर्थि करै हैं । सो जैसै कोई पुरुष आप कुचेष्टाकरि अपने पुत्रनिकों सिखावै रहुष वह तस चेष्टारूप प्रवर्तै तव उनकों मारै, तो ऐसै पिताकों भला कैसै कहिए । तैसै ब्रह्मादिक आप कामक्रोधरूप चेष्टाकरि अपने निपजाए लोकनिकों प्रवृत्ति करावै । बहुरि वह लोक तैसै प्रवर्तै तव उनकों नरकादिकविषै दारै । नरकादिक इनिही भावनिका फल शास्त्रविषै लिखया है सो ऐसै प्रभुकों भला कैसै मानिए ? बहुरि तै यहु प्रयोजन कह्या कि भक्तनिकी रक्षा दुष्टनिका निग्रह करना सो भक्तनिकों दुखदायक जे दुष्ट भए ते परमेश्वरकी इच्छाकरि भए कि विना इच्छाकरि भए ।

३—परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥—गीता ४—८

जो इच्छाकरि भए तौ जैसेँ कोऊ अपने सेवकको आप ही काहूँ कहकरि मरावै बहुरि पीछे तिस मारनेवालेकोँ आप मारै सो ऐसे स्वामीकोँ भला कैसेँ कहिए । तैसेँ ही जो अपने भक्तकोँ आप ही इच्छाकरि दुष्टनिकरि पीड़ित करावै बहुरि पीछेँ तिनि दुष्टनिकोँ आप अवतार धारि मारै तौ ऐसे ईश्वरकोँ भला कैसेँ मानिए ? बहुरि जो तू कहैगा कि विना इच्छा दुष्ट भए तौ कै तौ परमेश्वरकेँ ऐना आगामी ज्ञान न होगा जो ए दुष्ट मेरे भक्तनिकोँ दुखदेवैगे कै पहिलेँ ऐसे शक्ति न होगी जो इनिकोँ ऐसे न होनै दे । बहुरि धाकोँ पूछिए है जो ऐसे कार्यके अर्थि अवतार धारया, सो कदा, विना अवतार धारै शक्ति थो कि नाहीं । जो थो तौ अवतार काहेकोँ धारे, पर न थी तौ पीछेँ सामर्थ्य होनेका कारण कहा भया । तब यह काँ है जैसेँ किए विना परमेश्वरकी महिमा प्रगट कैसेँ होय । याकोँ पूछिए है कि अपनी महिमाके अर्थि अपने अनुचरनिका पालन करै प्रतिपक्षीनिका निग्रह करै सो ही रागद्वेष है । नो रागद्वेष तौ लक्षण ननारी जीवका है । जो परमेश्वरकेँ भो रागद्वेष पाए है तौ अन्य जीवनिकोँ रागद्वेष छोरि समता भाव करनेका उपदेश फाटकोँ दीजिए । बहुरि रागद्वेषकेँ अनुस्तिरि कार्य करना बिचारया सो कार्य धीरे या पतुल काल लागे विना होय नाहीं, तावत् काल आशुलता भी परमेश्वरकेँ होती होती । बहुरि जैसेँ जिस कार्यकोँ छोटा आदनी ही पर नयै तिस कार्यकोँ राजा आप आप करै तौ किहू राजाकी महिमा होती नाहीं, निदा ही होय । तैसेँ जिस कार्यकोँ राजा या उपरदेवादिक करि सकै तिस कार्यकोँ परमेश्वर आप अवतार धारि करै ऐना

मानिए तौ किछू परमेश्वरकी महिमा होती नार्हीं, निंदा ही है। वहुरि महिमा तौ कोई और होय ताकों दिखाइए है। तू तौ अद्वैत ब्रह्म मानै है कौनकों महिमा दिखावै है। अर महिमा दिखावनेका फल तौ स्तुति करावना है सो कौनपै स्तुति कराया चाहै है। वहुरि तू तौ कहै है सर्व जीव परमेश्वरकी इच्छा अनुसारि प्रवर्तै हैं अर आपकै स्तुति करावनेकी इच्छा है तौ सबकों अपनी स्तुतिरूप प्रवर्त्तावो काहेकों अन्य कार्य करना परै। तातैं महिमाके अर्थि भी कार्य करना न वनै।

वहुरि वह कहै है—परमेश्वर इनि कार्यनिकों करता संता भी अकर्त्ता है याका निर्द्वार होता नार्हीं। याकों कहिए है—तू कहैगा वह मेरी माता भी है अर बांभ भी है तो तेरा कहा कैसें मानैगे। जो कार्य करै ताकों अकर्त्ता कैसें मानिए। अर तू कहै निर्द्वार होता नार्हीं सो निर्द्वार विना मानि लैना ठहरया तौ आकाशके फूल, गधेके सींग भी मानौ, ऐसा असंभव कहना युक्त नार्हीं। ऐसें ब्रह्मा, विष्णु, महेशका होना कहै हैं, सो मिथ्या जानना।

वहुरि वै कहै हैं—ब्रह्मा तौ सृष्टिकों उपजावै है, विष्णु रक्षा करै है, महेश संहार करै है। सो ऐसा कहना भी न संभवै है। जातैं इनि कार्यनिकों करतैं कोऊ किछू किया चाहै कोऊ किछू किया चाहै तव परस्पर विरोध होय। अर जो तू कहैगा ए तौ एक परमेश्वरका ही स्वरूप है विरोध काहेकों होय। तौ आप ही उपजावै आप ही क्षपावै ऐसे कार्यमें कौन फल है। जो सृष्टि आपकों अनिष्ट है तौ काहेकों उपजाई। अर इष्ट है तौ काहेकों क्षपाई। अर जो पहिलै इष्ट

लागी, तब उपजाई, पीछे अनिष्ट लागी तब क्षपाई ऐसे हैं तौ परमेश्वर का स्वभाव अन्यथा भया कि सृष्टिका स्वरूप अन्यथा भया। जो प्रथम पक्ष ग्रहेंगा तौ परमेश्वरका एक स्वभाव न ठहरथा। सो एक स्वभाव न रहनेका कारण कौन हैं ? सो बताय, विनाकारण स्वभावकी पलटनि काहेकों होय। अर द्वितीय पक्ष ग्रहेंगा तौ सृष्टि तौ परमेश्वर के आधीन थी चाकों ऐसी काहेकों होनीं दीनी, जो आपकों अनिष्ट लागीं।

बहुरि हम पूछै हैं—ब्रह्मा सृष्टि उपजावै हैं सो कैसें उपजावै हैं। एक तौ प्रकार यहु हैं—जैसें मंदिर चुननेवाला चूना पत्थर आदि सामग्री एकठीकरि आकारादि बनावै हैं। तैसें ही ब्रह्मा सामग्री एकठीकरि सृष्टि रचना करै है तौ ए सामग्री जहांतें ल्याय एकठी करी नो ठिकाना बताय। अर एक ब्रह्मा ही एती रचना बनाई, सो पहिले पीछे बनाई होगी कै अपने शरीरके हस्तादि बहुत किए होंगे नो कैसें है सो बताय। जो बतावैगा तिसहीमें विचार किए विरुद्ध भासैगा।

बहुरि एक प्रकार यहु हैं—जैसें राजा आज्ञा करै ताके अनुमान कार्य होय, तैसें ब्रह्माकी आज्ञाकरि सृष्टि निपजै है तौ आज्ञा बीनयोई दई। अर जिनिकों आज्ञा दई वै वहांतें सामग्री ल्याय कैसें रचना करै हैं, सो बताय।

बहुरि एक प्रकार यहु हैं—जैसें अतिभारी इच्छा करै ताके अनुसारि कार्य स्वयमेव बनै। तैसें ब्रह्मा इच्छा करै ताके अनुसारि सृष्टि निपजै है, तौ ब्रह्मा तौ इच्छाकीका कर्ता भया। तौन तौ स्वयमेव ही निपल्या। बहुरि इच्छा तौ परमब्रह्म कीनी थी आज्ञा

कर्त्तव्य कहा भया, जातें ब्रह्माकों सृष्टिका निपजावनहारा कहा ।
बहुरि तू कहैगा परमब्रह्म भी इच्छा करी अर ब्रह्मा भी इच्छा करी
तब लोक निपज्या, तो जानिए है केवल परमब्रह्मकी इच्छा कार्यकारी
नाहीं । तहां शक्तिहीनपना आया ।

बहुरि हम पूछें हैं—जो लोक केवल बनाया हुवा बनै है तौ
बनावनहारा तौ सुखके अर्थि बनावै सो इष्ट ही रचना करै । इस
लोकविषै तौ इष्ट पदार्थ थोरे देखिए है, अनिष्ट घनें देखिए है ।
जीवनिविषै, देवादिक बनाए सो तौ रमनेके अर्थि वा भक्ति करावनेके
अर्थि बनाए अर लट कीड़ी कूकर सूअर सिद्धादिक बनाये सो किस
अर्थि बनाए । ए तौ रमणीक नाहीं । भक्ति करते नाहीं । सर्व प्रकार
अनिष्ट ही हैं । बहुरि दरिद्री दुखी नारकीनिकों देखें आपकों जुगुप्सा
ग्लानि आदि दुख उपजै ऐसे अनिष्ट काहेकों बनाए । तहां वह कहै
है,—जो जीव अपने पापकरि लट कीड़ी दरिद्री नारकी आदि पर्याय
भुगतै है । याकों पूछिए है कि पीछें तौ पापहीका फलतै ए पर्याय भए
कहो, परंतु पहलें लोकरचना करतें ही इनिकों बनाए सो किस अर्थि
बनाए । बहुरि पीछें जीव पापरूप परिणए सो कैसें परिणए । जो
आप ही परिणए कहोगे तौ जानिए है ब्रह्मा पहलें तौ निपजाए पीछें
याके आधीन न रहे इसकारणतें ब्रह्माकों दुःख ही भया । बहुरि जो
कहोगे—ब्रह्माके परिणमाए परिणमै हैं तौ तिनिकों पापरूप काहेकों
परिणमाए । जीव तौ आपके निपजाए थे उनका घुरा किस अर्थि
किया । तातें ऐसैं भी न बनै । बहुरि अजीवनिविषै सुवर्ण सुगंधादि
सहित वस्तु बनाए, सो तौ रमणैके अर्थि बनाए, कुवर्ण दुर्गंधादिसहित

वस्तु दुःखदायक बनाए मो किस अर्थि बनाए । इतिका दर्शनादिकरि
ब्रह्माकै किछू सुख तौ नाहीं उपजता होगा । बहुरि तू कहैगा, पापी
जीवनिकौ दुख देनेकै अर्थि बनाए, तौ आपहीके निपजाए जीव तिन-
स्यौं ऐसी दुष्टता काहेकौं करी । जो तिनिकौं दुखदायक सामग्री
पहलैं ही बनाई । बहुरि धूलि पर्वतादिक वस्तु केतीक ऐसी हँ जे
रमणीक भी नाहीं, अर दुखदायक भी नाहीं । तिनिकौं किसै अर्थि
बनाए । स्वयमेव तौ जैसें तैसें ही होय अर बनावनद्वारा तौ जो
बनावै सो प्रयोजनलीए ही बनावै । तातैं ब्रह्मा नष्टिका कर्ता
कैसें कहिए हँ ?

बहुरि विष्णुकौं लोकका रक्षक कर्ता हँ रक्षक होय सो तौ
दोय ही कार्य करै । एक तौ दुख उपजावनेके कारण न होने
दे, अर एक विनशनेके कारण न होने दे । सो तौ लोकविधि
दुखहीके उपजनेके कारण जहां तहां देखिए हँ । अर तिनिकरि जीव-
निकौं दुख ही देखिए हँ । क्षुधा कृपादिकलगि रहे हँ । शोक उन्मादिक
करि दुख हो हँ । जीव परस्पर दुख उपजावै हँ । शत्रुादि दुखके
कारण बनि रहे हँ । बहुरि विनशनेके कारण अनेक बनि रां हँ ।
जीवनिकै रोगादिक वा अग्नि विष शत्रुादिक पर्यायके नामके कारण
देखिए हँ । अर इन जीवनिकै भी विनशनेके कारण देखिए
हँ । सो ऐसें दोय प्रकारकी रक्षा तौ पीन्दी नाहीं । तौ विष्णु
रक्षक होय कहा किया । यह कहै हँ—विष्णु रक्षक ही हँ ।
देखो क्षुधा कृपादिकके अर्थि अन्न जलादिक किए हँ । पीन्दीकी रक्षा
शुंजरपीं नख पट्टेवापै हँ । संघटनैं नष्टाव करै हँ । नखके नामक

बनें 'टीटोड़ीकीसी नाई' उवारै है। इत्यादि प्रकारकरि विष्णु रक्षा करै है। याकों कहिए है,—ऐसै है तौ जहां जीवनिकै लुधातृयादिक बहुत पीड़ै, अर अन्न जलादिक मिलै नाहीं, संकट पड़ै सहाय न होय, किंचित्त कारण पाइ मरण होय जाय, तहां विष्णुकी शक्ति ही न भई कि वाकों ज्ञान ही न भया। लोकविषै बहुत तौ ऐसै ही दुखी हो हैं मरण पावै हैं विष्णु रक्षा काहेकों न करी। तब वह कहै है, यहु जीवनिके अपने कर्तव्यका फल है। तब वाकों कहिए है कि, जैसे शक्तिहीन लोभी भूठा वैद्य काहूकै किछु भला होइ ताकों तौ कहै मेरा किया भया है। अर जहां बुरा होय मरण होय, तब कहै याका ऐसा ही होनहार था। तैसे ही तू कहै है कि, भला भया तहां, तौ विष्णुका किया भया अर बुरा भया सो याका जीवनिके कर्तव्यका फल भया। ऐसै भूठी कल्पना काहेकों कीजिए। कै तौ बुरा वा भला दोऊ विष्णुका किया कहो, कै अपना कर्तव्यका फल कहौ। जो विष्णुका किया भया, तौ घनें जोव दुःखी अर शीघ्र मरते देखिए है सो ऐसा कार्य करै ताकों रक्षक कैसे कहिए ? बहुरि अपने कर्तव्यका फल है तौ करैगा सो पावैगा, विष्णु कहा रक्षा करैगा ? तब वह कहै है, जे विष्णुके भक्त हैं तिनिकी रक्षा करै है। याकों कहिए है कि जो ऐसा है तौ कीड़ी कुंजर आदि भक्त नाहीं उनकै अन्नादिक पहुँचावनेंविषै वा संकट में सहाय होनेंविषै वा मरण न होनेंविषै विष्णुका

१ (टिटहरी) एक प्रकारका पत्ती एक समुद्रके किनारे रहती थी। उसके अंटे समुद्र बहा ले जाता था, सो उसने दुखी होकर गरुड़ पत्तीकी मारफत विष्णुसे अर्ज की, तौ उन्होंने समुद्रसे अंटे दिलवा दिये। ऐसी पुराणोंमें कथा है।

कर्त्तव्य मानि सर्वका रक्षक काहेकों मानें । भक्तनिहीका रक्षक मानि । सो भक्तनिका भी रक्षक दीसता नाही । जातें अभक्त भी भक्त पुरुषनिकों पीडा उपजावते देखिए है । तब वह कहै है,—घनी ही जायगा (जगह) प्रहलादादिककी सहाय करी है । याकों कहै है,—जहां सहाय करी तहां तौ तू तैसैं ही मानि । परन्तु हम तौ प्रत्यक्ष स्लेच्छ्य मुसलमान आदि अभक्त पुरुषनिकरि भक्त पुरुष पीडित होते देखि वा मन्दिरादिकों विघ्न करते देखि पूछै हैं कि इहां सहाय न करै है सो शक्ति ही नाही, कि खबर नाही । जो शक्ति नाही तौ इन्हितें भी हीनशक्तिका धारक भया । खबरि नाही तौ जाकों एती भी खबर नाही, सो अज्ञान भया । अर जो तू कहैगा, शक्ति भी है अर जानै भी है इच्छा ऐसी ही भई, तौ फिर भक्तवत्सल काहेकों कहै । ऐसैं विष्णुकों लोकका रक्षक मानना बनता नाही ।

घटुरि वैं कहै हैं—महेश संहार करै हैं, सो याकों पृष्टिए हैं । प्रथम तौ महेश संहार सदा करै हैं कि महाश्लय हो है तब ही करै हैं । जो सदा करै हैं तौ जैसे विष्णुकी रक्षा करनेकरि गुनि पीनी, तैसैं याकी संहार करनेकरि निदा करो । जातें रक्षा अर संहार प्रतिपत्ती हैं । घटुरि यह संहार कैसें करै हैं । जैसे पुरुष हरनादिकरि काहूकों मारै वा काहूकरि मरावै तैसें महेश अपने स्वगनिकरि संहार करै हैं, वा आशाकरि मरावै हैं । तौ एण एणमें संहार तौ पने उपा-निपा सर्व लोकमें हो है यह कैसें कैसें स्वगनिकरि वा हीन हीनकों आहा देय गुणपत् कैसें संहार करै हैं । घटुरि महेश तौ इच्छा ही करै याकी इच्छातै स्वयमेव उनका संहार हो है । तौ याके महा शक्त माने

रूप परिणाम ही रह्या करते होंगे । अर अनेकजीवनिके युगपत् मारने की इच्छा कैसें होती होगी । बहुरि जो महाप्रलय होतें संहार करै है तौ परमब्रह्मकी इच्छा भए करै है कि वाकी विना इच्छा ही करै हैं । जो इच्छा भए करै है तौ परमब्रह्मके ऐसा क्रोध कैसें भया जो सर्वका प्रलय करनेकी इच्छा भई । जातें कोई कारण विना नाश करनेकी इच्छा होय नहीं । अर नाश करनेकी जो इच्छा ताहीका नाम क्रोध है, सो कारन वताय । बहुरितू कहैगा परमब्रह्म यह ख्याल(खेल)वनाया था बहुरि दूरि किया कारन किछु भी नहीं, तौ ख्याल वनानैवालाकों भी ख्याल इष्ट लागै तव वनावै है । अनिष्ट लागै है तव दूरि करै है । जो याकों यह लोक इष्ट अनिष्ट लागै है, तौ याके लोकस्यों रागद्वेष भया । साक्षीभूत परब्रह्मका स्वरूप काहेकों कहो है । साक्षीभूत तौ वाका नाम है जो स्वयमेव जैसें होय तैसें देखा जान्या करै । जो इष्ट अनिष्ट मानि उपजावै, नष्ट करै ताकों साक्षीभूत कैसें कहिए, जातें साक्षीभूत रहना अर कर्त्ता हर्ता होना ए दोऊ परस्पर विरोधी हैं । एकके दोऊ संभ नहीं । बहुरि परमब्रह्मके पहिलै तौ इच्छा यह भई थी कि 'मैं एक हौं सो बहुत होस्यों' तव बहुत भया । अब ऐसी इच्छा भई होसी जो "मैं बहुत हौं सो एक होस्यों" सो जैसें कोऊ भोलपतें कार्य करि पीछें तिस कार्यकों दूरि किया चाहै, तैसें परमब्रह्म बहुत होय एक होनेकी इच्छा करी सो जानिये है कि बहुत होनेका कार्य किया होय सो भोलपहीतें किया आगामी ज्ञानकरि किया होता तौ काहेकों ताके रि करनेकी इच्छा होती । बहुरि जो परमब्रह्मकी इच्छा विना ही महेश संहार करै है तौ यह

परमब्रह्मका वा ब्रह्मका विरोधी भया । वहुरि पूछें हैं यह महेश
लोककों कैसे संहार करैहैं अपने अंगनिहीकरि संहार करै हैं कि इच्छा
होतै स्वयमेवही संहार होयहं ? जो अपने अंगनिकरि संहार करैहैं तो
सर्वका युगपत् संहार कैसे करै हैं ? वहुरि याकी इच्छा होतै स्वयमेव
संहार हो हैतौ इच्छातौ परमब्रह्म कीन्ही थी यानें संहार कहा किया ?

वहुरि हम पूछै हैं कि संहार भर सर्व लोकविषै जाव अजीव थे
ते कहाँ गए ? तब वह कहै है—जीवनिषै भक्त तो ब्रह्मविषै मिले
अन्य मायाविषै मिले । अब याकों पूछिये हैं कि माया ब्रह्मते जुड़ी
रहै है कि पीछे एक होय जाय हैं । जो जुड़ी रहै है तौ ब्रह्मवत् माया
भी नित्य भई । तब अद्वैतब्रह्म न रहा । अर माया ब्रह्ममें एक होय
जाय है तौ जे जीव मायामें मिले थे ते भी मायाकी मायि ब्रह्ममें मिल
गए । तौ महाप्रलय होतै सर्वका परमब्रह्ममें मिलना ठहराया ही तौ
मोक्षका उपाय काहेकों करिए । वहुरि जे जीव मायामें मिले, न वहुरि
लोकरचना भए वै ही जीव लोकविषै आवेंगे कि ये तौ ब्रह्ममें मिल
गए थे कि नए उपजेंगे । जो वे ही आवेंगे तौ जानिए हैं जुड़े जुड़े
रहै हैं मिलै काहेकों कहे । अर नए उपजेंगे तौ जीवका अग्निवत्
धोरा कालपर्यंत ही रहै, काहेकों मुक्त होनेका उपाय कोनिए ।
वहुरि यह कहै हैं कि पृथिवी आदिक हैं ते मायाविषै मिलै हैं तौ
माया अमूर्त्तिक सचेतन है कि मूर्त्तिक अचेतन है । जो अमूर्त्तिक
सचेतन है तौ अमूर्त्तिक में मूर्त्तिक अचेतन पैसै मिलै । अर
मूर्त्तिक अचेतन है तौ यह ब्रह्ममें मिलै है कि नाहीं । जो मिलै है
तौ याके मिलतेतै ब्रह्म भी मूर्त्तिक अचेतनकरि मिश्रित भया । अर न

मिलै है तो अद्वैतता न रही । अर तू कहैगा ए सर्व अमूर्त्तिक चेतन होइ जाय है तो आत्मा अर शरीरादिककी एकता भई, सो यहु संसारी एकता मानै ही है, याकों अज्ञानी काहेकों कहिए । बहुरि पूछै हैं—लोकका प्रलय होतै महेशका प्रलय हो है कि न हो है । जो हो है तो युगपत् हो है कि आगैं पीछै हो है जो युगपत् हो है तो आप नष्ट होता लोककों नष्ट कैसें करै । अर आगे पीछै हो है तो महेश लोककों नष्टकरि आप कहां रह्या, आप भी तो सृष्टिविषै हो था, ऐसें महेशकों सृष्टिका संहारकर्त्ता मानै है सो असंभव है । या प्रकारकरि वा अन्य अनेकप्रकारकरि ब्रम्हा विष्णु महेशकों सृष्टिका उपजावनहारा, रक्षा करनहारा संहार करनहारा न बनै तातै लोककों अनादिनिधन मानना ।

इस लोकविषै जे जीवादि पदार्थहैं ते न्यारे न्यारे अनादिनिधन हैं । बहुरि तिनिकी अवस्थाकी पलटनि हूवा करै है । तिस अपेक्षा उपजते विनशते कहिए है । बहुरि जे स्वर्ग नरक द्वीपादिकहैं ते अनादितै ऐसें ही हैं अर सदाकाज ऐसें ही रहैंगे । कदाचित् तू कहैगा बिना बनाए ऐसे आकारादिक कैसें भए, सो भए होय तो बनाए ही होय । सो ऐसा नाहीं है जातै अनादितै हो जे पाइए तहां तर्क कहा । जैसें तू परमब्रह्मका स्वरूप अनादिनिधन मानै है तैसें ए जीवादिक वा स्वर्गादिक अनादिनिधन मानिए हैं । तू कहैगा जीवादिक वा स्वर्गादिक कैसें भए ? हम कहैंगे परमब्रह्म कैसें भया । तू कहैगा इनकी रचना ऐसी कौन करी हम कहैंगे परमब्रह्मकों ऐसा कौन बनाया तू कहैगा परमब्रह्मस्वयंसिद्ध है । हम कहै हैं जीवादिक वा स्वर्गादिक स्वयंसिद्ध हैं तू कहैगा इनकी अर परब्रह्मकी समानता कैसें संभवै ? तो सम्भवने पिये दूषण बताय ।

लोककों नया उपजावना ताका नाश करना तिसविषेँ तो हम अनेक दोष दिखाये। लोककों अनादिनिधन माननेतें कहा दोष है ? सो तू बताय। जो तू परमब्रह्म माने है सो जुदा ही कोई है नहीं। ए संसारविषेँ जीव हैं ते ही यथार्थ ज्ञानकारि मोक्षमार्ग साधनेतें सर्वज्ञ वीतराग हो हैं।

इहां प्रश्न—जो तुम तो न्यारं न्यारं जीव अनादिनिधन कहे हो। मुक्त भए पीछे तो निराकार हो हैं तहां न्यारे न्यारे कैसे संभवें ?

ताका समाधान—जो मुक्त भए पीछे सर्वजकों दीसैं हैं कि नहीं दीसैं हैं। जो दीसैं हैं तो किछु आकार दीमना ही होना। बिना आकार देखेँ कहा देख्या। अर न दीसैं हैं तो केँ तो यस्तु ही नहीं, केँ सर्वज्ञ नहीं। तातें इंद्रियगम्य आकार नहीं तिम अपेक्षा निराकार हैं अर सवेश ज्ञानगम्य हैं तातें आकारवान हैं। जब आकारवान ठहरया तम जुदा जुदा होय तो कहा दोष लागे ? बहुरि जो तू जाति अपेक्षा एक कहेँ तो हम भी मानेँ हैं। जैसे गेहूँ भिन्न भिन्न हैं तिनकी जाति एक है ऐसैं एक मानेँ तो किछु दोष है नहीं। या प्रकार यथार्थ भदानकारि लोकाविषेँ नये पदार्थ अकृप्रिम जुदे जुदे अनादिनिधन मानने। बहुरि जो एका ही भग-कारि सांच भूँटका निर्णय न करेँ तो तू जानेँ हेरे भदानका एकर तू पावेँगा।

[मलमे क्लमप्रवृत्ति एतद्विना इतिरेव]

बहुरि पै ही मलामेँ पुत्रपौत्रादिकारि क्लमप्रवृत्ति एतै है। बहुरि क्लम-

निविषै राक्षस मनुष्य देव तिर्यचनिकै परस्पर प्रसूतिभेद बतावै हैं। तहां देवतै मनुष्य वा मनुष्यतै देव वा तिर्यचतै मनुष्य इत्यादि कोई माता कोई पितातै कोई पुत्रपुत्रीका उपजना बतावै सो कैसें संभवै ? वहुरि मनहीकरि वा पवनादिकरि वा वीर्य सूंघने आदिकरि प्रसूति होनी बतावै हैं, सो प्रत्यक्षविरुद्ध भासै है। ऐसै होतै पुत्रपौत्रादिकका नियम कैसें रखा ? वहुरि बड़े बड़ेमहंतनिकौ अन्य अन्य मातापितातै भए कहै हैं। सो महंतपुरुष कुशीली मातापिताकै कैसें उपजै ? यहु तौ लोचिषै गालि है। ऐसा कहि उनकी महंतता कहेकौ कहिए है।

[अवतारवाद विचार]

वहुरि गणेशादिककी मूल आदिकरि उत्पत्ति बतावै हैं। वा काहूके अंग काहूके जुरैजुरै बतावै हैं। इत्यादि अनेक प्रत्यक्ष विरुद्ध कहै हैं। वहुरि चौईसअवतार भए कहै हैं, तहां केई अवतारनिकौ पूर्णावतार कहै हैं। केईनिकौ अंशावतार कहै हैं। सो पूर्णावतार भए, तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापि रखा कि न रखा। जो रखा तौ इनि अवतारनिकौ पूर्णावतार काहेकौ कहौ, जो न रखा तौ एतावन्मात्र ही ब्रह्म रखा। वहुरि अंशा-वतार भए तहां ब्रह्मका अंश तौ सर्वत्र कहौ हौ, इनिविषे कहा अधिकता भई। वहुरि कार्य तौ तुच्छ तिसकै वास्तै आप ब्रह्म अवतार

१ सनत्कुमार १ शूकरावतार २ देवपिनारद ३ नरनारायण ४ कपिल ५ दत्ता-त्रय ६ यज्ञपुरुष ७ ऋषभावतार ८ पृथु अवतार ९ १० मत्स्य ११ कच्छप १२ धन्वन्तरि १३ मोहिनी १४ नृसिंहभवतार १५ वामन १६ परशुराम १७ व्यास १८ हंस १९ रामावतार २० कृष्णावतार २१ हयग्रीव २२ हरि २३ बुद्ध २४ और कल्कि ये २४ अवतार माने जाते हैं।

धार-या कहें सो जानिये हैं विना अवतार धारें ब्रह्मकी शक्ति निम्न कार्य के करनेकी न थी । जातैं जो कार्य स्तोक उद्यमतैं होइ तहां बहुत उद्यम काहेकों करिए । बहुरि अवतारनिर्वापैं मच्छ कच्छादि अवतार भए सो किंचित् कार्य करनेके अर्थि हीन तिर्यच पर्यायरूप भए, सो केनैं संभवे ? बहुरि प्रह्लादके अर्थि नरसिंह-अवतार भए सो हरिणाहुतकों येमा काहेकों होनैं दिया । अर कितनैक काल अपने भक्तकों काहेकों दुख दायी । बहुरि श्रींमा रूप काहेकों धर-या । बहुरि नाभिराजाके वृषभायतार भया वतावैं हैं सो नाभिकों पुत्रपनेका मुग्ध उपजावनेकों अवतार धार-या । घोरतपधरण किम अर्थि किया । उनकों नौ किल्लु साध्य था ही नहीं । अर कौनो जगतके दिग्गवनेकों किया नौ कोई अवतार तौ तपधरण दिग्गवैं । कोई अवतार भोगादिक दिग्गवैं जगत किनकों भला जानि लागैं ।

बहुरि बहू कहैं हैं—एक अरहत नाम का राजा भया । सो वृष-भायतारका मत अंगीकारकरि जैनमत प्रगट किया सो जैनदिके कोई अरहत भया नाहीं । जो सर्वज्ञवद पाप पूजने योग्य होय ताहींना नाम अरहत हैं । बहुरि राम वृष्ण इति दोउ अवतारनिकों मुख्य कहैं हैं सो रामायतार कहा किया । सीताके अर्थि दिवापकरि रावणकी लोभ जाहैं मारि राज किया । अर वृष्णायतार परिलै सुवर्णिया होइ परकी गोपिकानिके अर्थि नाना विपरीति पैछापरी न सीई जगन्निहू अरहते

१ भागवत स्कंध ३ अ० ६ अ० ११

२ विष्णु पृ० अ० १ अ० १३ स्कंध १३ अ० ६० अ०

नारदपुराण अ० १२६ अ० भागवत स्कंध १० अ० ११ अ०

मारि राज किया। सो ऐसे कार्य करने में कहा सिद्धि भई। बहुरि रामकृष्णादिक का एक स्वरूप कहैं। सो बीच में इतने काल कहां रहे? जो ब्रह्मविषै रहे, तौ जुदे रहे कि एक रहे। जुदे रहे तौ जानिए है ए ब्रह्मतेँ जुदे रहे हैं। एक रहे तौ राम ही कृष्ण भया सीता ही रुक्मिणी भई इत्यादि कैसेँ कहिए है। बहुरि रामावतारविषैँ तौ सीताकोँ मुख्य करैं अर कृष्णावतारविषैँ सीताकोँ रुक्मिणी भई कहैं ताको तौ प्रधान न कहैं, राधिका कुमारी ताकोँ मुख्य करै। बहुरि पूछैं तब कहैं राधिका भक्त थी, सो निजस्त्रीकोँ छोरि दासीका मुख्य करना कैसेँ बनै? बहुरि कृष्णकै तौ राधिकासहित परस्त्री सेवनके सर्व विधान भए। सो यहु भक्ति कैसेँ करी। ऐसे कार्य तौ महनिघ हैं। बहुरि रुक्मिणीको छोरि राधाकोँ मुख्य करी, सो परस्त्री सेवनकोँ भला जानि करी होसी। बहुरि एक राधाहीविषैँ आसक्त न भया अन्य गोपिका कुब्जा^१ आदि अनेक परस्त्रीनिविषैँ भी आसक्त भया। सो यहु अवतार ऐसे ही कार्यका अधिकारी भया। बहुरि कहै—लक्ष्मी वाको स्त्री है अर धनादिककोँ लक्ष्मी कहैं सो ए तौ पृथ्वी आदिविषैँ जैसेँ पापण धूलि है तैसेँ ही रत्न सुवर्णादि धन देखिए है। जुदी ही लक्ष्मी कौन जाका भर्तार नारायण हैं बहुरि सीतादिककोँ मायाका स्वरूप कहैं सो इनिविषैँ आसक्त भए तब मायाविषैँ आसक्त कैसेँ न भया। कहां ताई कहिए जो निरूपण करैं सो विरुद्ध करैं। परन्तु जीवनिकोँ भोगादिककी वार्त्ता सुहावै, तातेँ तिनिका कहना बल्लभ लागै है ऐसे अवतार कहे हैं इतिकोँ ब्रह्मस्वरूप कहैं हैं। बहुरि औरनिकोँ भी ब्रह्मस्वरूप कहैं हैं। एक तो महादेवकोँ ब्रह्मस्वरूप मानै हैं। ताकोँ

योगी कहै हैं, सो योग किसै अर्थि नाया । बहुरि कंडमाला पहरें हैं
 सो हाड़ाका छीनवा भी निघ हें ताकौं गलेमें किसै अर्थि धारै हें ।
 सर्पादि सहित हें सो यामें कौन भलाई हें । आक धनूरा खाय हें सो
 यामें कौन भलाई हें त्रिशूलादि राखें हें कौनका भय हें । बहुरि पार्वती
 संग भी हें सो योगी होय स्त्री राखै नो ऐसा विपरीतपना काहे-
 फौं किया । कामासक्त था तौ घरहीमें रखा होता । बहुरि'वानें नाना
 प्रकार विपरीत चेष्टा कीन्हीं ताका प्रयोजन तौ किछू भासै नाहीं वाचने-
 कासा कर्त्तव्य भासै ताकौं ब्रह्मस्वरूप कहै ।

बहुरि कृष्णकौं याका सेवक कहै कबहू याकौं पृष्णका सेवक
 कहै कबहू दोऊनिकौं एक ही कहै कछू ठिकाना नाहीं । बहुरि सूर्यादिककौं
 प्राणका स्वरूप कहै । बहुरि अग्नि कहै जो विष्णु कटा नो धातुनिविषे
 सुवर्ण, वृक्षनिविषे कल्पवृक्ष, जू'वाविषे भू'ठ इत्यादिमें भै ती हौं । नो
 किछू पूर्वापर विचारै नाहीं । कोई एक अंगकरि संनारी जायौ नाहं
 मानै ताहीकौं प्राणका स्वरूप कहै । नो प्राण सर्वव्यापी हें ऐसा विशेष
 काहेकौं किया । अर सूर्यादिविषे वा सूर्यादिविषे ही प्राण हें तौ सूर्य
 उजारा परै हें सुवर्ण धन हें इत्यादि गुणनिकरि प्राण मान्या नो सूर्य-
 वत् दीपादिक भी उजाला परै हें सुवर्णवत् रूपा लोहा इ्यादि भी धन
 हें इत्यादि गुण अन्य पदार्थनिविषे भी हें निनिर्देशी भी प्राण मानौ ।
 यदा सोटा मानौ, परन्तु जाति तौ एक भई । नो भू'टी गहंका तामा-
 चनेके अर्थि अनेकप्रकार सुक्ति धनवि है ।

बहुरि अनेक ज्वालाभालिनी इ्यादि देवीनिशी नारायण गरुड
 इ्यादि तिसादिक पाप जपलाय पूजना तरावै है सो भाषा तौ जित

है ताका पूजना कैसें संभवै ? अर हिंसादिक करना कैसें भला होय । बहुरि गऊ सर्प आदि पशु अभक्ष्यभक्षणादिसहित तिनिकों पूज्य कहै । अग्नि पवन जलादिककों देव ठहराय पूज्य कहै । वृक्षादिककों युक्ति बनाय पूज्य कहै । बहुत कहा कहिए, पुरुपलिंगी नाम सहित जे होंय तिनिविषै ब्रह्मकी कल्पना करै, अर स्त्रीलिंगी नाम सहित होंय तिनिविषै मायाकी कल्पनाकरि अनेक वस्तुनिका पूजन ठहरावै हैं । इनिके पूजे कहा होगया सो किछू विचार नाहीं । भूठे लौकिक प्रयोजनके कारण ठहराय जगतकों भ्रमावै हैं । बहुरि वै कहै हैं—विधाता शरीरकों घडै है, बहुरि यम मारै है, मरते (समय) यमके दूत लेनै आवै हैं, मूएं पीछें मार्गविषै बहुतकाल लागै है, बहुरि तहां पुण्य पाप का लेखाकरै हैं, बहुरि तहां दंडादिक दे हैं । सो ए कल्पित भूठी युक्ति है । जीव तो समय समय अनंते उपजै मरै तिनका युगपत् ऐसे होना कैसे संभवै ? अर औसै माननेका कोई कारण भी भासै नाहीं ।

बहुरि मूएं पीछें श्राद्धादिककरि वाका भला होना कहै सो जीवतां तो काहूके पुण्य-पापकरि कोई सुखी दुखी होता दीसै नाहीं, मूएं पीछें कैसें होइ । ए युक्ति मनुष्यनिकों भ्रमाय अपने लोभ साधनेके अर्थि बनाई है । कीड़ी पतंग सिंहादिक जीव भी तौ उपजै मरै हैं उनकों तौ प्रलयके जीव ठहरावै । सो जैसें मनुष्यादिकके जन्म मरण होते देखिए है, तैसें ही उनके होते देखिए हैं । भूठी कल्पना किए कहा सिद्धि है ? बहुरि वै शास्त्रनिविषै कथादिक निरूपै हैं तहां विचार किए विरुद्ध भासै ।

[यज्ञमें पशुवधने धर्म कल्याण]

बहुत्र यज्ञादिक करनां धर्म ठहरावै हैं । सो तहां बड़े जीवनि का होम करें हैं, अग्न्यादिकका महा आरम्भ करें हैं, तहां जीवघात हो है सो उनहीके शास्त्रविषै या लोकविषै हिंसाका निषेध है सो एसे निर्दय हैं किछू गिनै नाहीं । अर कहै—“यज्ञार्थं पशवः मृशः” ए ग्यत ही के अर्थ पशु बनाए हैं । तहां घातकरनेका दोष नाहीं । बहुत्र भेषादिकका होना शत्रु आदिका विनशना इत्यादि फल दिव्याय अपने लोभके अर्थ राजादिकनिकों भ्रमावै । सो कोई विषय जीवनां कहै, सो प्रत्यक्ष विरुद्ध है तैमें हिंसा किए धर्म अर कार्यभिर कल्याण प्रत्यक्ष विरुद्ध है । परन्तु जिनकी हिंसा करनी कही, जिनकी नौ शक्ति शक्ति नाहीं उनको काहूकी पीर नाहीं । जो किसी शक्तिवान या इष्ट या होम करना ठहराया होना, नौ ठीक पढ़ना । बहुत्र पापका भय नाहीं, तानें पापी दुर्बलके पातक होय अपने लोभके अर्थ अग्न्या या अन्यका घृण करनेविषै तत्पर भए है ।

बहुत्र भोजनार्थ ज्ञानयोग भक्तियोग करि होय प्रहार प्रकृत है । अथ अन्य भक्तके ज्ञानयोग करि भोजनार्थ बड़े पापका प्रहार कहिये है—

[ज्ञानयोग भोजनार्थ]

एक ज्ञानै सर्वग्यापी परब्रह्मगी जानना नाहीं ज्ञान ही है सो नाका मिथ्यापना नौ पूरै ब्रह्म ही है । बहुत्र भक्तकी ज्ञानार्थ प्रहार प्रहारप्रकार जानना, काम लोभादिक व भक्तकी दुर्बलके अर्थ ज्ञानार्थ भोजनार्थ भोजन कहै है सो यह भ्रम है । ज्ञान ही है सो ज्ञानार्थ भोजनार्थ भोजन कहै है । ज्ञान ही है सो ज्ञानार्थ भोजनार्थ भोजन कहै है । ज्ञान ही है सो ज्ञानार्थ भोजनार्थ भोजन कहै है ।

देखिए है सो इनका अभाव होगा, तब होगा, वर्त्तमानविषै इनका सद्भाव मानना भ्रम कैसेँ भया ? बहुरि कहै हैं, मोक्षका उपाय करना भी भ्रम है जैसेँ जेवरी तो जेवरी ही है ताकोँ सर्प जानै था सो भ्रम था—भ्रम मेंटें जेवरी ही है । तैसेँ आप तो ब्रह्म ही है आपकोँ अशुद्ध जानै था सो भ्रम था भ्रम मेंटें आप ब्रह्म ही है । सो ऐसा कहना मिथ्या है । जो आप शुद्ध होय अर ताकोँ अशुद्ध जानै तो भ्रम, अर आप कामक्रोधादिसहित अशुद्ध होय रह्या ताकोँ अशुद्ध जानै तो भ्रम कैसेँ होइ ? शुद्ध जानैँ भ्रम होइ मूँठा भ्रम-करि आपकोँ शुद्ध ब्रह्म मानैँ कहा सिद्धि है । बहुरि तू कहैगा ए काम क्रोधादिक तो मनके धर्म हैं ब्रह्म न्यारा हैं तो तुमक पूछिए है—मन तेरा स्वरूप है कि नाही । जो है तो काम क्रोधादिकभी तेरे ही भए । अर नाही है तो तू ज्ञानस्वरूप है कि जड़ है । जो ज्ञानस्वरूप है तो तेरे तो ज्ञान मन वा इंद्रियद्वारा ही होता दीसै है । इनि विना कोई ज्ञान बतावै तो ताकोँ जुदा तेरा स्वरूप मानैँ, सो भासता नाही बहुरि 'मन ज्ञाने' धातुतें मन शब्दनिपजै है सो मन तो ज्ञानस्वरूप हैं । सो यह ज्ञान किसका है ताकोँ बताय । सो जुदा कोऊ भासै नाही । बहुरि जो तू जड़ है तो ज्ञान विना अपने स्वरूपका विचार कैसेँ करै है । यह वनै नाही । बहुरि तू कहै है ब्रह्म न्यारा है सो वह न्यारा ब्रह्म तू ही है कि और है । जो तू ही है तो तेरे 'मैं ब्रह्म हौँ' ऐसा माननेवाला जो ज्ञान है सो तो मनस्वरूप ही है मनतें जुदा नाही । आपामानना आपहीविषै होय । जाकोँ न्यारा जानैँ तिसविषै आपा मान्यो जाय नाही । सो मनतें न्यारा ब्रह्म है तो मनरूप ज्ञान ब्रह्मविषै आपा काहेकोँ मानै

है। वहुरि जो ब्रह्म और ही है तौ तू ब्रह्मविषै आपा काहेको मानै। तातैं भ्रम छोड़ि ऐसा मानि जैसे स्पर्शनादि इंद्रिय तौ शरीरका स्वरूप है सो जइ है याकै द्वारि जो जानपनौ हो हंसो आत्माका स्वरूप है। तैसे ही मन भी सूक्ष्म परमाणुनिका पुंज है सो शरीरहीका अंग है। ताकै द्वारि जानपना हो है वा कामक्रोधादि भाव हो है नो नर्य आत्माका स्वरूप है। विशेष इतना जो जानपनां तौ निज न्यभाव है, काम क्रोधादिक उपाधिक भाव है तिनकरि आत्मा अशुद्ध है। जब कालपाय क्रोधादिक मितेंगे अर जानपनाकै मन इंद्रियका आधीनपनां मितेंगा, तब केवल ज्ञानस्वरूप आत्मा शुद्ध होना। अने ही बुद्धि अहंकारादिक भी जानि लैने। जातैं मन अर बुद्ध्यादिक एवार्थ है। अहंकारादिक हैं ते काम क्रोधादिकवत् उपाधिक भाव हैं। इनको आपतैं भिन्न जानना भ्रम है। इनको अपने जानि उपाधिक भाव-निके अभाव करनेका उद्यम करना योग्य है। वरुनि जिनिनै इतिया अभाव न होय नके, अर अपनी मातंतता पातें न जीव इतियों अपने न ठहराय स्वच्छंद प्रपणै हैं। काम क्रोधादिक भावनिषी पानय दिग्ग-नामप्रोतिविषै वा हिनादिकार्थ निदिषै तत्पर तौ है। वरुनि अहंकारा-दिकका त्यागको भी अन्यथा मानै है। नर्यको पराप्त मानना वही आपो न मानना ताको अहंकारका त्याग वनाई सो सिध्दा है। ताके कोई आप है कि नाही जो है तौ आपविषै आपो जैसे न मानना सो आप नाही है तो नर्यको पाम पौन मानै है। तातैं शरीरनादि पर विषै अहंभुक्ति न करनी। वहां करना न होना, सो अहंकार वाक्यागतै अहं-विषै अहंभुक्ति करनेवा होय नाही। वरुनि नर्यको मानना अहंकार

कोईविषय भेद न करना ताकों राग द्वेषका त्याग बतावै हैं सो भी मिथ्या है। जातैं सर्व पदार्थ समान हैं नाहीं। कोई चेतन हैं कोई अचेतन हैं कोई कैसा है कोई कैसा है। तिनिकों समान कैसे मानिए ? तातैं परद्रव्यनिकों इष्ट अनिष्ट न मानना, सो रागद्वेषका त्याग है। पदार्थनिका विशेष जाननें मैं तो किछू दोष है नाहीं। ऐसैं ही अन्य मोक्षमार्गरूप भावनिकै अन्यथा कल्पना करै हैं। बहुरि ऐसी कल्पनाकरि कुशील सेवै हैं अभक्ष्य भखै हैं वर्णादि भेद नाहीं करै हैं हीन क्रिया आचरै हैं इत्यादि विपरीतरूप प्रवर्तैं हैं। जब कोऊ पूछै तब कहै हैं ए तौ शरीरका धर्म है अथवा जैसी प्रालब्धि है तैसैं हो, है अथवा जैसैं ईश्वरकी इच्छा हो है तैसैं हो है। हमको तौ विकल्प न करना। सो देखो भूठ, आप जानि जानि प्रवर्तैं ताकों तौ शरीरका धर्म बतावै। आप उद्यमी होय कार्य करे ताकों प्रालब्धि कहै। आप इच्छाकरि सेवै ताकों ईश्वरकी इच्छा बतावै। विकल्प करै अर हमको तौ विकल्प न करना। सो धर्मका आश्रय लेय धिपयकपाय सेवनें, तातैं ऐसी भूठो युक्ति बनावै हैं। जो अपने परिणाम किछू भी न मिलावै तौ हम याका कर्त्तव्य न मानैं। जैसैं आप ध्यान धरैं तिष्ठै कोऊ अपने ऊपरि वस्त्र गेरि आवै तहां आप किछू सुखी न भया, तहां तौ ताका कर्त्तव्य नाहीं सो सांच, अर आप वस्त्रको अंगीकारकरि पहरै, अपनी शीतादिक वेदना मिटाय सुखी होय, तहां जो कर्त्तव्य न मानै सो कैसें बने बहुरि कुशील सेवना अभक्ष्य भखणा इत्यादि कार्य तौ परिणाम मिलें विना होते ही नाहीं। तहां अपना कर्त्तव्य कैसें न मानिए। तातैं काम क्रोधादिका अभाव ही

भया होय तो तहां किसी क्रियानिविषे प्रवृत्ति संभव ही नाही । अर जो कामक्रोधादि पाईए है तो जैसे ए भाव थोरे होय, तैसे प्रवृत्ति करनी । स्वछन्द होय इनिकों वधावना युक्त नाही ।

[भक्तियोग मीमांसा]

तहां भक्ति निर्गुण सगुण भेदकरि दो प्रकार कहें हैं । तहां अद्वैत परब्रह्मकी भक्ति करना सो निर्गुणभक्ति है । सो ऐसे करे हैं,— तुम निराकार हो, निरंजन हो, मन वचनके अगोचर हो, अपार हो, सर्वव्यापी हो, एक हो, सर्वके प्रतिपालक हो, अधमधारक हो सर्वके कर्ता हर्ता हो, इत्यादि विशेषणनिकरि गुण नावें हैं । सो इनविषे कहे तो निराकारादि विशेषण हैं सो अभावरूप हैं तिनिकों सर्वथा माने अभाव हो भासे । जाते आकारादि बिना वस्तु कैसे होइ । बहुरि कहे सर्वव्यापी आदि विशेषण असंभवी हैं सो तिनिका असंभवपता पूर्व दिखाया ही है । बहुरि ऐसा कहें—जीववृत्तिकरि में निहारा दास हो, शास्त्रदृष्टिकरि निहारा अंश हो, तत्त्ववृत्तिकरि 'तू ही मैं ही' सो ए तीनों ही भ्रम हैं । यह भक्तिकरनाम चेतन है कि जह है । जो चेतन है तो यह चेतना जगकी है कि इमहीकी है जो जगकी है तो मैं दास हो ऐसा मानना तो चेतनाकीके हो है सो चेतना जगका स्वभाव ठहरना । अर स्वभाव स्वभावकी वादात्म्यसंकेत है । तहां दास अर म्यानी का संबंध कैसे बने ? कामरामकी वादात्म्य ही निहारादास होय तब ही बने । बहुरि जो यह चेतना इमहीकी है तो दास जगकी चेतनाका धनी जुदा पदार्थ ठहरना तो मैं दास हो वादात्म्य ही सो मैं है ऐसा कहना झूठा भया । बहुरि जो भक्ति करणकरना जह है

तौ जड़कै बुद्धिका होना असंभव है औसी बुद्धि कैसें भई । तातैं 'मैं दास हौं' ऐसा कहना तो तब ही वनैं जब जुदे-जुदे पदार्थ होय । अर 'तेरा मैं अंश हौं' औसा कहना वनैं ही नहीं । जातैं 'तू' अर 'मैं' औसा तौ भिन्न होय तब ही वनैं, सो अंश अंशी भिन्न कैसें होय ? अंशी तौ कोई जुदा वस्तु है नहीं, अंशनिका समुदाय सो ही अंशी है । अर 'तू है सो मैं हूँ' ऐसा वचन ही विरुद्ध है एक पदार्थविषैं आपो भी मानैं अर पर भी मानैं सो कैसें संभवै ? तातैं भ्रम छोड़ि निर्णय करना । बहुरि केई नाम ही जपैं हैं ? सो जाका नाम जपैं ताका स्वरूप पहचानैं विना केवल नामहीका जपना कैसें कार्यकारी होय । जो तू कहैगा नामहीका अतिशय है तौ जो नाम ईश्वरका है सो ही नाम किसी पापीपुरुषका धर-या, तहां दोऊनिका नाम उच्चारणविषैं फलकी समानता होय सो कैसें वनैं । तातैं स्वरूपका निर्णयकरि पीछैं भक्तिकरनेयोग्य होय ताकी भक्ति करनी । ऐसैं निर्गुणभक्तिका स्वरूप दिखाया ।

बहुरि जहां काम क्रोधादिकरि निपजे कार्यनिका वर्णनकरि स्तु-त्यादि करिए ताको सगुणभक्ति कहै हैं । तहां सगुणभक्तिविषैं लौकिक शृंगार वर्णन जैसें नायक नायिकाका करिए तैसें ठाकुरठकुरानीका वर्णन करै हैं । स्वकीया परकीया स्त्रीसम्बन्धी संयोगवियोगरूप सर्व-व्यवहार तहां निरूपै हैं । बहुरि स्नान करतीं स्त्रीनिका वस्त्र चुरावना दधि लूटनां, स्त्रीनिकै पगां पड़ना, स्त्रीनिकै आगैं नाचना इत्यादि जिन कार्यनिकों संसारी जीव भी करते लज्जित होय तिनि कार्यनिका करना ठहरावै हैं । ऐसा कार्य अतिकामपीड़ित भए ही वनैं । बहुरि

युद्धादिक किए कहें तो ए क्रोधके कार्य हैं। अपनो महिमा दिखावनेके अर्थि उपाय किए कहें सो ए मानके कार्य हैं। अनेक छल किए कहें सो मायाके कार्य हैं। विषयसामग्रीकी प्राप्तिके अर्थि यत्न किए कहें सो ए लोभके कार्य हैं। कृतहलादिक किए कहें सो हास्यादिकके कार्य हैं। ऐसैं ए कार्य क्रोधादिकरि युक्त भए ही बनें। या प्रकार काम-क्रोधादिकरि निपजे कार्यनिर्वां प्रगटकारि कहें हम स्तुति करे हें। नो काम क्रोधादिके कार्य ही स्तुतियोग्य भए तौ निश्च कौन ठहरैंगे। जिनकी लोकविषैं शास्त्रविषैं अत्यंत निंदा पाइए तिनि कार्यनिका वर्णनकरि स्तुति करना तौ हस्तचुगलकासा कार्य भया। हम पूर्ण हें-कोऊ किसीका नाम तौ कहै नाहीं घर ऐसे कार्यनिका निरूपण करि कहै कि किसीनैं ऐसे कार्य किए हें, नव नुम चार्को भला जानौं कि बुरा जानौं। जो भला जानौं, तौ पापी भले भए। दुग बौन रह्या, बुरे जानौं तौ ऐसे कार्य बोट बरो नो ही बुरा भया। पक्षपातरहित न्याय करौ। जो पक्षपातकरि कहौंगे, ठाकुरका ऐसा वर्णन करना भी स्तुति हें तौ ठाकुर ऐसे कार्य बिन अर्थि किए। ऐसे निष्कार्य करनेमें काहू निश्च भए ? कहौंगे, प्रकृति बलावनेके अर्थि किए नो पन्धरी नेदन आदि निदोषकारनिरी प्रकृति बलावनेमें आपके वा अन्यके कदा नशा भया। यदि ठाकुरके ऐसा कार्य करना संभवे नाहीं। बहरि जो ठाकुर कार्य नहीं किए, तुम ही कहो हौ, तौ जैसे दोष न था तार्था दोष बगवाया, तर्था ऐसा वर्णन करना तौ निंदा हें स्तुति नाहीं। बहरि स्तुति करने जिन सुक-निका दर्शन करिए बिन रूप ही परिश्राम होय वा निरिरीति

अनुराग आवै । सो काम क्रोधादि कार्यनिका वर्णन करना आप भी कामक्रोधादिरूप होय अथवा कामक्रोधादिविषै अनुरागी होय तौ अैसे भाव तौ भले नहीं । जो कहोगे, भक्त अैसा न करै हैं तौ परिणाम भए बिना वर्णन कैसे किया । तिनिका अनुराग भए बिना भक्ति कैसे करी ! सो ए भाव ही भले होय तौ ब्रह्मचर्यको वा क्षमादिकको भले काहेको कहिए । इनिकै तौ परस्पर प्रतिपक्षीपनां हैं । बहुरि सगुणभक्तिकरनेके अर्थि रामकृष्णादिककी मूर्ति भी शृंगारादि किए वक्रत्वादिसहित स्त्रीआदि संगलिए बनावै हैं, जाको देखतैं ही कामक्रोधादि भाव प्रगट होय आवै । बहुरि महादेवके लिंगहीका आकार बनावै हैं । देखो विडंबना, जाका नाम लिए ही लाज आवै, जगत् जिसको ढांकका राखै ताका आकारका पूजन करावै हैं । कहा अन्य अंग वाकै न थे । परन्तु घनी विडंबना ऐसे ही किए प्रगट होय । बहुरि सगुणभक्तिके अर्थि नानाप्रकार विषयसामग्री भेली करै, बहुरि नाम तो ठाकुरका करै अर तिनिको भोगवै, भोजनादि बनावै बहुरि ठाकुरको भोग लगाया कहै आपही प्रसादकी कल्पनाकरि ताका भक्षणदि करै । इहां पूछिये है, प्रथम तौ ठाकुरके क्षधा तृपादिककी पीड़ा होसी । न होइ तौ ऐसी कल्पना कैसे संभवै । अर क्षुधादिकरि पीड़ित होय सो व्याकुल होइ तव ईश्वर दुखी भया औरका दुःख दूर कैसे करै, बहुरि भोजनादि सामग्री आप तौ उनके अर्थि अर्पण करे, पीछे प्रसाद तौ ठाकुर देवै तव होय आपहीका तौ किया न होय । जैसे कोऊ राजाकी भेंट करै पीछे राजा वक्तैं तौ याको प्रहण करना योग्य, अर आप राजा की भेंट करै अर राजा तौ किछू कहै

नाहीं, आप ही 'राजा मोकूं बकसी' ऐसे कहि बाकौं अंगीकार करे
 तौ यहु ख्याल (खेल) भया। तैसें इहां भी ऐसें किए भक्ति तौ
 भई नाहीं, हास्य करना भया। बहुरि ठाकुर अर तू दोय ही कि एक
 ही। दोय ही तौ भेंट करी पीछें ठाकुर बकसैं सो प्रहण कीछें।
 आपही तैं प्रहण काहेकौं करे हें। अर तू कहेंगा ठाकुरकी तौ मृति
 हें तातैं में ही कल्पना करौ हौं, तौ ठाकुरका करनेका कार्य तैं ही
 किया तन तू ही ठाकुर भया। बहुरि जो एक ही, तौ भेंट करनी प्रनाद
 कहना भूँठा भया। एक भणं यहु व्यवहार संभवै नाहीं। तानें भोज-
 नाशक्त पुनपनिकरि अैसी कल्पना करिण हें। बहुरि ठाकुरके अर्थि
 नृत्य गानादि न राचना, शीत प्रीपम चरमंत प्रादि अट्टुनिविषै संनारी-
 निषै संभवती अैसी विषयनानप्रो भेली करनी इत्यादि कार्य करे।
 तहां नाम तौ ठाकुरका लैना अर इंद्रियनिकौं विषय रूपने पोपमें सो
 विषयाशक्त जीवनिकारि अैसा उपाय किया हें। बहुरि जन्म दिवाला-
 दिवकी या सोचना जागना प्राग्यादिवकी कल्पना तां करे हें सो अैसे
 लक्षकी गुनीनिका ख्याल करे पुनृल करे। तैसें यहु कुनृल करना हें।
 किंतू परमार्थरूप गुण हें नाहीं। बहुरि लक्षके ठाकुरका अंग प्रनाद
 पेशा दिव्याहें। ताकारि रूपने विषय पोपे अर पां यहु भी भक्ति
 इत्यादि कहा कटिए। ऐसी अनेक विपरीतता अनुगुण भक्ति विधि
 पारण हें। ऐसें दोय प्रकार भक्तिकरि सोधु नार्ग हौं। सो कागो
 सिध्या दिव्याय।

[एषनादि साधनात्त एतौ तौंका साधना]

बहुरि अई लक्ष एषनादिकया साधनकरि पावरी एतौ का हें

तहां इडा पिंगल सुपुष्णारूप नासिकाद्वारकरि पवन निकसै, तहां वर्णा-
दिक भेदनि पवनहीकों पृथ्वी तत्त्वादिकरूप कल्पना करै हैं। ताका
विज्ञान करि किछू साधनतैं निमित्तका ज्ञान होय तातैं जगतकों इष्ट
अनिष्ट बतावै आप महंत कहावै सो यह तौ लौकिक कार्य है
किछू मोक्षमार्ग नाहीं। जीवनिकों इष्ट अनिष्ट बताय उनके राग
द्वेष वधावै अर अपनै मान लोभादिक निपजावै यामैं कहा सिद्धि
है? बहुरि प्राणायामादिका साधनकरै पवनकों चढ़ाय समाधि
लगाई कहै, सो यह तौ जैसे नट साधनतैं हस्तादिक क्रिया करै तैसें
यहां भी साधनतैं पवनकरि क्रिया करी। हस्तादिक अर पवन ए तौ
शरीर हीके अंग हैं। इनिके साधनतैं आत्महित कैसें सधै? बहुरि तू
कहैगा—तहां मनका विकल्प मिटै है सुख उपजै है यमकै वशोभूतपना
न हो है सो यह मिथ्या है। जैसे निद्राविषै चेतनाकी प्रवृत्ति मिटै है
तैसें पवन साधनतैं यहां चेतनाको प्रवृत्ति मिटै है। तहां मनकों रोकि
राख्या है किछू वासना तौ मिटी नाहीं। तातैं मनका विकल्प मिथ्या
न कहिए। अर चेतना विना सुख कौन भोगवै है। तातैं सुख उपज्या न
कहिए। अर इस साधनवाले तौ इस क्षेत्रविषै भए हैं तिनविषै कोई
अमर दीसता नाहीं। अग्नि लगाए ताका भी मरण होता दीसै है
तातैं यमकै वशोभूत नाहीं, यह भूठी कल्पना है। बहुरि जहां साधन-
विषै किछू चेतना रहै अर तहां साधनतैं शब्द सुनै, ताकों अनहद
नाद बतावै। सो जैसे वीणादिकके शब्द सुननेतैं सुख मानना तैसें
तिसके सुननेतैं सुख मानना है। इहां तौ विषयपोषण भया, परमार्थ
तौ किछू नाहीं ठहर था। बहुरि पवनका निकसनै पंठनैविषै 'सोह' ऐसे

शब्दकी कल्पनाकरि ताकों 'अजया जाप' कहें हैं। सो जैसे तांतरके शब्दविषै 'तू ही' शब्दकी कल्पना करे हैं किछू तीतर अर्थ अवधारि ऐसा शब्द कहता नाहीं। तैसें यहां 'सोहं' शब्दकी कल्पना है। किछू पवन अर्थ अवधारि ऐसा शब्द कहता नाहीं। बहुरि शब्दके जपने सुननेतें ही तौ किछू फलप्राप्ति नाहीं। अर्थ अवधारे फलप्राप्ति होै है। सो 'सोहं' शब्दका तौ अर्थ यहु है 'सो हूं छू' यहां ऐसी अपेक्षा चाहिए है, 'सो' कौन ? तब ताका निर्याय किया चाहिए। जातैं तत् शब्दके अर यत् शब्दके नित्यसंबंध है। तातैं यस्तुका निर्यायकरि ताविषै अहंबुद्धि धारनें विषै 'सोहं' शब्द बनें। तहां भी आपकों 'आर अनुभवै, तहां तौ 'सोहं' शब्द संभवै नाहीं। परकों अपने स्वरूप चतायनेविषै 'सोहं' शब्द संभवै हैं। जैसें पुरुष आपकों आप जानै, तहां 'सो हूं छू' ऐसा काहेकों विचारै। कोई अन्यजाय आपकों न पहचानता होय अर कोई अपना लक्षण न पहचानता होय, तब चारों कहिए 'जो ऐसा है सो मैं हूं' तैसें ही यहां जानना। बहुरि कई लच्छाट भौंदारा नासिकाके अग्रभागके देगनेका नाथनकरि भिष्टी आदिना ध्यान भया कहि परमार्थ मानै, सो नेत्रकी पृथ्वी विरै मूर्च्छाक पद देखी, चारों पदा सिद्धि है। बहुरि ऐसे नाथननिहै विविध प्रकार के खनागतादिकका ज्ञान होय वा वस्त्रभिरि होय वा वृक्षों आशादि-विषै गमनादिककी शक्ति होय वा शरीरविषै आरोग्यतादिक होय तौ ए तौ सर्व लौकिक कार्य हैं। देवादिशर्क स्वयमेव ही ऐसी शक्ति पावत

है। इन्होंने किछू अपना भला तौ होता नाहीं, भला तौ विषयकपायकी वासना मिटें होय। सो ए तौ विषयकपाय पोषणके उपाय हैं। तातें ए सर्व साधन किछू हितकारी हैं नाहीं। इनिविषै कष्ट बहुत मरणादि पर्यंत होय अर हित सभै नाहीं। तातें ज्ञानी घृथा ऐसा खेद करै नाहीं। कपायी जीव ही ऐसे साधनविषै लागै हैं। बहुरि काहूकों बहुत तपश्चरणादिककरि मोक्षका साधन कठिन बतावै हैं। काहूकों सुगमपनै ही मोक्षभया कहै। उद्धवादिककों परम भक्त कहै तिनकों तौ तपका उपदेश दिया कहै, वेश्यादिककै विना परिणाम केवल नामादिकहीतै तरना बतावै, किछू थल है नाहीं। औसै मोक्षमार्गकों अन्यथा प्ररूपै हैं।

[मोक्षके विभिन्न स्वरूप]

बहुरि मोक्षस्वरूपकों भी अन्यथा प्ररूपै हैं। तहां मोक्ष अनेक प्रकार बतावै हैं। एक तौ मोक्ष ऐसा कहै हैं—जो वैकुण्ठवामविषै ठाकुर ठकुराणीसहित नानाभोगविलास करै हैं तहां जाय प्राप्त होय अर तिनिकी टहल किया करै, सो मोक्ष है। सो यहु तौ विरुद्ध है। प्रथम तौ ठाकुर भी संसारीवत् विषयाशक्त होय रह्या है। तौ जैसा राजादिक है तैसा ही ठाकुर भया। बहुरि अन्य पासि टहल करावनी भई तव ठाकुरकै पराधीनपना भया। बहुरि जो यहु मोक्षकों पाय तहां टहल किया करै तौ जैसै राजा की चाकरी करनी, तैसै यह भी चाकरी भई तहां पराधीन भए सुख कैसे होय ? तातें यहु भो वनै नाहीं।

बहुरि एक मोक्ष ऐसा कहै हैं—ईश्वकै समान आप हो है सो भी मिथ्या है। जो उसके समान और भी जुदा होय है तौ बहुत ईश्वर भए। लोकका कर्त्ता हर्त्ता कौन ठहरैगा, सबही ठहरै तौ भिन्न ।

इच्छा भए परस्पर विरुद्ध होय । एक ही हैं तो समानता न भई । न्यून हैं ताकें नाचापनैकरि उच्चता होनेकी आकुलता रही, तब मुखी कैसे होय ? जैसे छोटा राजा कै बड़ा राजा संसारविषे हो हैं तैसे छोटा बड़ा ईश्वर मुक्तिविषे भी भया सो बनें नाहीं ।

बहुरि एक मोक्ष ऐसा कहें हैं—जो बंकुंठविषे दीपककीसी एक ज्योति है । तहां ज्योतिविषे ज्योति जाय मिले है । सो यह भी मिथ्या है । दीपककी ज्योति तो मूर्त्तिक अचेतन है, ऐसी ज्योति तहां कैसे नंभई ? बहुरि ज्योतिमें ज्योति मिले यह ज्योति रहै है कि दिन-शि जाय है । जो रहै है तो ज्योति बधती जायनी । तब ज्योति-विषे हीनाधिकपनी होसी । अर दिनशि जाय है तो आपसी सत्ता नाश होय ऐसा कार्य उपादेय कैसे मानिए । ताने अने भी बनें नाहीं ।

बहुरि एक मोक्ष ऐसा कहें हैं—जो आत्मा तल ही है नायाया आपरण मिटे मुक्ति ही है । सो यह भी मिथ्या है । यह नायाया आपरणसहित था तब प्रणयों एक था कि जुदा था । जो एक था तो प्रण ही मायारूप भया अर जुदा था तो नाया दूर भए, तलदिमें मिले है तब याका आशिव रहै है कि नाही, जो रहै है, तो सर्वप्रथम तो याका अस्तित्व जुदा भाई, तब संयोग होनेमें मिथ्या प्रण; परन्तु परमार्थमें तो मिल्या नाही । बहुरि अस्तित्व नाही रहै है तो आपरा अभाव होना पौन पाई, ताने यह भी न पवै ।

बहुरि एक प्रकार मोक्षको ऐसा भी कहै पाई है जो बुद्धिआशिवर नाश भए मोक्ष हो है । सो शरीरके अंगभूत सब इंद्रिय विनिर्गते आशिव

ज्ञान न रखा । काम क्रोधदिक दूर भए औसैं कहना तौ बनै है अर तहां चेतनताका भी अभाव भया मानिए तौ पापाणादि समान जड़ अवस्थाकों कैसैं भली मानिए । बहुरि भला साधन करतैं तौ जातपना बधै है बहुत भला साधन किए जानपनेका अभाव होना कैसैं मानिए ? बहुरि लोकविषैं ज्ञानकी महंततातैं जड़पनाकी महंतता नाहीं, तातैं यहु बनै नाहीं । औसैं ही अनेकप्रकार कल्पनाकरि मोक्षकों बतावैं छूसो कि यथार्थ तौ जानै नाहीं, संसार अवस्थाकी मुक्ति अवस्थाविषैं कल्पनाकरि अपनी इच्छा अनुसारि बकै हैं । याप्रकार वेदांतादि मतनिविषैं अन्यथा निरूपण करै हैं ।

[मुस्लिम मत विचार]

बहुरि औसैं ही मुसलमानोंके मतविषैं अन्यथा निरूपण करै हैं जैसे वै ब्रह्मकों सर्वव्यापी एक निरंजन सर्वका कर्त्ता हर्त्ता मानै हैं तैसैं ए खुदाकों मानै हैं । बहुरि जैसे वै अवतार भए मानै है तैसैं ए पैगंबर भए मानै हैं । जैसे वै पुण्य पापका लेखा लेना यथायोग्य दंडादिक देना ठहरावै हैं तैसैं ए खुदाके ठहरावै हैं । बहुरि जैसे वै ईश्वरकी भक्तितैं मुक्ति कहै हैं तैसैं ए खुदाकी भक्तितैं कहै हैं । बहुरि जैसे वै कहीं दया पोषैं कहीं हिंसा पोषैं, तैसैं ए भी कहीं मे हर करनी पोषैं कहीं जिवह करना पोषैं । बहुरि जैसे वै कहीं तपश्चरण करना पोषैं कहीं विषयसेवन पोषैं तैसैं ही ए भी पोषैं हैं । बहुरि जैसे वै कहीं मांस मदिरा शिकार आदिका निषेध करैं, कहीं उत्तम पुरुषांकरि तिनिका अंगीकार करना बतावैं तैसैं ए भी तिनिका निषेध वा अंगीकार करना बतावैं हैं । ऐसैं अनेकप्रकारकरि समानता पाइए है ।

जि नामादिक और और हैं तथापि प्रयोजनभूत अर्थकी एकता

पाईए है। बहुरि ईश्वर खुदा आदि मूलश्रद्धानकी तौ एकता है अरु उत्तरश्रद्धानविषे घने ही विशेष है। तहां उनतें भी ए विपरीतरूप विषयकपायके पोषक हिंसादि पापके पोषक प्रत्यक्षादि प्रमाणतें विरुद्ध निरूपण करे हैं। तातें मुसलमानोंका मत महाविपरीतरूप जानना। या प्रकार इस क्षेत्र कालविषे जिनिमतनिकी प्रचुर प्रवृत्ति है ताका मिथ्यापना प्रगट किया।

इहां कोऊ कहें जो ए मत मिथ्या है तौ बड़े राजादिक या बड़े विद्यावान् इनि मतनिविषे कैसे प्रवर्तें हैं ?

ताका समाधान—जीवनिके मिथ्यावासना अनादिर्न है सो इनिविषे मिथ्यात्वहीका पोषण है। बहुरि जीवनिके विषयकपायरूप कार्यानिकी चाहि घतें है सो इनि विषे विषयकपायरूप कार्यानिहीका पोषण है। बहुरि राजादिकनि या विद्यावानोंका ऐसे धर्मविषे विषयकपायरूप प्रयोजननिहि हो है। बहुरि जीव तौ लोकनिष्पपनांकी भी उलंघि पाप भी जानि जिन कार्यानिघों किया जाई तिन कार्यानिघों करतें धर्म बनावें तौ अने धर्मविषे वीर न लागै। तातें इनि धर्मनिकी विशेष प्रवृत्ति है। बहुरि ब्रह्मविष्णु वृ फाईगा,—इनि धर्मनिविषे विनामता दया प्रत्यादि भी तौ वतें हैं, सो जैसे भोल दिने बिना रोटा इन्व पाले नाहीं, जैसे माल मिलान बिना भूँठ पाले नाहीं; परंतु नर्वके तिन प्रयोजन विषे विषयकपायका ही पोषण किया है। जैसे नौकाविषे बन्देरा देव सारि (सुख) परावनेका प्रयोजन प्रगट किया। घेदाविषे सुख निरूपणकरि ब्रह्मवृ होनेका प्रयोजन कियाया। जैसे ही शक्य

जानने । बहुरि यहु काल तौ निकृष्ट है सो इसविषै तौ निकृष्ट धर्मही-
की प्रवृत्ति विशेष होय है देखो। इस कालविषै मुसलमान बहुत प्रधान हो
गए । हिंदू घटि गए । हिंदूनिविषै और बधि गए, जैनी घटि गए । सो
यहु कालका दोष है ऐसै इहां अवार सिध्याधर्मकी प्रवृत्ति बहुत
पाईए है । अब पंडितपनाके बलतै कल्पितयुक्तकरि नाना मत स्था-
पित भए हैं तिनविषै जे तत्त्वादिक मानिए है तिनिका निरूपण
कीजिए है:—

[सांख्यमतविचार]

तहां सांख्यमतविषै पच्चोस तत्त्व माने हैं^१ सो कहिए है—सत्त्व
रजः तमः ए तीन गुण कहै हैं । तहां सत्त्वकरि प्रसाद हो है
रजोगुणकरि चित्तकी चंचलता हो है तमोगुणकरि मूढ़ता
हो है इत्यादि लक्षण कहै हैं । इनिरूप अवस्था ताका नाम प्रकृति है ।
बहुरि तिसतै बुद्धि निपजै है याहीका नाम महत्तत्त्व है । बहुरि तिसतै
अहंकार निपजै है । बहुरि तिसतै सोलहमात्रा हो हैं । तहां पांच तौ
ज्ञानइंद्रिय हो हैं—स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र । बहुरि एक मन
हो है । बहुरि पांच कर्मइंद्रिय हो हैं—वचन, चरन, हस्त, लिंग,
पायु । बहुरि पांच तन्मात्रा हो हैं—रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द ।
बहुरि रूपतै अग्नि, रसतै जल, गंधतै पृथ्वी, स्पर्शतै पवन, शब्दतै
आकाश, ऐसै भया कहै हैं । ऐसै चौईस तत्त्व तौ प्रकृतिस्वरूप हैं ।

१ प्रकृतेर्महांस्ततो ऽहङ्कारस्तस्माद्गणश्च षोडशकः ।

तस्मादपि षोडशकात्पञ्चम्यः पञ्च भूतानि ॥—सांख्यका० १२

इन्होंने भिन्न निर्गुण कर्ता भोक्ता एक पुरुष हैं। ऐसों पञ्चीस तत्त्व किये हैं। सो ए कल्पित हैं। जातें राजसादिक गुण आश्रयविना कैसें होय। इनका आश्रय तो चेतनद्रव्य ही संभव है। बहुरि इन्होंने बुद्धि भई कहें सो बुद्धि नाम तो ज्ञानका है। सो ज्ञानगुणका धात्री पदार्थ-विषे ए होते देखिए हैं। इन्होंने ज्ञान भया कैसें मानिए। कोहं पढ़े,— बुद्धि जुदी है ज्ञान जुदा है तो मन तो आगें पोहनायाविषे काया अरु ज्ञान जुदा कहोगे तो बुद्धि किनका नाम ठहरेगा। बहुरि किनमें अंकार भया कहा, सो परवस्तु विषे नै करों हो' ऐसा माननेका नाम अंकार है। साक्षीभूत जाननें करि तो अंकार होता नाहीं। ज्ञानकरि उपज्या कैसें कहिए हैं। बहुरि अंकारकरि पोहना माया पड़ी। निर्विषे पांच ज्ञानइन्द्रिय पड़ी। सो शरीरविषे नेत्रादि अकारण्य द्रव्येन्द्रिय हैं सो तो पृथ्वी आदिवस्तु देखिए हैं। अरु दर्शदिवके ज्ञान-नेरूप भावइन्द्रिय हैं सो ज्ञानरूप है। अंकारका कता प्रयोजन है। अंकार बुद्धिरहित फोऊ काहको देखें हैं। तहां अंकारात्परि निव-जना कैसें संभवै बहुरि मन काया, सो इन्द्रियवस्तु ही मन है। जहां अणु-मन शरीररूप है, भावमन ज्ञानरूप है। बहुरि पांच कर्मइन्द्रिय पड़े, सो ए तो शरीर के अंग हैं। मूर्खीक है। अंकार अमूर्खीक है इतिहा उपजना कैसें मानिए। बहुरि कर्मइन्द्रिय पांच ही तो नाहीं। शरीरके सर्व अंग कार्यकारी हैं। बहुरि दर्शन तो जर्ब औपस्थित है, बहुरि अ-मित ही तो नाहीं, तानें बुद्धि पूरा इत्यादि अंग भी असें इन्द्रिय है। पांचहीपी संख्या बाहेरों बहुरि है। बहुरि अकारण्य पांच अकारण्य पड़ी, सो रूपादि विषय जुदे पड़ु नाहीं, ए तो अकारण्य ही अकारण्य

गुण हैं। ए जुदे कैसें निपजे कहिये। बहुरि अहंकार तो अमूर्त्ताक जीव का परिणाम है। तातैं ए मूर्त्ताकगुण कैसें निपजे मानिए। बहुरि इनि पांचनितैं अग्नि आदि निपजे कहैं, सो प्रत्यक्ष भूँठ है। रूपादिक अग्न्यादिककै तौ सहभूत गुणगुणो संबंध है। कहने मात्र भिन्न हैं वस्तुविषै भेद नाहीं। किसीप्रकार कोऊ भिन्न होता भासै नाहीं, कहने मात्रकरि भेद उपजाईए है। तातैं रूपादिकरि अग्न्यादि निपजे कैसें कहिए। बहुरि कहनेंविषै भी गुणीविषै गुण हैं। गुणतैं, गुणी निपज्या कैसें मानिए ?

बहुरि इनितैं भिन्न एक पुरुष कहै हैं, सो वाका स्वरूप अवक्तव्य कहि प्रत्युत्तर न करै तौ कहा बूझै, नाहीं है, कहां है, कैसें कर्त्ता हर्त्ता है, सो बताय। जो बतावैगा ताहीमैं विचार किए' अन्यथापनों भासैगा। औसैं सांख्यमतकरि कल्पित तत्त्व मिथ्या जाननैं।

बहुरि पुरुषकौ प्रकृतितैं भिन्न जाननेका नाम मोक्षमार्ग कहै हैं। सो प्रथम तौ प्रकृति अर पुरुष कोई है ही नाहीं। बहुरि केवल जानेंही तैं तौ सिद्धि होती नाहीं। जानिकरि रागादिक मिटाए सिद्धि होय, सो ऐसें जाने किछू रागादिक घटैं नाहीं। प्रकृतिका कर्त्तव्य मानैं, आप अकर्त्ता तब रहै, काहेकौ आप रागादि घटावै। तातैं यह मोक्षमार्ग नाहीं है।

बहुरि प्रकृति पुरुषका जुदा होना मोक्ष कहैं हैं। सो पच्चीस तत्त्वनिविषै चौईस तत्त्व तौ प्रकृतिसंबंधी कहे, एक पुरुष भिन्न कया। सो ए तौ जुदे हैं ही अर जीव कोई पदार्थ पच्चीस तत्त्वनि कया ही नाहीं। अर पुरुषहीकौ प्रकृतिसंयोग भए जीव-

संज्ञा हो है, तो पुरुष न्यारे न्यारे प्रकृतिसहित हैं पीछे साधनकरि कोई पुरुष प्रकृति रहित हो हैं, ऐसा सिद्ध भया—पुरुष एक न ठहरया।

बहुरि प्रकृति पुरुषकी भूलि हैं कि, कोई व्यंतरीयत् जुदी हो हैं सो जीवकों आनि लागै हैं। जो याकि भूलि हैं, तो प्रकृतिमें इंद्रियादिक या स्पर्शादिक तत्त्व उपजे कैसैं मानिए। ऊर जुदी हैं तो इत भी एक वस्तु हैं सर्व कर्तव्य वाका ठहरया। पुरुषका सिद्ध कर्तव्य ही रक्षा नाही, काहेकों उपदेश दीजिए हैं। ऐसैं यह मोक्षमार्गवना मानना मिथ्या हैं। बहुरि तहां प्रत्यक्ष अनुमान आगम ए तीन प्रमाण कहैं हैं, सो तिनिका सत्य अमृत्यका निर्णय जैतवे न्याय प्रयतिमें जानना।

बहुरि इस सांख्यमतविषे कों ईश्वरकों न मानै हैं। कों एक पुरुषकों ईश्वर मानै हैं। कों शिवकों कों नारायणकों देव मानै हैं। स्वप्नी इच्छा अनुमति कल्पना करै हैं कि, निश्चय हैं नाहीं। बहुरि इस मतविषे कों जटा भारै हैं, कों सोठी नावै हैं, कों सुखित होतैं, कों कार्ये दरत्र पहरैं हैं, इत्यादि अनेकप्रकार भेद भावि कल्पनाकरा व्यास्यकरि नहत छुटायैं हैं। ऐसैं सांख्यमतवा निम्नवत् विचारः

[संसृतिवन्त विचार]

बहुरि शिवमतविषे दोय भेद हैं—वैश्वानर वैशेषिक मतवा नैयायिकमत विषे सोलह भेद करै हैं। प्रमाण, अनेक, अभाव, कर्म, जग, एष्टांत, निर्यात, स्वयंकर, कर्म, विचार, वाद, ऊर, विचार, ऐवाभास, हल, वादि, निरास्थान। तहां प्रमाण कर्तव्य तत्त्व र कों हैं। इत्यर, अनुमान, शारद, स्वना। बहुरि शिवमत, वैश, कर्म, सुख

इत्यादि प्रमेय कहै हैं। बहुरि 'यहु कहा है' ताका नाम संशय है। जाके अर्थि प्रवृत्ति होय, सो प्रयोजन है। जाकों वादी प्रतिवादी मानै सो दृष्टांत है। दृष्टांतकरि जाकों ठहराईए सो सिद्धान्त है बहुरि अनुमानके प्रतिज्ञा आदि पंच अंग ते अवयव हैं। संशय दूर भए किसी विचारतैं ठोक होय, सो तर्क है। पाछैं प्रतीतिरूप जानना सो निर्णय है। आचार्य शिष्यकै पक्ष प्रतिपक्षकरि अभ्यास सो वाद है। जाननेकी इच्छारूप कथाविषै जो छल जाति आदि दूषण होय सो जल्प है। प्रतिपक्ष-रहित वाद सो वितंडा है सांचे हेतु नाही, ते असिद्ध आदि भेद लिए हत्वाभास हैं। छललिए वचन सो छल है। सांचे दूषण नाही ऐसे दूषणाभास सो जाति है। जाकरि परिवादीका निग्रह होय सो निग्रहस्थान है। या प्रकार संशयादि तत्त्व कहे, सो ए तो कोई वस्तुस्वरूप तौ तत्त्व हैं नाही। ज्ञानके निर्णय करनेकों वा वादकरि पांडित्य प्रकट करनेकों कारणभूत विचाररूप तत्त्व कहे, सो इनि तैं परमार्थ कार्य कैलें होइ ? काम क्रोधादि भावकों मेटि निराकुल होना सो कार्य है। सो तौ इहां प्रयोजन किछु दिखाया ही नाही। पंडिताईकी नाना युक्ति बनाई सो यहु भी एक चातुर्य है, तातैं ये तत्त्वभूत नाही। बहुरि कहोगे इनि कों जानै विना प्रयोजनभूत तत्त्वनिष्ठा निर्णय न करि सकै, तातैं ए तत्त्व कहे हैं। सो ऐसे परंपरा तौ व्याकरणवाले भी कहे हैं। व्याकरण पढ़ै अर्थ निर्णय होइ, वा भोजनादिकके अधिकारी भी कहे हैं कि भोजन किए शरीरकी स्थिरता भए तत्त्वनिर्णय करनेकों समर्थ होय, सो ऐसी युक्ति कार्यकारी नाही। बहुरि जो कहोगे, व्याकरण भोजनादिक तौ अवश्य तत्त्वज्ञानकों कारण नाही,

लौकिक कार्य साधनेको कारण हों हैं। जैसे इंद्रियादिकके जाननेको प्रत्यक्षादि प्रमाण कहे, वा स्थानु पुरुषादिविषे मंशयादिकका निरूपण किया। तातेँ जिनको जानें अवश्य काम क्रोधादि दूरि होंय, निराकुलता निपजै, वे ही तत्त्व कार्यकारी हैं। बहुरि कहोगे, जो प्रमेय तत्त्व-विषे आत्मादिकका निर्णय हा हैं सो कार्यकारी हैं। सो प्रमेय तो सर्व ही वस्तु हैं। प्रमितिका विषय नाहीं, ऐसा कोई भी नाहीं, तातेँ प्रमेय तत्त्व-काहेको कला। आत्मा आदि तत्त्व कहने थे। बहुरि आत्मादिकका भी स्वरूप अन्यथा प्ररूपण किया, सो पक्षपातहित विचार किए भासे हैं। जैसे आत्माके भेद दोय कहे हैं—परमात्मा जीवात्मा। तातेँ परमात्माको सर्वका कर्त्ता बताये हैं। तातेँ ऐसा अनुमान परे हैं जो यह जगत् कर्त्ताकरि निपज्या है, जातेँ यह कार्य है। जो वायें हैं सो कर्त्ताकरि निपज्या है, जैसे घटादिका। सो यह अनुमानाभास है। जातेँ यहां अनुमानांतर संभवे हैं। यह जगत् सर्व कर्त्ताकरि निपज्या नाहीं। जातेँ याविषे कोई अकार्यरूप पदार्थ भी हैं। जो स्वकार्य हैं, सो कर्त्ताकरि निपज्या नाहीं। जैसे सृर्षदियादिक। जातेँ स्वकार्य पदार्थनिका समुदायरूप जगत् तिनविषे कोई पदार्थ कहिन है सो समुप्यादिककरि किए होय हैं। कोई स्वृत्तिन है सो वाया कर्त्ता नाहीं। यह प्रत्यक्षादि प्रमाणके अगोचर हैं। तातेँ ईश्वरको पदार्थ मानना सिभ्या है। बहुरि जीवात्माको प्रतिगरीर निगन वारें हैं। सो यह स्वकार्य है। परंतु सुमत भए पातेँ भी निगन ही मानना योग्य है। विरोध पूर्व कया ही है। ऐसे ही स्वयं एतदतिथी सिभ्या प्रकरे हैं। बहुरि प्रमाणादिकका भी स्वरूप प्रकृतया वारें हैं, सो ईश्वरविषे प्रकृतया

किं भासै है। ऐसै नैयायिकमतविषै कहे कल्पित तत्त्व जानै।

[वैशेषिक मत विचार]

बहुरि वैशेषिकमतविषै छह तत्त्व कहे हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तहां द्रव्य नवप्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, काल, दिशा आत्मा, मन। तहां पृथ्वी जल अग्नि-पवनके परमाणु भिन्न भिन्न हैं। ते परमाणु नित्य हैं। तिनिकरि कार्यरूप पृथ्वी आदि हो है सो अनित्य है। सो ऐसा कहना प्रत्यक्षादितै विरुद्ध है। ईंधनरूप पृथ्वी आदिके परमाणु, अग्निरूप होते देखिए हैं। अग्निके परमाणु राखरूप पृथ्वी होती देखिए हैं। जलके परमाणु मुक्ताफल (मोती) रूप पृथ्वी होते देखिए हैं। बहुरि जो तू कहैगा, वै परमाणु जाते रहै हैं और ही परमाणु तिनिरूप हो हैं सो प्रत्यक्षकौ असत्य ठहरावै है। ऐसी कोई प्रबलयुक्ति कहै तौ ऐसै ही मानै, परंतु केवल कहेतै ही तौ ऐसै ठहरै नाहीं। तातैं सब परमाणु-निकी एक पुद्गलरूप मूर्तीक जाति है, सो पृथ्वी आदि अनेक अवस्थारूप परिणामै है। बहुरि इनि पृथ्वी आदिकका कहीं जुदा शरीर ठहरावै है, सो मिथ्या ही है। जातैं वाका कोई प्रमाण नाहीं। अर पृथ्वी आदि तौ परमाणुपिंड हैं। इनिका शरीर अन्यत्र, ए अन्यत्र ऐसा संभवै नाहीं। तातैं यहु मिथ्या है। बहुरि जहां पदार्थ अटकै नाहीं, ऐसी जो पोलि ताकौ आकाशकहे हैं। क्षण पल आदिकौ काल कहै हैं। सो ए दोन्यो ही अवस्तु हैं। सत्तारूप ए पदार्थ नाहीं। पदार्थनिका क्षेत्रपरिणामनादिकका पूर्वापरविचार करनेकै अर्थि इनिकी कल्पना कीजिए है। बहुरि दिशा किछू हैं ही नाहीं। आकाशविषै

खंड कल्पनाकरि दिशा मानिए हैं । बहुरि आत्मा शोय प्रकार कहें हैं, सो पूर्वे निरूपण किया ही है । बहुरि मन कोई जुदा पदार्थ नाहीं । भावमन तौ ज्ञानरूप है, सो आत्माका स्वरूप है । द्रव्यमन परमात्मानिका पिंड है, सो शरीरका अंग है ऐसैं ए द्रव्य कल्पित जानें । बहुरि गुण चौईस कहें हैं--स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिमाण, पृथक्त्व, परत्व, बुद्धि, सुप्त, दुःख, इच्छा, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, द्वेष, स्नेह, गुरुत्व, द्रव्यत्व । सो इतिविधैं स्पर्शादिक गुण तौ परमाणुनिविधैं पारंग हैं । परन्तु पृथक्विधैं गंधकी मुख्यता न भासै हैं । कोई जल छपण देखिए हैं । प्रत्यक्षादिनैं विरक्त हैं । बहुरि शब्दकी आकाशका गुण बाँटे, सो निश्चया है । शब्द तौ भीति इत्यादिनैं रकी है, तानें मूर्त्तीक हैं । आवाज अमूर्त्तीक सर्वव्यापी हैं । भीतिविधैं आकाश रई शब्दगुण न प्रवेशकरि सकै, यह कैसे वनें ? बहुरि संख्यादिक हैं सो परबुधियैं तौ विदू हैं नाहीं, अन्य पदार्थ अपेक्षा अन्य पदार्थके तिनाधिक जाननेकी कपने इतिविधैं संख्यादिककी कल्पनाकरि विचार कीजिए हैं । बहुरि बुद्धिभादि हैं, सो आत्माका परिणमन है । तां बुद्धि जान मानना है तौ आत्माका गुण है ही पर मनका नाम है तौ मनकी द्रव्यनिविधैं बाण ही धारणा गुण फलकी पना । बहुरि सुप्तदिक है, सो आत्माविधैं परमविद पारंग है आत्माके लक्षणभूत तौ ए गुण है नाहीं, पर शब्दके तौ लक्षण भास है । बहुरि स्नेहादि इच्छापरमात्माविधैं पारंग है, तौ विचारबुद्धि इत्यादि तौ स्पर्शन इन्द्रियवरि जानिए सकै, रसबुद्धिदिधैं रसि रसक लदे पादेकी बरे । बहुरि द्रव्यपरबुद्धि इतिविधैं बहान, सो ऐसैं तौ

अग्निआदिविषै ऊर्ध्वगमनत्व आदि पाईए है। कै तौ सर्व कहनें थे, कै सामान्यविषै गभित करनें थे। ऐसै ए गुण कहे ते भी कल्पित हैं। बहुरि कर्म पांचप्रकार कहै हैं—उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। सो ए तौ शरीरकी चेष्टा हैं। इनिकौ जुदा कहनेंका अर्थ कहा। बहुरि एती ही चेष्टा तौ घनी ही प्रकारकी हो है। बहुरि जुदा ही इनिकौ तत्त्वसंज्ञा कही, सो कै तौ जुदा पदार्थ होय तौ ताकौ जुदा तत्त्व कहना था, कै काम क्रोधादि मेटनेकौ विशेष प्रयोजनभूत होय तौ तत्त्व कहना था, सो दोऊ ही नाहीं। अर ऐसै ही कहि देना तौ पापाणादिककी अनेक अवस्था हो है सो कह्या करौ किछू साध्य नाहीं। बहुरि सामान्य दोय प्रकार है—पर अपर। सो पर तौ सत्त्वारूप है अपर द्रव्यत्वादि है। बहुरि नित्यद्रव्यविषै प्रवृत्ति जिनिकी होय ते विशेष हैं। बहुरि अयुतसिद्धसम्बंधका नाम समवाय है। सो सामान्यादिक तौ बहुतनिकौ एकप्रकारकरि वा एकवस्तुविषै भेदकलना अपेक्षा संबंध माननेकरि अपने विचारहीविषै हो है कोई जुदे पदार्थ तौ नाहीं। बहुरि इनिके जानें कामक्रोधादि मेटनेरूप विशेष प्रयोजनकी भी सिद्धि नाहीं, तातें इनिकौ तत्त्व काहैकौ कहे। अर ऐसै ही तत्त्व कहनें थे तौ प्रमेयत्वादि वस्तुके अनंतधर्म हैं वा सम्बंध आधारादिक कारकनिके अनेक प्रकार वस्तुविषै संभवै हैं। कै तौ सर्व कहनें थे, कै प्रयोजन जानि कहनें थे। तातें ए सामान्यादिक तत्त्व भी वृथा ही कहे। ऐसै वैशेषिकनिकरि कहे कल्पित तत्त्व जाननें। बहुरि वैशेषिक दोय ही प्रमाण माने है—प्रत्यक्ष, अनुमान। सो इनिका

सत्य असत्यका निर्णय जैनन्यायग्रंथनिर्णै 'जानना ।

बहुरि नैयायिक तौ कहे हैं—विषय, इंद्रिय, बुद्धि, शरीर, सुख, दुःख, इनका अभावतैं आत्माकी स्थिति नो मुक्ति है । अर वैशेषिक कहे हैं—चौईस गुणनिविधैं बुद्धि आदि नवगुणतिनिका अभाव नो इहां बुद्धिका अभाव कया नो बुद्धि नाम ज्ञानका है तौ ज्ञानका अधिकरणपना आत्माका लक्षण कया था, अथ ज्ञानका अभाव भए लक्षणका अभाव होतैं लक्ष्यका भी अभाव होय, तब आत्माकी स्थिति कैसैं रही, अर जो बुद्धि नाम मनका है, तौ भावमन ज्ञानरूप है ही, अर द्रव्यमन शरीररूप है नो मुक्त भए द्रव्यमनका संबन्ध कहे । नो द्रव्य-मन जड़ ताका नाम बुद्धि कैसैं होय ? बहुरि मनबन्धी इंद्रिय जानने । बहुरिविषयका अभाव होय । नो स्वशांति विषयविषय जानना निटै है, तौ ज्ञान काहेका नाम टावैगा । अर विविध विषयनिका ही अभाव होयगा, तौ लोकका अभाव होयगा बहुरि सुखका अभाव कया नो सुखहीके अर्थ उपाय बीजिए है ताका तहां अभाव होय नो उपादेय कैसैं होय । बहुरि जो अज्ञानतामय इतिवृत्ति । सुखका तहां अभाव भया कहे, तौ यह सत्य है । अर जिनाए, तदा लक्षण अतीन्द्रियसुख ही तहां संपूर्ण संबन्ध तिनानें सुखका अभाव नाहीं । बहुरि शरीर दुःख द्वेष-विषयका तहां अभाव कहे नो सत्य ही है ।

बहुरि शिवमतविधैं कर्त्ता निगुणें ईश्वर भिन्न है ताही देव नानें

१ देवानाम, पुत्रवपुसात्मक, एतत् सत्त्वदी, स्वर्गलोकस्थ, निर्दिष्ट, शक्य, प्रमादसंभवा, तादात्म्यलोकस्थानि, ताज्ज्वलिह, ईश्वरसत्त्वानुसंधित एतत् सत्त्व बुद्धरश्मिदि तादात्मिक प्रथो मे शक्यता कर्त्तव्ये ।

हैं। सो याके स्वरूपका अन्यथापना पूर्वोक्त प्रकार जानना। वहुरि यहां भस्मी, कोपीन, जटा, जनेऊ इत्यादि चिन्हसहित भेषहो हैं सो आचारादि भेदतैं च्यारि प्रकार है—शैव, पाशुपत, महाव्रती, कालभुख। सो ए रागादि सहित हैं तातैं सुलिंग नाहीं। ऐलैं शिव-मतका निरूपण किया।

[मीमांसकमत विचार]

अब मीमांसक मतका स्वरूप कहिए है मीमांसक दोय प्रकार हैं—ब्रह्मवादी। कर्मवादी। तहां ब्रह्मवादी तौ सर्व यहु ब्रह्म है दूसरा कोई नाहीं ऐसा वेदान्तविपै ऋद्धैत ब्रह्मकों निरूपै हैं। वहुरि आत्माविपै लय होना सो मुक्ति कहै हैं। सो इनिका मिथ्यापना पूर्व दिखाया है, सो विचारना। वहुरि कर्मवादी क्रिया आचार यज्ञादिक कार्यनिका कर्तव्य पना प्ररूपै हैं, सो इन क्रियानिविपै रागादिकका सद्भाव पाईए है, तातैं ए काये किछू कार्यकारी नाहीं वहुरि तहां 'भट्ट' अर 'प्रभाकर' करि करी हुई दोय पद्धति हैं। तहां भट्ट तौ छह प्रमाण मानै है—प्रत्यक्ष, अनुमान, वेद उपमा, अर्थापत्ति, अभाव। वहुरि प्रभाकर अभाव-विना पांच ही प्रमाण मानै है। सो इनिका सत्यासत्यपना जैन-शास्त्रनितैं जानना। वहुरि तहां पट्कर्मसहित ब्रह्मसूत्रके धारक शूद्रकाअन्नादिके त्यागी ते गृहस्थाश्रम है नाम जिनिका ऐसे भट्ट हैं। वहुरि वेदान्तविपै यज्ञोपवीतरहित विप्रअन्नादिकके प्राही भागवत् है नाम जिनका ऐसे च्यारी प्रकार हैं—कुटीचर, बहूदक, हंस, परमहं।। सो ए किछू त्यागकरि संतुष्ट भए हैं, परन्तु ज्ञान श्रद्धानका मिथ्यापना अर रागादिकका सद्भाव इनकें पाईए है। तातैं ए भेष कार्यकारी नाहीं।

[जैमिनीयमत विचार]

बहुरि यहां ही जैमिनीयमत संभवे है, सो ऐसैं कहैं हैं,—

सर्वज्ञदेव कोई हैं नाहीं । नित्य वेदवचन हैं, तिनितैं यथार्थनिर्णय हो है । तातैं पहलैं वेदपाठकरि क्रियाप्रति प्रयत्तना सो नौ चोदना, सोई हैं लक्षण जाका ऐसा धर्म, ताका साधन करना । जैसैं कहैं हैं “स्वःक्रामोऽग्निं यजेत्” स्वर्गश्रमिलापो अग्निकों पूजे, इत्यादि निरूपण करै हैं ।

यहां पूछिए हैं,—शैव, सांख्य, नैयायिकादिक मय ही वेदवाँ मानैं हैं तुम भी मानौं हौ । तुम्हारैं या उन मदनिकें तत्त्वादिनिरूपणविषे परपर विरुद्धता पाईए हैं सो कहा ? जो वेदवाँविषे कहीं कित्वाणी कित्वा निरूपण किया है, सो याकी प्रमाणता कैसैं रही ? पर जो मन्वाले ही कहीं कित्वा कहीं कित्वा निरूपण करै हैं नौ तुम परपर भगवि निर्णयकरि एकैषों वेदका अनुसारी अन्यको वेदतैं परानुसर द्वारायो । सो हमको नौ यह भासै हैं वेदवाँविषे पूर्वापरविरुद्धताविषे निरूपण हैं । तिमतैं ताका अपनी अपनी इच्छानुसारी कार्य प्रहणकरि जुदे जुदे मतके अधिकारी भए हैं । सो ऐसैं वेदवाँ प्रमाण तैंसे नोईए हैं । बहुरि अग्नि पूजैं स्वर्ग होय, सो अग्नि सत्ता तैं उपस तैंसे भागिए ? प्रत्यक्षविरुद्ध हैं बहुरि यह स्वर्गवाक्य है—तैसैं ही मन्व वेदवचन प्रमाण विरुद्ध हैं । बहुरि वेदविषे हल दत्ता हैं, मन्वेत तैंसे न भासै हैं । इत्यादि प्रकारधरि जैमिनीयमत कतिपय ज्ञानम ।

[चौदमम विचार]

यह चौदममम विचार व विषय हैं—

बौद्धमतविषै च्यारिआर्यसत्य^१ प्ररूपै हैं । दुःख, आयतन, समुदय, मार्ग । तहां संसारीकै स्कंधरूप सो दुःख है । सो पांच प्रकार^२ है—विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप । तहां रूपादिकका जानना सो विज्ञान है, सुख दुःखका अनुभवना सो वेदना है, सूताका जागना सो संज्ञा है, पढ़या था सो याद करना सो संस्कार है, रूपका धारना सो रूप है^३ । सो यहां विज्ञानादिककौं दुःख कहा सो मिथ्या है । दुःख तौ काम क्रोधादिक हैं । ज्ञान दुःख नाहीं । यह तौ प्रत्यक्ष देखिए है । काहूकै ज्ञान थोरा है अर क्रोध लोभादिक बहुत हैं सो दुखी हैं । काहूकै ज्ञान बहुत है काम क्रोधादि स्तोक हैं वा नाहीं हैं सो सुखी है । तातैं विज्ञानादिक दुःख नाहीं हैं । वहरि आयतन वारह कहे हैं । पांच तौ इन्द्रिय अर तिनिके शब्दादिक पांच विषय, अर एक मन एक धर्मायतन । सो ये आयतन किस अर्थि कहे । क्षणिक सबकौं कहै,

१ दुःखमायतनं चैव ततः समुदयो मतः ।

मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामतः ॥३६॥

२ दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्चप्रकीर्तिताः ।

विज्ञानं, वेदना संज्ञा संस्काररूपमेव च ॥३७॥—वि० वि०

३ रूपं पञ्चेन्द्रियाण्ययथाः पंचाविज्ञाप्तिरेव च ।

तद्विज्ञानाश्रया रूपप्रसादाश्चक्षरादयाः ॥७॥

वेदानुभवः संज्ञा निमित्तोद्ग्रहणात्मिका ।

-संस्कारस्कंधश्चतुर्भ्योन्ये संस्कारास्त इमे त्रयः ॥१५॥

विज्ञानं प्रति विज्ञप्ति.....।

—अ० को (?)

विचार करनेवाला तौ ज्ञान ही है। सो आपका अभावकों ज्ञान हित कैसे मानें। वहुदि वौद्धमतविषै द्योय प्रमाण मानै हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान। सो इनिके सत्यासत्यका निरूपण जैन शास्त्रनितै जानना। वहुदि जो यहु द्योय ही प्रमाण हैं, तौ इनिके शास्त्र अप्रमाण भए तिनिका निरूपण किस अथि किया। प्रत्यक्ष अनुमान तौ जीव आप ही करि लेंगे, तुम शास्त्र काहेकों किए। वहुदि तहां सुगतकों देव मानै हैं ताका स्वरूप नग्न वा विक्रिया रूप स्थापै है सो विडंबनारूप है। वहुदि कमंडल रक्तांबरके धारो पूर्वाहविषै भोजन कहेँ इत्यादि लिंगरूप वौद्धमतके भिक्षुक हैं, सो ऋणिकों भेष धरनैका कहा प्रयोजन ? परन्तु महंतताके अर्थ कल्पित निरूपण करना अर भेष धरना हो है। ऐसै वौद्ध हैं, ते च्यारि प्रकार हैं—वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, मध्यम। तहां वैभाषिक तौ ज्ञानसहित पदार्थकों मानै हैं। सौत्रांतिक प्रत्यक्ष यहु देखिए है सोई है परै किछु नाहीं ऐसा मानै हैं। योगाचारनिके आचारसहित बुद्धि पाईए है। मध्यम हैं ते पदार्थका आश्रयविना ज्ञानहीकों मानै हैं। सो अपनी अपनी कल्पना करै हैं। विचार किए किछु ठिकानाकी वात नाहीं। ऐसै वौद्धमतका निरूपण किया।

[चार्वाकमत]

कोई सर्वज्ञदेव धर्म अधर्म मोक्ष हैं नाहीं। वा पुण्यपापका फल नाहीं, वा परलोक नाहीं। यह इंद्रियगोचर जितना है सो ही लोक हैं ऐसै चार्वाक कहै हैं। सो तहां वाकों पूछिए है—सर्वज्ञदेव इस काल क्षेत्रविषै नाहीं कि सर्वदा सर्वत्र नाहीं। इस कालक्षेत्र-

विषेँ तो हम भी नहीं जाने हैं । अरु सर्वकालक्षेत्रविषेँ नहीं
 ऐसा सर्वज्ञविना जानना किसके भया । जो सर्व क्षेत्रकालकी जाने
 सो ही सर्वज्ञ, अरु न जाने हैं तो निषेध कैसेँ करेँ हैं । बहुरि धर्म
 अधर्म लोकविषेँ प्रसिद्ध हैं । जो ए कल्पित होय तो सर्वजन
 सुप्रसिद्ध कैसेँ होय । बहुरि धर्म अधर्मरूप परगति होनी देखिए
 हैं, ताकरि वर्तमानहीमें सुखी दुखी हो हैं । इनकोँ धर्मों न
 मानिए । अरु मोक्षका होना अनुमानविषेँ आवेँ हैं । मोक्षादिक
 दोष काहूँके हीन हैं काहूँके अधिक हैं तो जानिए हैं काहूँके
 इनकी नास्ति भी होनी होसी । अरु ज्ञानादिक गुण काहूँके हीन
 काहूँके अधिक भासैँ हैं, सो जानिए हैं काहूँके संपूर्ण भी होयें होसी
 ऐसैँ जाकेँ समस्तदोषको हानि गुणानिही प्राप्ति होय सोई मोक्ष प्राप्ति
 हैं । बहुरि पुण्य पापका फल भी देखिए हैं । कोऊ उदम बरै, तो भी
 दग्धि रौं । कोऊकेँ शयमय लक्ष्मी होय । कोऊ शरीरका अन्न बरै,
 तो भी रोगी रौं । काहूँकेविना ह्येँ यत्न नीरोगता रौं । इत्यादि प्रत्येक
 देखिए हैं । सो याका कारण सोई नौ होना । जो याका कारण सोई
 पुण्य पाप हैं । बहुरि परलोक भी प्रत्यक्ष अनुमाननैँ भासैँ हैं । परलोक
 दिक हैं तेँ प्रवलापिए हैं । मैं अनुक था सो देव भया हैं बहुरि सु
 पाँसा यहूँ तो पवन हैं सो तब नौ 'सैँ ही' इत्यादि केँ लक्षण जाकेँ
 आस्यपाँस जाहीँ आस्य पाँस हैं, सो नुँ पाया नाम परलोक हैँ परलोक
 पवन तो भी निश्चयनिश्चय हैँ परलोक सु पाँसा परलोक भासैँ हैं
 नाहीँ, ताकेँ पवन कैसेँ मानिए हैं बहुरि विद्वान् ही, परलोक केँ
 जितना ही लोक बरैँ हैं । सो जेँ ही परलोक ही देवेँ सो परलोक

दूरिवर्ती क्षेत्र अर थौरासा अतीत अनागत काल ऐसा क्षेत्रकालवर्ती भी पदार्थ नहीं होय सकै। अर दूर देशकी वा बहुतकालकी बातें परंपरातैं सुनिए ही है, तातैं सबका जानना तेरै नहीं, तू इतना ही लोक कैसें कहै है ?

बहुरि चार्वाकमतविषै कहै हैं पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश-मिलें चेतना होय आवै है। सो मरतैं पृथ्वी आदि यहां रही चेतना-वान् पदार्थ गया सो व्यंतरादि भया, प्रत्यक्ष जूदे जुदे देखिए है। बहुरि एक शरीरविषै पृथ्वी आदि तौ भिन्न भिन्न भासै हैं चेतना होय तौ लोहू उश्वासादिककै जुदी जुदी ही चेतना होय बहुरि हस्ता-दिक काटें जैसें बाकी साथि वर्णादि रहै तैसें चेतना भी रहै है बहुरि अहंकार बुद्धि तौ चेतनाकै है सो पृथ्वी आदि रूप शरीर तौ यहां ही रखा, व्यंतरादि पर्यायविषै पूर्वकर्मका अहंपना मानना देखिए है सो कैसें हो है। बहुरि पूर्वपर्यायके गुह्य समाचार प्रकट करै सो यहू जानना किसकी साथि गया, जाकी साथि जानना गया सोई आत्मा है।

बहुरि चार्वाकमतविषै खाना पीना भोग विलास करना इत्यादि स्वच्छंद वृत्तिका उपदेश है सो ऐसें तौ जगत स्वमेव ही प्रवर्तै है। तहां शास्त्रादि वनाय कहा भला होनेका उपदेश दिया। बहुरि तू कहैगा तपरचरण शील संयमादि छुडावनेकै अर्थि उपदेश दिया तौ इनि कार्यनिविषै तौ कपाय घटनेतैं आकुलता घटै है तातैं यहां ही सुखी होना हो है बहुरि यश आदि हो हैं तू इनिकों छुड़ाय कहा भला करै है। विषयासक्त जीविनिकों सुहावती बातें कहि अपना

वा औरनिका घुरा करनेका भय नहीं स्वच्छंद होय विषयसेवनके अर्थि ऐसी भूठी युक्ति बनावै हैं । ऐमें चार्वाकमतका निरूपण किया ।

[अन्यमत-निरसनमें राग-द्वेषका अभाव]

इस ही प्रकार अन्य अनेक मत हैं ते भूठी कल्पित युक्ति बनाय विषय-कपायासक्त पापी जीवनिकरि प्रकट किए हैं । निनिका अज्ञानादिकरि जीवनिका घुरा हो है । वहरि एक जिनमत हैं सो ही सख्यार्थका प्ररूपक हैं । सर्वज्ञ चीतरागदेयकरि भाषित हैं । निसका अज्ञानादिक करि ही जीवनिका भला हो हैं हैं । सो जिनमतविषै जीवादि तन्मय निरूपण किए हैं । प्रत्यक्ष परोक्ष होय प्रमाण पाए हैं । सर्वज्ञ चीतराग अर्हत देव हैं । चाणक्यभंडर परिषदरहित निर्ग्रथ गुरु हैं । सो इनिका दर्शन इस ग्रंथविषै चार्वाक विरोध लिखैंगे सो जानना ।

यहां कोऊ पाएँ—सुखमें राग-द्वेष है, तबों सुख परमसुखका निषेधकरि अपने मतमें स्थापि ली, तबों कहे हैं—

यथार्थ परतुके प्ररूपण परमोविषै रागद्वेष नाही । विदु परतुका प्रयोजन विचारि अन्यथा प्ररूपण करै, सो रागद्वेष नास पावै ।

वहरि मत पाएँ हैं—सो रागद्वेष नाही हैं सो परमसुख सुख विदुका भला ऐसा पैसै बहो ही । साख्यभाष होय सो सर्वज्ञी ममान लखी, मतपरतु पाएँवों करो ली ।

तबों कहे हैं—एराबो सुख बहो है, भलावो भला बहो है, तबों रागद्वेष नास विद्या है वहरि सुख मनावी ममान लखना ही न साख्यभाष है, साख्यभाष नाही ।

बहुरि वह कहै है—जो सर्व मतनिका प्रयोजन तौ एक ही है, तातैं सर्वकों समान जानना ।

ताकों कहिए है—प्रयोजन होय तौ नानामत काहेकों कहिए । एक मतविषैं तौ एक प्रयोजन लिएं अनेकप्रकार व्याख्यान हो है,ताकों जुदा मत कौन कहै है । परन्तु प्रयोजन ही भिन्न भिन्न है, सो दिखा-ईए है—

[अन्यमतोंसे जैनमतकी तुलना]

जैनमतविषैं एक वीतरागभाव पोपनेका प्रयोजन है, सो कथानिविषै वा लोकादिका निरूपणविषैं वा आचरणविषैं वा तन्वनिविषैं जहां तहां वीतरागताकीही पुष्टता करी है । बहुरि अन्य मतनिविषैं सरागभाव पोपनेका प्रयोजन है । जातैं कल्पित रचना कपायी जीवही करैं, सो अनेक युक्ति वनाय कपायभावहीकों पोपैं । जैसे अद्वैत ब्रह्मवादी सर्वकों ब्रह्म माननेकरि, अर सांख्यमती सर्व कार्य प्रकृतिका मानि आपकों शुद्ध अकर्ता माननेकरि, अर शिवमति तत्त्व जाननेहीतैं सिद्धि होनी माननेकरि, मीमांसक कपायजनित आचरणकों धर्म माननेकरि, बौद्ध क्षणिक माननेकरि, चार्वाक परलोकादि न माननेकरि विषयभोगादिरूप कपायकार्यनिविषैं स्वच्छंद होना ही पोपै हैं । यद्यपि कोई ठिकानैं कोई कपाय घटावनेका भी निरूपण करैं, तौ उस छलकरि अन्य कोई कपायका पोपण करै हैं । जैसे गृहकार्य छोड़ि परमेश्वरका भजन करना ठहराया, अर परमेश्वरका स्वरूप सरागी ठहराय उनकै आश्रय अपने विषय कपाय पोपैं, बहुरि जैनधर्मविषैं देव गुरु धर्मादिकका स्वरूप वीतराग ही निरूपणकरि केवल वीतरागताहीकों पोपै हैं, सो यहु प्रगट है । हम कहा कह, अन्यमति

भर्तृहरि ताहूँनै वैराग्यप्रकरणविषे' ऐसा कहा है—

एको रागिषु राजते प्रियतमादेहाद्धारी हरो
नीरागेषु जिनो विमुक्तललनासङ्गा न यस्मात्परः ।

दुर्वारस्मरवाणपन्नराधिपव्याशक्तमुग्धो जनः

शेषःकामविडम्बितो हि विषयान् भोक्तुं न मोक्तुं क्षमः॥

याविषे सरागीनिविषे महादेवकी प्रधान कहा पर दीवरागीनि-
विषे जिनदेवकी प्रधान कहा है । यहूदि सरागभाय दीवरागभायनि-
विषे परपर प्रतिपक्षीपना है, सो यह दोज भले नाही । इनिविषे एव
ही द्विपकारी है, सो दीवराग भाय ही द्विपकारी है, जाये तोमें सराग
आकुलता भिटे, स्तुतियोग्य होय । आनामी भला होना सर्व की ।
सरागभाय तोमें तत्काल आकुलता होय, भिदनीक होय, आनामी
पुरा होना भासै, ताहीं जामें दीवरागभायका प्रयोजन ऐसा होनकर
सो ही ईष्ट है । जिनमें सरागभायके प्रयोजन प्रगट किअ है सोमें सराग-
गत अनिष्ट हैं । इनिषी समान कैमें मानिए । यहूदि यह सर्व है—

इ यह पर वैराग्यप्रकरणमें नाही किअ मुनिप्रकरणमें १७८० पर
मिलता है ।

इ शमी पुरखीमें सो एव मतपद सोनिय होला है, इ सो कवरी किअ
परा पार्षदीको चाये, सरागमें भागकर रहना है सोई होय विषे किअ
सोनिय होवे है, जिनके सराग विषयोदा मन हीके लगत दुखका कहे नाही है
सोप कोम सो हुनिदार कसपेपके कसपेप करीके विषे हुनि कहु है, इ
कामकी विद्वदकामे सो विषयोदी भोजीनाही सोव ॥ सोव है सोव सोव
ही सबते है ।

यह तौ सांच; परन्तु अन्यमतकी निंदा किए अन्यमती दुःख पावै, विरोध उपजै, तातैं काहेकौं निंदा करिए । तहां कहिए है—जो हम कषायकरि निंदा करें वा औरनिकौं दुःख उपजावैं तौ हम पापी ही हैं । अन्यमतके श्रद्धानादिककरि जीवनिक्कै अतत्त्वश्रद्धान दृढ़ होय, तातैं संसारविषैं जीव दुखी होय, तातैं करुणाभावकरि यथार्थ निरूपण किया है । कोई विनादोष ही दुःख पावै, विरोध उपजावै, तौ हम कहा करें । जैसे मदिराकी निंदाकरतैं कलाल दुःख पावै, कुशीलकी निंदा करतैं वेश्यादिक दुःख पावै, खोटा खरा पहचाननेकी परीक्षा बतावतैं ठिग दुःख पावै, तौ कहा करिए । ऐसैं जो पापीनिके भयकरि धर्मोपदेश न दीजिए, तौ जीवनिक्का भला कैसे होय ? ऐसा तौ कोई उपदेश नाहीं, जाकरि सर्व ही चैन पावैं । बहुरि वह विरोध उपाजावै, सो विरोध तौ परस्पर हो है । हम लरैं नाहीं, वै आप ही उपशांत होय जायंगे । हमकौं तौ हमारे परिणामौंका फल होगा ।

बहुरि कोऊ कहै—प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वनिक्का अन्यथा श्रद्धान किए मिथ्यादर्शनादिक हो हैं, अन्यमतनिक्का श्रद्धान किए कैसे मिथ्यादर्शनादिक होय ?

ताका समाधान—अन्यमतनिविषैं विपरीत युक्ति बनाय जीवादिक तत्त्वनिक्का स्वरूप यथार्थ न भासै यहु ही उपाय किया है, सो किस अर्थ किया है । जीवादि तत्त्वनिक्का यथार्थ स्वरूप भासै, तौ वीतरागभाव भए ही महंतपनौ भासै । बहुरि जे जीव वीतरागी नाहीं, अर अपनी महंतता चाहैं, तिनिसरागभाव होतैं महंतता मनावनेके अर्थ कल्पित युक्तिकरि अन्यथा निरूपण किया है । सो अद्वैतब्रह्मादिकका निरूप-

गकरि जीव अजीवका अर स्वच्छंदवृत्ति पोषनेकरि आन्वय मंदरा-
दिकका अर सकपायीवन् वा अचननवन् मोक्षकर्मकरि मोक्षका अन्व-
थार्थ भ्रह्मानकों पोषे हैं । तानें अन्यमतनिका अन्यथापना प्रगट विद्या
हैं । इनिका अन्यथापना भासे, नौ नन्द्यभ्रह्मानविषे कन्वियंत होय,
उनकी युक्तिकरि भ्रम न उपजे । एसें अन्यमतनिका निरूपण किया ।

[अन्यमत के प्रयोद्धरण से जैनधर्म की प्राचीनता और समीचीनता]

अब अन्यमतनिके शास्त्रनिरीही साधिकरि जिनमतकी समीची-
नता या प्राचीनता प्रगट कीजिए हैं—

बड़े योगवाशिष्ठ छत्तान हजार श्लोक प्रमाण, ताका प्रथम
धैराग्यप्रकरण तहां अहंकार निषेधाध्यायविषे वाशिष्ठ एकर रामदा
मंवादिषे ऐसा कथा है—

रामोवाच—

“नाहं रामो न मे वाङ्मा भावेषु च न मे मनः ।

शांतिमास्थातुमिच्छामि न्यान्मन्येव जिनां यथा ॥१॥”

या विषे रामजी जिन मनान होनेकी इच्छा नहीं, तारी नामकी
जिनदेवता उजसपना प्रगट भया एकर प्राचीनपता प्रगट भया ।
एहुरि 'दक्षिणामूर्ति—सहस्रनाम' विषे कथा है—

शिषोवाच—

“जैनमार्गितां जैनो जिनप्रोथो जिताननः ॥”

१. शिषोव के राम एही हैं योही कथ इत्यादि कथा है जोकि जहां जहां पर
है सोत मत महो है । जैसी जितदेवदे मरण-कदम-इत्यादि की कथा
कथाएत परता कथा है ।

यहां भगवतका नाम जैनमार्गविपै रत अर जैन कह्या, सो यामें जैनमार्गकी प्रधानता वा प्राचीनता प्रगट भई। बहुरि 'वैशंपायनसहस्र-नाम' विपै कह्या है—

“कालनेमिर्महा वीरः शूरः शौरिजिनेश्वरः ।”

यहां भगवानका नाम जिनेश्वर कह्या, तातें जिनेश्वर भगवान् हैं। बहुरि दुर्वासाऋषिकृत 'महिम्नस्तोत्र'विपै ऐसा कह्या है—

तत्तद्दर्शनमुख्यशक्तिरिति च त्वं ब्रह्मकर्मेश्वरी ।

कर्त्ताहंन् पुरुषो हरिश्च सविता बुद्धः शिवस्त्वं गुरुः” ॥१॥

यहां 'अरहंत तुम हो' ऐसैं भगवंतकी स्तुति करी, तातें अरहंतकै भगवंतपनौ प्रगट भयो। बहुरि हनुमन्नाटकविपै ऐसैं कह्या है—

“यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनः

बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटत्रः कर्त्तेति नैयायिकाः ।

अर्हन्नित्यथ जैनशासनरतः कर्मेति मीमांसकाः

सोऽयं वो विद्धातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथोः प्रभुः” ॥१॥”

यहां छहों मतविपै ईश्वर एक कह्या, तहां अरहंतदेवकै भी ईश्वर-पना प्रगट किया।

१ यह हनुमानाटकके मंगलाचरणका तीसरा श्लोक है। इसमें बताया है कि जिसको शैव लोग शिव कहकर, वेदान्ता ब्रह्म कहकर, बौद्ध बुद्धदेव कहकर, नैयायिक कर्त्ता कहकर, जैनी अर्हन् कहकर और मीमांसक कर्म कहकर उपासना करते हैं, वह त्रैलोक्यनाथ प्रभु तुम्हारे मनोरथोंको सफल करे।

यहां कोऊ कहें, जैसें यहां सर्वमतविषे एक ईश्वर कहा तैसें तुम भी मानो ।

तार्कों कहिए हैं—तुमने यह कहा है, हम तो न कहा । तानें तूम्हारे मतविषे अरहंतके ईश्वरपना सिद्ध भया । हनारें मतविषे भी ऐसें ही कहें, तो हम भी शिवादिकर्कों ईश्वर मानें । जैसें कोर्ट व्यासारी सांच्या रत्न दिग्याये । कोर्ट भूठा रत्न दिग्याये । तहां भूठा रत्नपाला तो सर्व रत्नांका समान मोल लेनेके अधि समान कई । सांच्या रत्न-वाला कैसें समान माने ? तैसें जैनी सांच्या देवादिकों निरूपे, अन्य-मती भूठा निरूपे, तहां अन्यमती अपनी समान महिमाके अधि सर्व-कों समान कईं—जैनी कैसें मानें ? घटुरि 'ब्रह्मब्रह्मवैश्वानर'विषे भवानी-सहस्रनामविषे ऐसें पया है—

“कुंडासना जगद्धात्री वृद्धमाना जिनेश्वरी ।

जिनमाता जिनन्द्रा च शारदा हंसवाहिनी ॥ १ ॥”

अहां भवानीके नाम जिनेश्वरी इत्यादि पावे, तानें जिनमाता इत्यम-पना प्रगट किया । घटुरि 'गणेशपुगाण'विषे ऐसें पया है—

“जैनं पाशुपतं सान्ध्यं ।”

घटुरि व्यासकृत सूत्रविषे ऐसा पया है,—

“जैना एकस्मिन्नेव पशुनि उभयं प्ररूपयन्ति ।”

इत्यादि जिनिके शास्त्रनिविषे जैन निरूपण के, तानें ईश्वरपना प्राप्तीपना भासें हैं । घटुरि भागवतका पंचमस्कंधके अष्टमोऽध्याय-
१—प्ररूपयित्वा भवतांदिनां इति शब्दा उभयोः पराः ।

का वर्णन है। तहां यहु करुणामय, तृष्णादिरहित ध्यानमुद्राधारी सर्वाश्रमकरि पूजित कह्या है, ताकै अनुसारि अरहंत राजा प्रवृत्ति करी ऐसा कहें हैं। सो जैसे रामकृष्णादि अवतारनिकै अनुसारि अन्यमत, तैसे ऋषभभावतारकै अनुसारि जैनमत, ऐसे तुम्हारे मतहीकरि जैन प्रमाण भया। यहां इतना विचार और किया चाहिये—कृष्णादि अवतारनिकै अनुसारि विषयकपायनिकी प्रवृत्ति हो है। ऋषभभावतारकै अनुसारि वीतराग साम्यभावकी प्रवृत्ति हो है। यहां दोऊ प्रवृत्ति समान मानें, धर्म अधर्मका विशेष न रहै अर विशेष माने भली होय सो अंगीकार करनी। बहुरि दशावतारचरित्रविषै—“बद्ध्वा पद्मासनं यो नयनयुगामिदं न्यस्य नासाग्रदेशे” इत्यादि बुद्धावतारका स्वरूप अरहंत देव सारिखा लिख्या है, सो ऐसा स्वरूप पूज्य है तौ अरहंत-देव पूज्य सहज ही भया।

बहुरि काशीखंडविषै देवादास राजानें संबोधि राव्य छुड़ायो। तहां नारायण तौ विनयकीर्ति यती भया, लक्ष्मीकौ विनयश्री आर्यिका करी, गरुड़कौ आवक किया, ऐसा कथन है। सो जहां संबोधन करना भया, तहां जैनी भेष बनाया।। तातें जैन हितकारी प्राचीन प्रतिभासैं है। बहुरि ‘प्रभासपुराण’ विषै ऐसा कह्या है—

“भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपः कृतम् ।

तेनैव तपसाकृतः शिवः प्रत्यक्षतां गतः ॥१॥”

“पद्मासनसमासीनः श्याममृत्तिद्विगम्बरः ।
नेमिनाथः शिवेत्येवं नाम चक्रोऽस्य वामनः ॥२॥
कलिकाले महाघोरं सर्वपापप्रणाशकः ।
दर्शनात्स्पर्शनादेव कौटिल्यज्ञफलप्रदः” ॥३॥

यहां वामनकी पद्मासन द्विगंबर नेमिनाथका दर्शन भया घटा ।
वाहीका नाम शिव काया । बहुरि ताके दर्शनादिकमें कौटिल्यका फल
काया, सो ऐसा नेमिनाथका स्वस्व ही जैनी प्रत्यक्ष माने हैं, सो प्रभाकर
ठहरया । बहुरि प्रभानपुराणविषे काया हैं—

“रैवताद्रौ जिनो नेमिद्यु गादित्रिमलाचले ।
श्रुषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम् ॥१॥”

यहां नेमिनाथकी जिनसंज्ञा कही, ताके स्थानकी श्रुषीणा आश्रम
मुक्तिका कारण काया, अर युगादिके स्थानकी सो ऐसा ही काया, सो
उत्तम पूज्य ठहरें । बहुरि 'नगरपुराण' विषे भयाघनामकरविषे
ऐसा काया हैं—

“सकारादित्कारन्तमूर्द्धाधोरफनंयुतम् ।
नादपिन्दुकलाप्रान्त चन्द्रमण्डलमग्निभसु ॥१॥
एतदेवि परं क्वयं यो विजानानि नन्दनः ।
संगारवन्धनं हित्वा न नन्द्रेपरमां गतिम् ॥२॥”

यहां 'यथा' ऐसे पदों परमात्मा काया । यहाँ 'यथा' परमात्मा का
प्राप्ति कही, सो 'यथा' पद जिनसंज्ञका हैं । बहुरि 'नगरपुराण' विषे
ऐसा हैं—

“दशभोजितैर्विप्रैः यत्फलं जायते कृते ।

मुनेरर्हत्सुभक्तस्य तत्फलं जायते कलौ ॥१॥”

यहां कृतयुगविषै दश ब्राह्मणोंको भोजन करानेका जेता फल कह्या, तेताफल कलियुगविषै अर्हंतभक्तमुनिके भोजन कराएका कह्या । तातैं जैनी मुनि उत्तम ठहरे । बहुरि ‘मनुस्मृति’ विषै ऐसा कह्या है—

“कुशादिवीजं सर्वेषां प्रथमो विमलवाहनः ॥१॥

चक्षुष्मान् यशस्वी वाभिचन्द्रोऽथ प्रसेनजित् ॥

मरुदेवी च नाभिश्च भरते कुल सत्तमाः ।

अष्टमो मरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः ॥ २ ॥

दर्शयन् वर्त्म वीराणां सुरासुरनमस्कृतः ।

नीतित्रितयकर्त्ता यो युगादौ प्रथमो जिनः ।३ ॥

यहां विमलवाहनादिक मनु कहे, सो जैनविषै कुलकरनिके नाम कहे हैं अर यहां प्रथमजिन युगकी आदविषै मार्गकादर्शक अर सुरासुरपूजित कह्या, सो ऐसैं ही है तो जैनमत युगकी आदिहीतैं हैं अर प्रमाणभूत कैसैं न कहिए । बहुरि ऋग्वेदविषै ऐसा कह्या है—

“ॐ त्रैलोक्यप्रतिष्ठितान् चतुर्विंशतितीर्थकरान् ऋषिभा-
द्यान्वर्द्धमानान्तान् सिद्धान् शरणं प्रपद्ये । ॐ पवित्रं
नग्नमुपविस्पृसामहे एषां नग्नं येषां जातं येषां वीरं सुवीरं
इत्यादि ।

बहुरि यजुर्वेदविषै ऐसा कह्या हैः—

ॐ नमो अर्हतो ऋषभो, बहुरि ऐसाकह्या है—

ॐ ऋषभपवित्रं पुम्हृतमध्वरं यज्ञेषु नग्नं परमं
 माहसंस्तुतं वरं शत्रुं जयंतं पशुरिंद्रमाद्युतिरिति स्वाहा ।
 ॐ त्रातारमिंद्रं ऋषभं वदन्ति । अमृतारमिंद्रं हवे सुगतं सुपा-
 र्श्वमिंद्रं हवे शक्रमजितं तद्वर्द्धमानपुम्हृतमिंद्रमाद्युतिरिति स्वाहा ।
 ॐ नग्नं सुधीरं दिग्वाससं ब्रह्मगर्भं सनातनं उपैमि वीरं पुम्ह-
 र्महंतमादित्यवर्णं तमसः परस्ता स्वाहा । ॐ स्यन्तिन इन्द्रो
 वृद्धश्रवा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्यस्तिनस्ताचर्या अरिष्टनेमि
 स्वस्तिनो वृद्धस्पतिर्दधातु । दीर्घायुस्त्वायुवलायुर्वा सुमजानायु
 ॐ रक्ष रक्ष अरिष्टनेमिः स्वाहा । वामदेव शान्त्यर्थमनुविशोयते
 सो ऽस्माकं अरिष्टनेमिः स्वाहा ।

यहां जैनतीर्थकरनिके जे नाम हैं तिनका पूजना कथा । पद्य कि कथा
 यद्यु भारथा, जो इनके पीछे वेद रचना भई हैं । ऐसैं जगदमतीतकी
 साक्षीतैं जिनमतकी उक्तमता पर प्राचीनता हत भई । पर जिनमत ही
 देखैं पै मत परल्पन ही भासै । तातैं जपना तिलका इत्यादि तीर्थ,
 सो पक्षपात होरि सांथा जैन धर्मको संगीवार करी । पद्य कि जगद-
 मतनिधिपै पूर्वापरशरोध भासै हैं । पद्य कि जगदमत वेदका पक्षपर
 किया । तहां यथादिवधिपै तिसादिक पीये । पर सुदुर्लभ पर पद्य कि
 निदक होय, तिसादिक निदये । सुपनादिकर जेकरा मत परिसर
 भागें दिग्वासा पक्षपातार परसेरनसादि विषय कथायां कथायां

मार्ग दिखाया। सो अब यह संसारी कौनका कहा करे, कौनके अनुसारि प्रवर्त्तै, अर इन सब अवतारनिकों एक बतावै सो एक ही कदाचित् कैसे कदाचित् कैसे कहै वा प्रवर्त्तै तो याके उनके कहनेकी वा प्रवर्त्तनेकी प्रतीति कैसे आवै ? बहुरि कहीं क्रोधादिऋषायनिका वा विषयनिका निषेध करै, कहीं लरनेका वा विषयादिसेवनका उपदेश दे। तहां प्रारब्ध बतावै सो बिना क्रोधादि भए आपहीतै लरना आदि कार्य होय, तौ यह भी मानिए सो तौ होय नहीं। बहुरि लरना आदि कार्य होतै क्रोधादि भए मानिए तौ जुदे ही क्रोधादि कौन हैं, तिनिका निषेध किया। तातै वनै नहीं, पूर्व्यापरविरोध है। गीताविषै वीतरागता दिखाय लरनेका उपदेश किया, सो यह प्रत्यक्ष विरोध भासै है। बहुरि ऋषीश्वरादिकनिकरि आप दिया बतावै, सो ऐसा क्रोध किए निंदपना कैसे न भया ? इत्यादि जानना। बहुरि “अपुत्रस्य गतिर्नास्ति” ऐसा भी कहै, अर भारतविषै ऐसा भी कहा है—

अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम् ।

दिवं गतानि राजेन्द्र अकृत्वा कुलसन्ततिम् ॥ १ ॥

यहां कुमारब्रह्मचारीनिकों स्वर्ग गए बताए, सो यह परस्पर विरोध है। बहुरि ऋषीश्वर भारतविषै तौ ऐसा कहा है—

मद्यमांसाशनं रात्रौ भोजनं कन्दभक्षणम् ।

ये कुर्वन्तिवृथास्तेषां तीर्थयात्रा जपस्तपः ॥ १ ॥

वृथा एकादशी-प्रोक्ता वृथा जागरणं हरेः ।

वृथा च पौष्करी यात्रा कृत्वा चान्द्रायणं वृथा ॥ २ ॥

चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते रात्रिभोज्यं करोति यः ।

तस्य शुद्धं न विद्येत चान्द्रायणशतैरप ॥ ३ ॥

इनविषे मद्यमांसादिकका वा रात्रिभोजनका वा चौमासमें विशेषपरने रात्रिभोजनका वा कंदफलभक्षणका निषेध किया । बहुरि बड़े पुरुषनिके मद्यमांसादिकका सेवन करना कहे, व्रतादिविषे रात्रिभोजन रथापे वा कंदादिभक्षण रथापे, ऐसे विरुद्ध निरूपे हैं । ऐसे ही अनेक पूर्वापर विरुद्धयचन अन्यमनके शास्त्रविषे हैं । सो कहे कदा कही तौ पूर्वपरंपरा जानि विद्यान अनावनेके अर्थि अर्थ्या कता अर कही विषयकषाय पोषनेके अर्थि अन्यथा कता । सो जहां पूर्वापर विरोध होय, तिनका यचन प्रमान धैमें परिण । जहां जो अचरनननिविषे क्षमा शील संतोषादिकहीं पोषते यचन है, सो तौ जिनमतविषे पाएए हैं अर विपरीत यचन हैं, सो इनका परिणत है । जिनमत अनुसार यचनका विद्यानसे इनका विपरीतयचनका अज्ञानादिक होय जाय, तासे अन्यमनका बोड अंग भला ऐविर भी जहां अज्ञानादिक न करना । जैसे विषमिधित भोजन हिलकारी जाती, जैसे अचरन । बहुरि जो बोई लक्ष्यधर्मका अंग जिनमतविषे न पाएए अर अचरननपाएए, अथवा बोई निषिद्ध धर्मका अंग जिनमतविषे पाएए अर अन्यध न पाएए, तौ अचरननवीं अज्ञानी सो सर्वथा होय जाती । जे सर्वशका शानते विदू विषा जाती हैं । तासे अचरननकी अज्ञानादिक होरि जिनमतका एह अज्ञानादिक करवा । बहुरि अचरननकी अज्ञानी सीधनिषारि जिनमतविषे भी कतिपययचन करी हैं, सो ही अचरनन हैं—

[श्वेताम्बर मत विचार]

श्वेताम्बरमतवाले काहूँ सूत्र बनाए, तिनिकों गणधरके किए कहै हैं। सो उनको पूछिए है—गणधरने आचारांगादिक बनाए हैं सो तुम्हारे अवार पाईए है सो इतने प्रमाण लिए ही किए थे। जो इतने प्रमाण लिए ही किए थे, तो तुम्हारे शास्त्रनिविषे आचारांगादिकनिके पदनिका प्रमाण अठारह हजारआदि कह्या है, सो तिनकी विधि मिलाय द्यो। पदका प्रमाण कहा। जो विभक्तिका अंतको पद कहोगे, तो कहे प्रमाणतैं बहुत पद होय जायंगे, अर जो प्रमाणपद कहोगे, तो तिस एकपदकै साधिक इक्यावन कोड़ि श्लोक हैं। सो ए तो बहुत छोटे शास्त्र हैं, सो वनैं नाहीं। बहुरि आचारांगादिकतैं दशवैकालिकादिकका प्रमाण घाटि कह्या है। तुम्हारे वधता है सो कैसे वनै ? बहुरि कहोगे, आचारांगादिक बड़े थे, कालदोष जानि तिनहीमेंसौं केतेक सूत्र काढ़ि ए शास्त्र बनाए हैं। तो प्रथम तो टूटकग्रंथ प्रमाण नाहीं। बहुरि यह प्रबंध है, जो बड़ा ग्रंथ बनावै तो वा विषे सर्व वर्णन विस्तार लिए करै, अर छोटा ग्रंथ बनावै तो तहां संक्षेपवर्णन करै, परंतु संबंध टूटै नाहीं। अर कोई बड़ा ग्रंथ मैथोरासा कथन काढ़ि लीजिए, तो तहां संबंध मिलै नाहीं—कथनका अनुक्रम टूटि जाय। सो तुम्हारे सूत्रनिविषे तो कथादिकका भी संबंध मिलता भासै है—टूटकपना भासै नाहीं। बहुरि अन्य कवीनितैं गणधरकी तो बुद्धि अधिक होसी, ताके किए ग्रंथनिमें थोरे शब्दमें बहुत अर्थ चाहिए सो तो अन्य कवीनिकीसी भी गंभीरता नाहीं। बहुरि जो ग्रंथ बनावै, सो अपना नाम ऐसैं धरै नाहीं, 'जो

अमुका कहें हें' । 'मैं कहों हों' ऐसा कहें । जो तुम्हारे सूत्रनिधिपै 'छि गोतम' वा 'गोतम कहें हें' ऐसे वचन हें । जो ऐसे वचन नौ नव ही संभरें, जव और कोई कर्त्ता होय । तारें यह सूत्र गणधरकृत नाहीं । औरके किए हें । गणधरका नामकरि कल्पितरचनाओं प्रमाण बनाया चाहेंहैं । सो विवेकी तौ परीक्षाकरि मानें, काया ही नौ न मानें ।

बहुरि यह ऐसा भी कहें हें—जो गणधरसूत्रनिधि, अनुमान को दशपूर्वधारी भया हें । तारें ए सूत्र बनाए हें । तहां पूर्वार्थ है—जो नए ग्रंथ बनाए थे, तौ नवा नाम धरनाथा, पांगादिकके नाम धरें-पौ धरें । जैसें कोई बड़ा साहूकारकी चोटीका नामरहि प्यरना साहू-कारा प्रगट करे, तैसें यह कार्य भया । नांचे हों तौ जैसें दिग्गंधरनिधि ग्रंथनिके और नाम धरें प्यर अनुमानी पूर्वग्रंथनिधा व ह्या, तैसें गणधर योग्य था । पांगादिकका नाम धरि गणधरदेवका भ्रम सोवैरी बन जाया । तारें गणधरके वा पूर्व शरीर धरन नाहीं । प्यरि इन सूत्रनिधिपै जो दिग्गंधर बनावनेके अर्थि विनमरदशनाम कथन हें, सो तौ सांच हें ही । दिग्गंधर भी तैसें ही कहें हें । प्यरि जो बड़े गणधर

१ - भिन्न संज्ञाशोभरता प्रति के सर्वोपार्थ काय पर भी हें नानुप्रासना 'मेमी' वा जो प्रति प्राप्त हूँ ही तारें निर्मित हें । कायदुत एव ही ही कथन ही जावो हें । "यद सांच सो दह होय, तैसें दिग्गंधर का नाचिहो कहेर काय रहे, तौ हर्ष गणधर हति सांचिहो शोभ प्रतीकहो कहेर कायदुत सोवैरी ही प्यरि में गणधर शोभ नाम सर्वे गणधरनिधि कथन, विद्वि विद्वत्का काय ही गणधरि देखाय ह । विद्व विद्वत् हरो, विद्वि जावका कायका कथन ही काय रहला हरे व हत विद्वत्, सो ए गणधरनिधि सोवैरी ।

करी है, तामें पूर्वापनविरुद्धपनौ वा प्रत्यक्षादि प्रमाणमें विरुद्धपनौ भासै है, सो ही दिखाईए है,—

[अन्यलिंगसे मुक्तिका निषेध]

अन्य लिंगिकै वा गृहस्थकै वा स्त्रीकै वा चांडालादि शूद्रनिकै साक्षात् मुक्तिकी प्राप्ति होनी मानै हैं, सो बनै नाहीं । सम्प्रगदर्शन ज्ञान चरित्रकी एकता मोक्षमार्ग है । सो वै सम्यग्दर्शनका स्वरूप तौ ऐसा कहै हैं,—

अरहंतो महादेवो जावज्जीवं सुसाहणो गुरुणो ।

जिणपणत्तं तत्तं ए सम्मत्तं मए गहिणं ॥ १ ॥

सो अन्यलिंगिकै अरहंतदेव, -साधु गुरु, जिनप्रणीत तत्त्वका मानना कैसें संभवै तत्र सम्यक्त्व भी न होय, तौ मोक्ष कैसें होय । जो कहोगे अंतरंगके श्रद्धान होनेतैं सम्यक्त्व तिनकै हो है, सो विपरीत लिंगधारककी प्रशंसादिक किए भी सम्यक्त्वकों अतीचार कथा है सो सांचा श्रद्धान भए पीछें आप विपरीतलिंगका धारक कैसें रहें । श्रद्धान भए पीछें महाव्रतादि अंगीकार किए सम्यक्चारित्र होयसो अन्यलिंगविषै कैसें बनै ? जो अन्यलिंगविषै भी सम्यक्चारित्र हो है, तौ जैनलिंग अन्यलिंग समान भया । तातैं अन्यलिंगकों मोक्ष कहना मिथ्या है । बहुरि गृहस्थकों मोक्ष कहें, सो हिंसादिक सर्व नावद्यका त्याग किए सम्यक्चारित्र होय सो सर्व नावद्ययोगका त्याग किए गृहस्थपनौ कैसें संभवै ? जो कहोगे—अंतरंगका त्याग भया है, तौ यहां तौ तीनूं योगकरि त्याग करै हैं कायकरि त्याग कैसें भया ? बहुरि बाह्यपरिव्रतादिक राखें भी महाव्रत हो है, सो महाव्रतनिविषै

तौ बाह्यत्यागकरनेकी ही प्रतिज्ञा करिए हैं, त्याग किए विना महाव्रत न होय । महाव्रत विना छठाआदि गुणस्थान न होय सकै है, तौ तव मोक्ष कैसेँ होय ? तातें गृहस्थकों मोक्ष कहना मिथ्या वचन है ।

[स्त्री मुक्तिका निषेध]

बहुरि स्त्रीकों मोक्ष कहैँ, सो जातें सप्रमनरकगमनयोग्य पाप न होय सकै, ताकरि मोक्षका कारण शुद्धभाव कैसेँ होय सकै ? जातें जाके भाव दृढ़ होय, सो ही उत्कृष्ट पाप व धर्म उपजाय सकै है । बहुरि स्त्रीकै निशंक एकांतविषैँ ध्यान धरना, सर्वपरिग्रहादिकका त्याग करना संभवैँ नाहीं । जो कहोगे, एकसमयविषैँ पुरुषवेदी वा स्त्रीवेदी वा नपुंसकवेदीकों सिद्धि होनी सिद्धांतविषैँ कही है, तातें स्त्रीकों मोक्ष मानिए है । सो यहां भाववेदी हैं कि द्रव्यवेदी हैं, तौ पुरुषस्त्रीवेदी तौ लोकविषैँ प्रचुर दीसैँ हैं, नपुंसक तौ कोई विरला दीसैँ हैं । एक समयविषैँ मोक्ष जानैँवाले इतने नपुंसक कैसेँ संभवैँ ? तातें द्रव्यवेद अपेक्षा कथन वनैँ नाहीं । बहुरि जो कहोगे, नवमगुणस्थानताईँ वेद कहे हैं, सो भी भाववेद अपेक्षा ही कथन है । द्रव्यवेदअपेक्षा होय तौ चौदहवां गुणस्थानपर्यंत वेदका सञ्ज्ञाव कहना संभवैँ । तातें स्त्रीकैँ मोक्षका कहना मिथ्या है ।

[शूद्र मुक्तिका निषेध]

बहुरि शूद्रनिकों मोक्ष कहैँ । सो पांडालादिककों गृहस्थ सन्नानादिककरि दानादिक कैसेँ दे, लोकविरुद्ध होय । बहुरि नीचकुलवालोंके उत्तम परिणाम न होय सकैँ । बहुरि नाचगोत्रकर्मका उदय तौ पंचम गुणस्थान पर्यंत ही है । ऊपरिके गुणस्थान पढ़े विना मोक्ष कैसेँ

होय । जो कहोगे—संयम धारे पीछे वाकै उच्चगोत्रका उदय कहिए, तौ संयम धारनेका वा न धारनेकी अपेक्षातैं नीच उच्चगोत्रका उदय ठहरथा । ऐसे होतैं असंयमी मनुष्य तीर्थकर क्षत्रियादिककै भी नीचगोत्रका उदय ठहरै । जो उनकै कुल अपेक्षा उच्चगोत्रका उदय कहोगे, तौ चांडालादिककै भी कुल अपेक्षा ही नीचगोत्रका उदय कहो । ताका सद्भाव तुम्हारे सूत्रनिविषै भी पंचम गुणस्थानपर्यंत ही कछा है । सो कल्पित कहनेमें पूर्वापरविरुद्ध होय ही होय । तातैं शूद्रनिकै मोक्षका कहना मिथ्या है ।

ऐसैं तिनहूँ सर्वकै मोक्षकी प्राप्ति कही, सो ताका प्रयोजन यहु है जो सर्वका भला मनावना, मोक्षका लालच देना अर अपना कल्पित-मत की प्रवृत्ति करनी । परन्तु विचार किए मिथ्या भासै है ।

[अछेरोंका निराकरण]

बहुरि तिनके शास्त्रनिविषै 'अछेरा' कहैं हैं । सो कहैं हैं—हुएडावसर्पिणीके निमित्ततैं भए हैं, इनकों छेड़ने] नहीं । सो कालदोषतैं केई बात होय परन्तु प्रमाणविरुद्ध तौ न होय । जो प्रमाणविरुद्ध भी होय, तौ आकाशके फूल गंधके सींग इत्यादिका होना भी वनैं सो संभवै नहीं । वतैं वै तौ अछेरा कहैं हैं सो प्रमाण-विरुद्ध हैं । काहेतैं, सो कहिए हैं,—

ब्रह्ममानाजिन केतेककालि ब्राह्मणीके गर्भविषैं रहे, पीछैं क्षत्रियाणीके गर्भविषैं बधे, ऐसा कहैं हैं । सो काहूका गर्भ काहूके घरथा प्रत्यक्ष भासैं नाहीं, उन्मानादिकमें आवै नाहीं । बहुरि तीर्थकरके भया कहिए, तौ गर्भकल्याणक काहूके घरि भया, जन्मकल्याणक काहूके

घरि भया । केतेक दिन रत्नवृष्ट्यादिक काहूकै घर भए, केतेक दिन काहूकै घरि भए । सोलह स्वप्न किसीकौं आए, पुत्र काहूकै भया, इत्यादि असंभव भासै । बहुरि माता तौ दोय भईं अर पिता तौ एक ब्राह्मण ही रह्या । जन्मकल्याणादिविषै वाका सन्मान न किया, अन्य कल्पित पिताका सन्मान किया । सो तीर्थकरकै दोय पिताका कहना, महाविपरीत भासै है । सर्वोत्कृष्टपदके धारककै ऐसे वचन सुनने भी योग्य नाहीं । बहुरि तीर्थकरकै भी ऐसी अवस्था भई, तौ सर्वत्र ही अन्यस्त्रीका गर्भ अन्यस्त्रीकै धरि देना ठहरै, तौ वैष्णव जैसें अनेक प्रकार पुत्र पुत्रीका उपजना बतावै हैं, तैसें यहु कार्य भया । सो ऐसे निकृष्ट कालविषै तौ ऐसें होय ही नाहीं, तहां होना कैसें संभवै ? तातें यहु मिथ्या है ।

बहुरि मल्लितीर्थकरकौं कन्या कहै हैं । सो मुनि देवादिककी सभाविषै स्त्रीका स्थिति करना उपदेश देना न संभवै, वा स्त्रीपर्याय हीन हैं सो उत्कृष्ट तीर्थकरपदधारककै न वनै । बहुरि तीर्थकरकै नग्न-लिंग ही कहै हैं, सो स्त्रीकै नग्नपनौ न संभवै । इत्यादि विचार किए असंभव भासै है ।

बहुरि हरिचेत्रका भोगभूमियांवाँ नरकि गया कहैं । सो वंधवर्णन-विषै तौ भोगभूमियांकै देवगति देवायुहोका वंध कहैं, नरकि कैसें गया । सिद्धांतविषै तौ अनंतकालविषै जो घात होय, सो भी कहैं । जैसें तीसरे नरक पर्यन्त तीर्थकर प्रकृतिका सत्व ब्रह्मा, भोगभूमियांकै नरक आयुगतिका वंध न कएा, सो केवली भूलै तौ नाहीं । तातें यहु मिथ्या है । ऐसें सर्व अछेरे असंभव जाननें । बहुरि वौ कहै हैं, इनतौ

छेड़ने नहीं। सो भूँठ कहनेवाला ऐसै ही कहै।

बहुरि जो कहोगे—दिगंबरविपै जैसे तीर्थकरकै पुत्री, चक्रवर्तिका मानभंग इत्यादि कार्य कालदोपतै भया कहै हैं, तैसेँ ए भी भए। सो वै कार्य तौ प्रमाणविरुद्ध नहीं। अन्यकै होते थे सो महंतनिकै भए, तातै कालदोष कछ्या है। गर्भहरणादि कार्य प्रत्यक्ष अनुमानादितै विरुद्ध, तिनकै होना कैसेँ संभव ? बहुरि अन्य भी घने ही कथन प्रमाणविरुद्ध कहै हैं। जैसेँ कहै हैं, सर्वार्थसिद्धिके देव मनहीतै प्रश्न करै हैं, केवली मनहीतै उत्तर दे हैं। सो सामान्य जीवकै मनकी वात मनःपर्ययज्ञानीविना जानि सकै नहीं। केवलीका मनकी सर्वार्थसिद्धिके देव कैसेँ जानै ? बहुरि केवलीकै भावमनका तौ अभाव है, द्रव्यमन जड़ आकारमात्र है, उत्तर कौन दिया। तातै मिथ्या हँ ऐसै अनेक प्रमाणविरुद्ध कथन किए हैं, तातै तिनके आगम कल्पित ही जान।

[केवलीके आहार नोहारका निराकरण]

बहुरि श्वेतांबरमतवाले देवगुरुधर्मका स्वरूप अन्यथा निरूपै हैं। तहां केवलीकै क्षुधादिक दोष कहै। सो यहु देवका स्वरूप अन्यथा है। काहेतै, क्षुधादिक दोष होतै आकुलता होय, तब अनंतमुख कैसेँ बनें ? बहुरि जो कहोगे, शरीरको क्षुधा लागै है आत्मा तद्रूप न हो है, तौ क्षुधादिकका उपाय आहारादिक काहेको प्रहण किया कहे हो। क्षुधादिकरि पीड़ित होय, तब ही आहार प्रहण करै। बहुरि कहोगे, जैसेँ कर्मोदयतै विहार हो है, तैसेँ ही आहार प्रहण हो है। सो विहार तौ विहायोगति प्रकृतिका उदयतै हो है,

अर पीड़ाका उपाय नहीं, अर विना इच्छा भी किसी जीवके होता देखा है। बहुरि आहार है, सो प्रकृतिका उदयतें नहीं क्षुधाकरि पीड़ित भए ही ग्रहण करै है। बहुरि आत्मा पवनादिकको प्रेरै तब ही निगलना हो है, तातें विहारवत् आहार नहीं, जो कहोगे—सातावेदनीयके उदयतें आहार ग्रहण हो है, सो बने नहीं। जो जीव क्षुधादिकरि पीड़ित होय, पीछें आहारादिक ग्रहणतें सुख मानै, ताके आहारादिक साताके उदयतें कहिए। आहारादिक सातावेदनीयके उदयतें स्वयमेव होय ऐसैं तौ है नहीं। जो ऐसैं होय तौ सातावेदनीयका मुख्यउदय देवनिकै है, ते निरन्तर आहार क्यों न करै। बहुरि महा-मुनि उपवासादि वरै, तिनके साताका भी उदय अर निरंतर भोजन करनेवालोंके असाताका भी उदय संभवै। तातें जैसे विना इच्छा विहायोगतिके उदयतें विहार संभवै, तैसें विना इच्छा केवल सातावेदनीयहीके उदयतें आहारका ग्रहण संभवै नहीं।]

बहुरि वह कहै हैं, सिद्धांतविषै केवलीके क्षुधादिक ग्यारह परीषह कहें हैं, तातें तिनके क्षुधाका सद्भाव संभवै है। बहुरि आहारादिक-विना तिनकी उपशांतता कैसें होय, तातें तिनके आहारादिक मानै हैं।

ताका समाधान,—कर्मप्रकृतिनिका उदय मंद तीव्र भेद लिएं हैं। तहां अतिमंद होतें, तिसका उदयजनित कार्यकी व्यक्तता भासै नहीं। तातें मुख्यपनै अभाव कहिए, तारतम्यविषै सझाय कहिए। जैसे नवम गुणस्थानविषै वेदादिकका उदय मंद है, तहां मैथुनादि क्रिया व्यक्त नहीं, तातें तहां ब्रह्मचर्य ही कथा। तारतम्यविषै मैथुनादिकका सझाय कहिए है। तैसें केवलीके असाताका उदय अतिमंद है। जातें

एक एक कांडकविषै अनंतवै भागि अनुभाग रहै, ऐसे बहुत अनुभाग-कांडकनि करि वा गुणसंक्रमणादिककरि सत्ताविषै असातावेदनीयका अनुभाग अत्यंत मंद भया, ताका उदयविषै चुधा ऐसी व्यक्त होती नाहीं, जो शरीरको क्षीण करै । अर मोहके अभावतै चुधादिकजनित दुःख भी नाहीं, तातै चुधादिकका अभाव कहिए । तारतम्यविषै तिनका सझाव कहिए है । वहुरि तै कखा—आहारादिक विना तिनकी उपशांतता कैसें होय, सो आहारादिकरि उपशांत होने योग्य चुधा लागै, तौ मंद उदय काहेका रखा ? देव भोगभूमियां आदिककै किंचित् मंद उदय होतै ही बहुतकाल पीछें किंचित् आहार ग्रहण हो है तौ इनकै तौ अतिमंद उदय भया है, तातै इनकै आहारका अभाव संभवै है ।

वहुरि वह कहै है, देव भोगभूमियोंका तौ शरीर ही ऐसा है, जाको भूख थोरी वा घनेकाल पीछें लागै, इनिका तौ शरीर कर्मभूमिका औदारिक है । तातै इनिका शरीर आहार विना देशोनकोड़ि पूर्वपर्यंत उत्कृष्टपनै कैसें रहै ?

ताका समाधान—देवादिकका भी शरीर वैसा है, सो कर्मकेही निमित्ततै है । यहां केवलज्ञान भए ऐसा ही कर्म उदय भया, जाकरि शरीर ऐसा भया, जाकी भूख प्रगट होती ही नाहीं । जैसें केवलज्ञान भए पहलें केश नखवधे थे सो वधे (वर्द्धे) नाहीं । छाया होती थी, सो होती नाहीं शरीर विषै निगोद थी, ताका अभाव भया । बहुत प्रकारकरि जैसें शरीरकी अवस्था अन्यथा भई, तैसें अहारविना भी शरीर जैसाका तैसा रहै ऐसी भी अवस्था भई । प्रत्यक्ष देखौ, औरनिकों जग व्यापे नच शरीर शिथिल होय जाय; इनिका आयुका अंतपर्यंत

शरीर शिथिल न होय । तार्तै अन्य मनुष्यनिका अर इनिका शरीर की समानता सैंभवै नाहीं । वहुरि जो तू कहैगा—देवादिककै आहार ही ऐसा है, जाकरि बहुतकालकी भूख मिटै; इनिकै भूख काहेतै मिटी अर शरीर पुष्ट कैसेँ रखा ? तौ मुनि,असाताका उदय मंद होनेतै मिटी, अर समय समय परम औदारिकशरीर वर्गणाका ग्रहण हो है सो वह तौ कर्म आहार है सो ऐसो ऐसो वर्गणाका ग्रहण हो है जाकरि चुधादिक व्यापै नाहीं वा शरीर शिथिल होय नाहीं । सिद्धांतविपै चाहीकी अपेक्षा केवलीकौ आहार कछा है । अर अन्नादिकका आहार तौ शरीरकी पुष्टताका मुख्य कारण नाहीं । प्रत्यक्ष देखौ, कोऊ थोरा आहार ग्रहै शरीर पुष्ट बहुत होय, कोऊ बहुत आहार ग्रहै शरीर क्षीण रहै । वहुरि पवनादि साधनेवाले बहुतकालताई आहार न लें, शरीर पुष्ट रखा करै वा ऋद्धिधारी मुनि उपवासादि करें, शरीर पुष्ट बन्या रहै, सो केवलीकै तौ सर्वोत्कृष्टपना है उनकै अन्नादिक बिना शरीर पुष्ट बन्या रहै, तौ कहा आश्चर्य भया । वहुरि केवली कैसेँ आहारकौ जांय, कैसेँ जाचै ।

वहुरि वै आहारकौ जांय, तव समवसरण खाली कैसेँ रहै । अथवा अन्यका ल्याय देना ठहराबोगे तौ कौन ल्याय दे, उनके मनकी कौन जानै । पूवै उपवासादिककी प्रतीक्षा करी थी, ताका कैसेँ निर्वाह होय । जीव संत-राय सर्वप्रतिभासै, कैसेँ आहार ग्रहै ? इत्यादि विरुद्धता भासै है । वहुरि वह कहै है--आहार ग्रहै है, परन्तु काहूकौ दीसै नाहीं । सो आहार ग्रहणकौ निघ जान्या, तव ताका न देखना अतिशयविपै लिखा । सो उनके निघपना रखा, अर और न देखै है, तौ कहा भया । ऐसेँ अनेक प्रकार विरुद्धता उपजै है ।

बहुत्रि अन्य अविचेकताकी बातें सुनौ—केवलीकै नीहार कहैं हैं, रोगादिक भया कहैं हैं, अर कहैं, काहूँ तेजोलेश्या छोरी, ताकरि वर्द्धमानस्वामीकै पेटूंगाका (पेचिसका) रोग भया, ताकरि बहुत चार नीहार होने लागा । सो तीर्थकर केवलीकै भी ऐसा कर्मका उदय रह्या, अर अतिशय न भया, तौ इंद्रादिकरि पूज्यपना कैसें सोभै । बहुत्रि नीहार कैसें करैं, कहां करैं, कोऊ संभवती बातें नाहीं । बहुत्रि जैसें रागादिकरि युक्त छद्मस्थकै क्रिया होय, तैसें केवलीकै क्रिया ठहरावै हैं । वर्द्धमानस्वामीका उपदेशविषै 'हे—गौतम' ऐसा वारंवार कहना ठहरावै हैं सो उनकै तौ अपना कालविषै सहज दिव्यध्वनि हो है, तहां सर्वकौ उपदेश हो है गौतमकौ संबोधन कैसें वनै ? बहुत्रि, केवलीकै नमस्कारादिक क्रिया ठहरावै हैं, सो अनुरागविना वंदना संभवै नाहीं । बहुत्रि गुणाधिककौ वंदना संभवै, उनसेती कोई गुणाधिक रह्या नाहीं । सो कैसें वनै ? बहुत्रि हाटिविषै समयसरण उतरया कहैं, सो इंद्रकृत समयसरण हाटिविषै कैसें रहै ? इतनी रचना तहां कैसें समावै । बहुत्रि हाटिविषै काहेकौ रहै ? कहा इंद्र हाटि सारिखी रचना करनेकौ भी समर्थ नाहीं; जातैं हाटिका आश्रय लीजिए । बहुत्रि कहैं,—केवली उपदेशदेनेकौ गए । सो घरि जाय उपदेश देना अतिरागतैं होय, सो मुनिकै भी संभवै नाहीं । केवलीकै कैसें वनै ? ऐसैं ही अनेक विपरीतता तहां प्ररूपे हैं । केवली शुद्धकेवलज्ञानदर्शनमय रागादिरहित भए हैं, तिनकैं अर्वातिकर्मनिके उदयवै संभवती-क्रिया कोई हो है, केवलीकै मोहादिकका अभाव भया है । तातैं

उपयोगमिलें जो क्रिया होय सकै, सो संभवै नाहीं । पापप्रकृतिका अनु-
भाग अत्यंत मंद भया है । ऐसा मंद अनुभाग अन्य कोईकै नाहीं ।
तातें अन्यजीवनिकै पापउदयतें जो क्रिया होती देखिएहै, सो केवलीकै
न होय । ऐसैं केवली भगवानकै सामान्य मनुष्यकीसी क्रियाका
सद्भाव कहि देवका स्वरूपकों अन्यथा प्ररूपे हैं ॥

[मुनिके वस्त्रादि उपकरणोंका प्रतिषेध]

बहुरि गुरुका स्वरूपकौ अन्यथा प्ररूपे हैं । मुनिके वस्त्रादिक
चौदह उपकरण कहे हैं । 'सो हम पूछै हैं कि, मुनिकों निर्ग्रथ कहें
अर मुनिपद लेतें नवप्रकार सर्वपरिग्रहका त्यागकरि महाव्रत अंगीकार
करै, सो ए वस्त्रादिक परिग्रह हैं कि नाहों । जो हैं तौ त्यागकिए
पीछें काहेकों राखें, अर नाहों हैं, तौ वस्त्रादिक गृहस्थ राखें ताकों भां
परिग्रह मति कहौ । सुवर्णादिकहीकों परिग्रह कहौ । बहुरि जो
कहोगे, जैसैं क्षुधाके अर्थि आहार ग्रहण कीजिए है, तैसैं शीतउष्णा-
दिकके अर्थि वस्त्रादिक ग्रहण कीजिए है । सो मुनिपद अंगीकार
करतें आहारका त्याग किया नाहीं, परिग्रहका त्याग किया है । बहुरि
अन्नादिकका तौ संग्रह करना परिग्रह है, भोजन करने जाय सो परि-
ग्रह नाहीं । अर वस्त्रादिकका संग्रह करना वा पहरना सर्व ही परि-
ग्रह है, सो लोकविपै प्रसिद्ध है । बहुरि कहौगे, शरीरकी स्थितिके अर्थि

१—पात्र २ पात्रबन्ध ३ पात्र केसरिकर ४ पटलिकाएँ ५ रजस्र्याएँ ६
गोच्छक ७ रजोहरण ८ मुखवस्त्रिका ९ दो सूती १०—११, एक उनी
कपड़ा १२ भाद्रक १३ चोलपट्ट १४ देखो दृढक० सू० उ० ३ भा० गा०
३६६२ से ३६६५ तक ।

वस्त्रादिक राखिए है—ममत्व नहीं है, तातें इनिकों परिग्रह न कहिए है। सो श्रद्धानविषै तौ जब सम्यग्दृष्टी भया; तब ही समस्त परद्रव्य-विषै ममत्वका अभाव भया। तिस अपेक्षा तौ चौथा गुणस्थान ही परिग्रहरहित कहौ। अर प्रवृत्तिविषै ममत्व नहीं, तौ कैसैं ग्रहण करै है। तातें वस्त्रादिक ग्रहण धारण छूटैगा, तब ही निःपरिग्रह होगा। बहुरि कहौगे—वस्त्रादिककों कोई लेय जाय, तौ क्रोध न करै वा लुधा-दिक लागै तौ वे बेचै नहीं, वा वस्त्रादिकपहरि प्रमाद करै नहीं। परिणामनिकी स्थिरताकरि धर्म ही साथै है, तातें ममत्व नहीं। सो बाह्य क्रोध मति करौ, परंतु जाका ग्रहणविषै इष्टबुद्धि होय, ताका वियोगविषै अनिष्टबुद्धि होय ही होय। जो अनिष्टबुद्धि न भई, तौ बहुरि ताके अर्थि याचना काहेकों करिए है। बहुरि बेचते नहीं, सो धात राखनेतें अपनी हीनता जानि नहीं बेचिए है। जैसे धनादि राखने तेंसैं ही वस्त्रादि राखनें। लोकविषै परिग्रहके चाहक जीवनिके दोऊ-निकी इच्छा है। तातें चौरादिकके भयादिकके कारन दोऊ समान हैं। बहुरि परिणामनिकी स्थिरताकरि धर्मसाधनहीतें परिग्रहपना न होय, जो काहूकों बहुत शीत लागैगा सो सोड़ि राखि परिणामनिकी स्थिरता करैगा, अर धर्मसाधैगा तौ वाकों भी निःपरिग्रह कहौ। ऐसैं गृहस्थधर्म मुनिधर्मविषै विशेष कहा रहैगा। जाके परीपह सहनेकी शक्ति न होय, सो परिग्रह राखि धर्म साधै। ताका नाम गृहस्थधर्म, अर जाके परिणाम निर्मल भए परीपहकरि व्याकुल न होय, सो परिग्रह न राखै अर धर्म साधै, ताका नाम मुनिधर्म, इतना ही विशेष है। बहुरि कहौगे, शीतादिकी परीपहकरि व्याकुल कैसैं न होय। सो व्याकुलता तौ

मोहके उदयके निमित्ततै है । सो मुनिकै पष्ठादि गुणस्थाननिविषै तीन चौकड़ीका उदय नाहीं । अर संज्वलनकै सर्वघाती स्पर्द्धकनिका उदय नाहीं । देशघाती स्पर्द्धनिका उदय है सो किछू तिनका बल नाहीं । जैसे वेदक सम्यग्दृष्टीकै सम्यङ्मोहनीयका उदय है, सो सम्यक्त्वकौ घात न करि सकै; तैसें देशघाती संज्वलनका उदय परिणामनिकौ व्याकुल करि सकै नाहीं । अहो मुनिनिकै अर औरनिकै परिणामनिकी समानता है नाहीं । और सवनिकै सर्वघातीका उदय है, इनिकै देशघातीका उदय, तातै औरनिकै जैसे परिणाम होय तैसे उनकै कदाचित् न होय । तातै जिनकै सर्वघातीकपायनिका उदय होय, ते गृहस्थ ही रहै, अर जिनकै देशघातीका उदय होय ते मुनिधर्म अंगीकार करें । ताकै शीतादिककरि परिणाम व्याकुल न होय । तातै वस्त्रादिक राखै नाहीं । बहुरि कहौगे—जैन शास्त्रनिविषै चौदह उपकरण मुनि राखै, ऐसा कथा है । सो तुम्हारे ही शास्त्रनिविषै कथा है, दिगंबर जैनशास्त्रनिविषै तौ कहे नाहीं । तहां तौ लंगोटमात्र परिग्रह रहै भी ग्यारहीं प्रतिमाका धारक श्रावक ही कथा । सो अब यहां विचारौ, दौऊनिमें कल्पित वचन कौन है ? प्रथम तौ कल्पित रचना, कपायी होय सो करें । बहुरि कपायी होय, सो ही नीचापदविषै उच्चपदों प्रगट करै । सो यहां दिगंबरविषै वस्त्रादि राखै धर्म होय ही नाहीं, ऐसा तौ न कथा परन्तु तहां श्रावकधर्म कथा । श्वेतांबरविषै मुनिधर्म कथा । सो यहां जानै नीची क्रिया होतै, उच्चत्व पद प्रगट किया सो ही कपायी है । इस कल्पित कहनेकरि आपकों वस्त्रादि राखतै भी लोक मुनि मानने लागै, तातै मानकपाय कोप्या गया । अर औरनिकौ सुगमक्रियाविषै उच्चपदका होना दिखाया, तातै पने लोक

लगि गए। जे कल्पित मत भए हैं, ते ऐसैं ही भए हैं। तातैं कषायी होइ वस्त्रादि होतैं मुनिपना कछा है, सो पूर्वोक्त युक्तिकरि विरुद्ध भासै है। तातैं ए कल्पितवचन हैं, ऐसा जानना।

बहुरि कहौगे—दिगंबरविषै भी शास्त्र पीछी आदि मुनिकै उपकरण कहे हैं, तैसैं हमारै चौदह उपकरण कहे हैं।

ताका समाधान—जाकरि उपकार होय ताका नाम उपकरण है। सो यहां शीतादिककी वेदना दूरि करणेतैं उपकरण ठहराईए, तौ सर्वपरिग्रह सामग्री उपकरण नाम पावै। सो धर्मविषै इनिका कहा प्रयोजन ? ए तौ पापके कारण हैं। धर्मविषै तौ धर्मका उपकारी जे होय तिनिका नाम उपकरण है। सो शास्त्र ज्ञानकों कारण, पीछी दयाकों, कमंडलु शौचकों कारण, सो एतौ धर्मके उपकारी भए, वस्त्रादिक कैसे धर्मके उपकारी होय ? वैतौ शरीरका सुखहीके अर्थि धारिए है। बहुरि सुनौं जो शास्त्र राखि महंततादिखावैं, पीछीकरि बुहारी दें, कमंडलुकरि जलादिक पीवैं, वा मैलउतारैं, तौ शास्त्रादिक भी परिग्रह ही हैं। सो मुनि ऐसे कार्य करै नाहीं। तातैं धर्मके साधनकों परिग्रह संज्ञा नाहीं। भोगके साधनकों परिग्रह संज्ञा हो है, ऐसा जानना। बहुरि कहौगे—कमंडलुतैं तौ शरीरहीका मल दूरि करिए है, सो मुनि मल दूरि करनेकी इच्छाकरि कमंडलु नाहीं राखै हैं। शास्त्र वांचना आदि कार्य करैं, अर मलकल्पित होय, तौ तिनिका अविनय होय, लोकनिच होय, तातैं इस धर्मके अर्थि कमंडलु राखिए है। ऐसैं पीछी आदि उपकरण संभवैं, वस्त्रादिकों उपकरण संज्ञा संभवै नाहीं। काम अरति आदि मोक्षका उदयनैं विकार बाल्य प्रगट होय, अर शीतादिक सहे न जाँय

तातैं विकार ढांकनेकों, वा शीतादि मिटावनेकों, वा वस्त्रादिक राखैं
अर मानके उदयतैं अपनी महंतता भी चाहैं तातैं, कल्पितयुक्तिद्वरि
उपकरण ठहराए हैं । बहुरि घरि घरि याचनाकरि आहार ल्यावना
ठहरावै हैं । सो प्रथम तौ यह पूछिए है, याचना धर्मका अंग है कि
पापका अंग है । जो धर्मका अंग है, तौ मांगनेवाले सर्व धर्मात्मा भए ।
अर पापका अंग है, तौ मुनिके कैसें संभवै ?

बहुरि जो तू कहैगा, लोभकरि किछू धनादिक याचैं, तौ पाप होयः
यहु तौ धर्म साधनके अर्थि शरीरकी स्थिरता किया चाहैं हैं । तातैं
आहारादिक याचैं हैं ।

ताका समाधन—आहारादिककरि धर्म होता नाहीं, शरीरका सुख
हो है । सो शरीरका सुखके अर्थि अतिलोभ भए याचना करिए हैं ।
जो अति लोभ न होता, तो आप काहेकों मांगता । वैं ही देते तौ देते,
न देते तौ न देते । बहुरि अतिलोभ भए इहां ही पाप भया, तब मुनि-
धर्म नष्ट भया और धर्म कहा साधैगा । अब यह कहैं हैं—मनविपै
तौ आहारकी इच्छा होय अर याचैं नाहीं, तौ मायाकपाय भया
अर याचनेमें हीनता आवै हैं, सो गर्वकरि याचैं नाहीं, तब मानक-
पाय भया । आहार लेना था, सो मांगि लिया । यामैं अतिलोभ काया
भया, अर यातैं मुनिधर्म कैसें नष्ट भया, सो कहौ । याकों कहिए हैं—

जैसें काहू व्यापारीके शुभावनेकी इच्छा मंद है, सो एहि (दूकान)
ऊपरि तौ बैठे अर मनविपै व्यापारकरनेकी इच्छा भी है; परन्तु काहू-
कों वस्तु लेनेदेनेरूप व्यापारके अर्थ प्रार्थना नाहीं करे हैं । स्वयंमंद
कोई आवै तौ अपनी विधि मिलैं, व्यापार करे हैं । तौ तापैं नोभवी

मंदता है, माया वा मान नहीं है। माया मानकपाय तौ तब होय, जब छलकरनेके अर्थि वा अपनी महंतताके अर्थि ऐसा स्वांग करे। सो भले व्यापारीके ऐसा प्रयोजन नहीं। तातें वाके माया मान न कहिए। तैसें मुनिनके आहारादिककी इच्छा मंद है, सो आहार लेनेको आवैं अर मनविपैं आहारादिककी इच्छा भी है; परंतु आहारके अर्थि प्रार्थना नहीं करे हैं। स्वयमेव कोई दे, तौ अपनी विधि मिले आहार ले हैं तौ उनके लोभकी मंदता है, माया वा मान नहीं है। माया मान तौ तब होय जब छल करनेके अर्थि वा महंतताके अर्थि ऐसा स्वांग करें। सो मुनिनके ऐसे प्रयोजन हैं नहीं। तातें इनिके माया मान नहीं है। जो ऐसे ही माया मान होय, तौ जे मनहीकरि पाप करें वचनकायकरि न करें, तिन सबनिके माया ठहरै। अर जे उच्चपदवीके धारक नीचवृत्ति नहीं अंगीकार करे हैं, तिन सबनिके मान ठहरै। ऐसे अर्थ होय ! वहुरि तैं कया—“आहार मांगनेमें अतिलोभ कहा भया, सो अतिकपाय होय, तब लोकनिघ कार्य अंगीकार करिकें भी मनोरथ पूर्ण किया चाहै, सो मांगना लोकनिघ है, ताकों भो अंगीकारकरि आहारकी इच्छा पूर्ण करनेकी चाहि भई। तातें यहां अतिलोभ भया। वहुरि तैं कया—“मुनिधर्म कैसें नष्ट भया,” सो मुनिधर्मविपैं ऐसी तीव्रकपाय संभवै नहीं। वहुरि काहूका आहारदेनेका परिणाम न था, यानें वाका घरमें जाय याचना करी। तहां वाके सकुचना भया वा न दिए लोकनिघ-होनेका भय भया। तातें वाकों आहार दिया, सो वाका अंतरंग प्राण पीड़नेतें द्रिसाका सझाय आया। जो आप वाका घरमें न जाते, उसहीके देनेका

उपाय होता, तौ देता, वाकै हर्ष होता । यहु तौ दवायकरि कार्य करा-
वना भया । बहुरि अपना कार्यकै अर्थि याचनारूप वचन हैं, सो पाप-
रूप है । सो यहां असत्यवचन भी भया । बहुरि वाकै दैनेकी इच्छा
न थी, यानै जाच्या, तत्र वानै अपनी इच्छातै दिया नाही—सकुचि-
करि दिया । तातै अदत्त-ग्रहण भी भया । बहुरि गृहस्थके घरमें स्त्री
जैसें तैसें तिष्ठै थी, यहु चल्या गया । तहां ब्रह्मचर्यकी बाड़िका भंग
भया । बहुरि आहार ल्याय, केतेक काल राख्या । आहारादिक
राखनेकौ पात्रादिक राखे, सो परिग्रह भया । ऐसें पांच महाव्रतनिका
भंग होनेतै मुनिधर्म नष्ट हो है तातै याचनाकरि आहार लेना मुनिकौ
युक्त नाही ।

बहुरि वह कहै है—मुनिकै बाइस परीपहनिविषै याचनापरीपह
कही है, सो मांगेविना तिस परीपहका सटना कैसें होय ?

ताका समाधान—याचना करनेका नाम याचनापरीपह नाही है ।
याचना न करनी, ताका नाम याचनापरिपह है । जातै अरति करनेका
नाम अरतिपरीपह नाही, अरति न करनेका नाम अरतिपरीपह है
तैसें जानना । जो याचना करना, परीपह ठहरै, तौ रंकादि पनी
याचना करै है, तिनके घना धर्म होय । अर कहोगे, मान घटा-घनेतै
याकौ परीपह कहे है, तौ कोई कपायो कार्यके अर्थि कोई उपाय तोरै
भी पापी ही होय । जैसें कोई लोभके अर्थि अपना अपमानाहीं भी न
गिनै, तौ वाकै लोभपी तीव्रता है । उस अपमान करावनेसौ भी स्या-
पाप होय है । अर आपकै इच्छा किलू नाही, कोई स्वयमेव अपमान परै
है, तौ वाकै महाधर्म है । सो यहां तौ भोजनका लोभके अर्थि याचना-

करि अपमान कराया, तातें पाप ही है धर्म नाही। बहुरि वस्त्रादिकके भी अर्थि याचना करै है, सो वस्त्रादिक कोई धर्मका अंग नाही है। शरीरसुखका कारण है। तातें पूर्वोक्तप्रकार ताका निषेध जानना। अपना धर्म-रूप उच्चपदकों याचनाकरि नीचा करै हैं, सो यामें धर्मकी हीनता हो है। इत्यादि अनेकप्रकारकरि मुनिधर्मविषै याचना आदि नाही संभवै है। सो ऐसी असंभवती क्रियाके धारक साधु गुरु कहै हैं। तातें गुरुका स्वरूप अन्यथा कहै हैं।

[धर्मका अन्यथा रूप]

बहुरि धर्मका स्वरूप अन्यथा कहै हैं। सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र इनकी एकता मोक्षमार्ग है, सो ही धर्म है सो इनका स्वरूप अन्यथा प्ररूपै हैं। सो ही कहिए है—

तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन है, ताकी तौ प्रधानता नाही। आप जैसे अरहंत देव साधु गुरु दया धर्मकों निरूपै हैं, तिनकां श्रद्धानकां सम्यग्दर्शन कहै हैं। सो प्रथम तौ अरहंतादिकका स्वरूप अन्यथा कहै। बहुरि इतने ही श्रद्धानतें तत्त्वश्रद्धान भए विना सम्यक्त्व कैसें होय, तातें मिथ्या कहै हैं। बहुरि तत्त्वनिकां भी श्रद्धानकां सम्यक्त्व कहै हैं। तौ प्रयोजनलिपं तत्त्वनिका श्रद्धान नाही कहै हैं। गुणस्थान मार्गणादिरूप जीवका, अगुस्क्रंधादिरूप अजीवका, पुण्यपापके स्थाननिका अविरतियादि आश्रवनिका, व्रतादिरूप संवरका, तपश्चरणादिरूप निर्जराका, सिद्ध होनेके लिंगादिके भेदनिश्चरि मोक्षका स्वरूप जैसें उनके शास्त्रविषै कल्या है, तैसें मोक्षि लीजिए। अर केवलीका वचन प्रमाण है, जैसें तत्त्वार्थश्रद्धान-

करि सम्यक्त्व भया मानै हैं । सो हम पूछैं हैं, त्रैवेयिक जानेवाला द्रव्यलिंगी मुनिकै ऐसा श्रद्धान हो है कि नाहीं । जो हो है, तौ वाकौ मिथ्यादृष्टी काहेकौ कहौ । अर न हो है, तौ वानैं तौ जैनलिंग धर्मबुद्धि-करि धर-या है, ताकै देवादिकी प्रतीति कैसें नाहीं भई ? अर वाकै बहुत शास्त्राभ्यास है, सो वानै जीवादिके भेद कैसें न जाने । अर अन्यमतका लवलेश भी अभिप्रायमें नाहीं, ताकै अरहंतवचनकी कैसें प्रतीति नाहीं भई । तातैं वाकै ऐसा श्रद्धान तौ होय, परंतु सम्यक्त्व न भया । बहुरि नारकी भोगभूमियां तिर्यंचआदिकै ऐसा श्रद्धान होनेका निमित्त नाहीं अर तिनिकै बहुतकालपर्यंत सम्यक्त्व रहै है । तातैं वाकै ऐसा श्रद्धान नाहीं हो है, तौ भी सम्यक्त्व भया । तातैं सम्यक्श्रद्धानका स्वरूप यहु, नाहीं । सांचा स्वरूप है, सो आगैं वर्णन करैंगे, सो जानना ।

बहुरि जो उनके शास्त्रनिका अभ्यास करना, ताकौ सम्यग्ज्ञान कहैं हैं । सो द्रव्यलिंगी मुनिकै शास्त्राभ्यास होतैं भी मिथ्याज्ञान कया, असंयत सम्यग्दृष्टिकै विषयादिरूप जानना ताकौ सम्यग्ज्ञान कया । तातैं यहु स्वरूप नाहीं, सांचा स्वरूप आगैं कहैंगे सो जानना । बहुरि उनकरि निरूपित अणुव्रत महाव्रतादिरूप आवक प्रतीका धर्म धारणे-करि सम्यक्चारित्र भया मानै । सो प्रथम तौ व्रतादिका स्वरूप अन्यथा कहैं, सो किछू पूवैं गुरुवर्णनविषै कया है । बहुरि द्रव्यलिंगीकै महाव्रत होतैं भी सम्यक्चारित्र न होतैं । अर उनका मतपै अनुनागि गृहस्थादिककै महाव्रतआदि बिना अंगीकार किए भी सम्यक्चारित्र हो है, तातैं यहु स्वरूप नाहीं । सांचास्वरूप अन्य है, सो आगैं वर्णन ।

यहां वै कहैं हैं—द्रव्यलिंगीकै अंतरंगविषै पूर्वोक्त पदना

न भए, सो बाह्य ही भए, तातैं सम्यक्त्वादि न भए ।

ताका उत्तर—जो अंतरंग नाही अर बाह्य धारै, सो तौ कपटकरि धारै सो वाकै कपट होय, तौ प्रवेयिक कैसें जाय, नरकादिविषै जाय । बंध तौ अंतरंग परिणामनिहै हो है । सो अंतरंग जिनधर्मरूप परिणाम भए विना प्रवेयक जाना संभवे नाही । बहुरि ब्रतादिरूप शुभोपयोगहीतैं देवका बंध मानैं, अर याहीकौं मोक्षमार्ग मानैं, सो बंधमार्ग मोक्षमार्गकौं एक क्रिया, सो यहु मिथ्या है । बहुरि व्यवहारधर्मविषै अनेक विपरीति निरूपैं हैं । निदककौं मारनेमें पाप नाही, ऐसा कहै हैं । सो अन्यमती निदक तीर्थकरादिकके होतैं भी भए, तिनकौं इंद्रादिक मारे नाही । सो पाप न होता, तौ इंद्रादिक क्यों न मारें । बहुरि प्रतिमाकै आभरणादि बनावै हैं, सो प्रतिविंब तौ वीतरागभाव बधावनेकौं कारण स्थापन किया था । आभरणादि बनाएं, अन्यमतकी मूर्तिवत् यहु भी भए । इत्यादि कहां तांड कहिए, अनेक अन्यथा निरूपण करै हैं या प्रकार श्वेतांबरमत कल्पित जानना । यहां सम्यग्दर्शनका अन्यथा निरूपणतैं मिथ्यादर्शनादिकहीकौं पुष्टता हो है । तातैं याका श्रद्धानादि न करना ।

[हूँटक मत निराकरण]

बहुरि इनि श्वेतांबरनिविषै ही हूँटिया प्रगट भए हैं, ते आपकौं मांचे धर्मात्मा मानैं हैं, सो भ्रम है । काहेतैं सो कहिए हैं,—
केई तौ भेष धारि साधु कहावै हैं, सो उनके ग्रंथनिके अनुसार भी प्रव सभिति गुप्तिआदिका साधन नाही भासैं हैं । बहुरि मन बचन काय कृत कारित अनुमोदनाकरि सर्व साधययोग त्याग करनेकी प्रतिज्ञा

करें, पीछें पालें नहीं। बालककों वा भोलाकों वा शूद्रादिककों ही दीक्षा दें। सो ऐसैं त्याग करैं अर त्याग करतैं ही किछू विचार न करैं, जो कहा त्याग करौं हौं। पीछें पालें भी नहीं अर ताकों सर्व साधु मानैं। बहुरि यह कहैं,—पीछें धर्मवृद्धि होय जाय, तब तौ याका भला हो है। सो पहले ही दीक्षा देनेवालेनें प्रतिज्ञाभंग होती जानि प्रतिज्ञाभंग कराई, बहुरि यानै प्रतिज्ञा अंगीकारकरि भंग करी, सो बहु पाप कौनकों लाग्या। पीछें धर्मात्मा होनेका निश्चय कहा। बहुरि जो साधुका धर्म अंगीकारकरि यथार्थ न पालें, ताकों साधु मानिए कै न मानिए। जो मानिए, तौ जे साधु मुनि नाम धरावै हें, अर भ्रष्ट हें, तिन सबनिकों साधु मानौं। न मानिए, तौ इनकै साधुपना न रखा। तुम जैसे आचरणतैं साधु मानौ हो, ताका भी पालना कोऊ बिरलाकें पाईए है। सबनिकों साधु काहेकें मानौ हो।

यहां कोऊ कहै—हम तौ जाके यथार्थ आचरण देखेंगे, ताकों साधु मानेंगे औरकों न मानेंगे। ताकों पूछिए है—

एकसंघविषैं बहुत भेषी हें। तहां जाके यथार्थ आचरण मानौ हो। सो यह औरनिकों साधु मानै है कि न मानै है। जो मानै है, तौ तुमतैं भी अभ्रद्वानी भया, ताकों पूज्य कैनें मानौ हो। अर न मानै है, तो उनसेती साधुका व्यवहार काहेकें बसै है। बहुरि अर तो उनकों साधु न मानै अर अपने संप्रविषैं राखि औरनि पानि साधु मनाय औरनिषों अभ्रद्वानी करै, ऐसा कपट काहेकें करै। बहुरि तुम जाकों साधु न मानौगे, तब अन्य जीपनिषों भी ऐसा ही व्यवहार

करौंगे, इन्हीं साधु मति मानों, ऐसों धर्मपद्धतिविषे विरुद्ध होय । अर जाकों तुम साधु मानौ हो तिसतैं भी तुम्हारा विरुद्ध भया । जातैं वह वाकों साधु माने है । वहुदि तुम जाकै यथार्थ आचरण मानौ हो, सो विचारकरि देखौ, वह भी यथार्थ मुनिधर्म नहीं पालै हैं ।

कोऊ कहै—अन्य भेषधारीनितैं तौ घनें आछे हैं—तातैं हम मानैं हैं । सो अन्यमतीनिविषे तौ नानाप्रकार भेष संभवैं, जातैं तहां राग-भावका निषेध नहीं । इस जैनमतविषे तौ जैसा कछा, तैसा ही भए साधु संज्ञा होय ।

यहां कोऊ कहै—शील संयमादि पालै हैं, तपश्चरणादि करै हैं, सो जेता करैं तितना ही भला है ।

ताका समाधान—यहु सत्य है, धर्म थोरा भी पाल्या हुवा भला है । परंतु प्रतिज्ञा तौ बड़े धर्मकी करिए अर पालिए थोरा, तौ तहां प्रतिज्ञाभंगतैं महापाप हो है । जैसे कोऊ उपवासकी प्रतिज्ञाकरि एकवार भोजन करै तौ वाकै बहुवार भोजनका संयम होतैं भी प्रतिज्ञाभंगतैं पापी कहिए । तैसें मुनिधर्मकी प्रतिज्ञा करि कोई किंचित धर्म न पालै, तौ वाकों शीलसंयमादि होतैं भी पापी ही कहिए । अर जैसें एकंतकी (एकासनकी) प्रतिज्ञाकरि एकवार भोजन करै, तौ धर्मात्मा ही है । तैसें अपना आवकपद धारि थोरा भी धर्म साधन करै, तौ धर्मात्मा ही हैं । यहां तौ ऊंचा नाम धराय नीची क्रिया करनेतैं पापीपना संभवैं हैं । यथायोग्य नाम धराय धर्मक्रिया करतैं, तौ पापीपना होता नहीं । जेता धर्म साधै, तितना ही भला है ।

यहां कोऊ कहै—पंचमकालका अंतपर्यंत चतुर्विधि संवका सद्भाव

कह्या है। इनिकों साधु न मानिए, तौ किसकों मानिए ?

ताका उत्तर—जैसेँ इस कालविषै हंसका सद्भाव कह्या हैं अर गम्यक्षेत्रविषै हंस नाहीं दीसै हैं, तौ औरनिकों तौ हंस माने जाते नाहीं, हंसकासा लक्षणमिलेँ ही हंस मानेँ जांय । तैसेँ इस कालविषै साधुका सद्भाव है, अर गम्यक्षेत्रविषै साधु न दीसै हैं, तौ औरनिकों तौ साधु मानेँ जाते नाहीं । साधु लक्षणमिलेँ हो साधु मानेँ जांय । बहुरि इनिका भी प्रचार थोरे ही क्षेत्रविषै दीसै हैं, तहांतें परे क्षेत्रविषै साधुका सद्भाव कैसेँ मानेँ ? जो लक्षण मिलेँ मानेँ, तौ यहां भी ऐसेँ मानौं । अर विनालक्षण मिले ही मानेँ, तौ तहां अन्य कुलिंगी हें तिनिकों साधु मानौं । ऐसेँ विपरीति होय, तातें बनेँ नाहीं । फोऊ कहें— इस पंचमकालमें ऐसेँ भी साधुपद हो है, तौ ऐसा सिद्धांतका वचन बतावौ । विना ही सिद्धांत तुम मानो हौ, तौ पापी होना । ऐसेँ अनेक युक्तिकरि इनिकें साधुपना बनेँ नाहीं है । अर साधुपना विना साधु मानि गुरु मानेँ मिथ्यादर्शन हो है । जातें भले साधुकों ही गुरु मानेँ ही, सम्यग्दर्शन हो है ।

[प्रतिमाधारी धावक न होनेकी मान्यता]

बहुरि श्रावकका धर्मकी अन्यथा प्रवृत्ति करावै हें । व्रतकी दिना स्थूल मृपादिक होतें भी जाका किछू प्रयोजन नाहीं, ऐसा किंचित् त्याग कराय वाकों देशव्रती भया कहें । सो वह व्रतमाणादिक जामेँ होय ऐसा कार्य करेँ । सो देशव्रत गुरुस्थानविषै तौ ग्यारह अद्वितीय कहे हें, तहां व्रतघात कैसेँ संभवेँ ? बहुरि ग्यारह प्रतिमाभेद धावकदे हें, तिनविषै दशमी ग्यारमी प्रतिमाधारक धावक तौ दोई होता नाहीं।

अर साधु होय । पूछै, तव कहै—पडिमाधारी आवक अवार होय
 सकता नाहीं । सो देखो, आवकधर्म तौ कठिन अर मुनिधर्म सुगम
 ऐसा विरुद्ध भायै हैं । बहुरि ग्यारसो प्रतिमा धारककै थोरा परिग्रह
 मुनिके बहुतपरिग्रह बतावै, सो संभवता वचन नाहीं । बहुरि कहै, ए
 प्रतिमा तौ थोरे ही काल पालि छोड़ि दीजिए है । सो ए कार्य-उत्तम
 है, तौ धर्मबुद्धि ऊंची क्रियाकौ काहेकौ छोरे । अर नीचे काय , तौ
 काहेकौ अंगीकार करै । यहु संभवै ही नाहीं । कुदेव कुगुरुकौ नमस्का-
 रादिक करतैं भी आवकपना बतावै । कहै, धर्मबुद्धिकरि तौ नाहीं
 वंदै हैं, लौकिक व्यवहार है । सो सिद्धांतविषै तौ तिनिकी प्रशंसा
 स्तवनकौ भी सम्यक्त्वका अतिचार कहै अर गृहस्थनिका भला मना-
 वनैके अर्थि वंदना करतैं भी किछु न कहै । बहुरि कहौगे—भय
 लज्जा कुतूहलादिकरि वंदै हैं, तौ इनिही कारणनिकरि कुशीलादि
 सेवनकरतैं भी पाप मति कहौ । अंतरंगविषै पाप जान्या चाहिए ।
 ऐसैं सर्व आचारनविषै विरुद्ध होगा । देखो निध्यात्वसारिखे महा-
 पापकी प्रवृत्ति छुड़ावनेकी तौ मुख्यता नाहीं, अर पवनकायकी हिंसा
 ठहराय उघारे मुख बोलना छुड़ावनेकी मुख्यता पाईए । सो क्रमभंग
 उपदेश है । बहुरि धर्मके अंग अनेक है, तिनविषै एक परजीवकी
 दया ताकौ मुख्य कहै हैं । ताका भी विवेक नाहीं । जलका छानना,
 अन्नका शोधना, सदोष वस्तुका भक्षण न करना, हिंसादिकरूप
 व्यापार न करना, इत्यादि याके अंगनिकी तौ मुख्यता नाहीं ।

[मुहपत्तिका निषेध]

बहुरि पाटीका बांधना, शौचादिक थोरा करना, इत्यादि कार्यनि

की मुख्यता करै है। सो मैलमुक्त पाटीके थुकका संबंधतैं जीव उपजै तिनका तौ यत्न नाहीं अर पवनकी हिंसाका यत्न बतावैं। सो नासिकाकरि बहुत पवन निकसै, ताका तौ यत्न करते ही नाहीं। वहुरि जो उनका शास्त्रके अनुसारि बोलनेहीका यत्न किया, तौ सर्वदा काहेकौ राखिए। बोलिए, तब यत्न कर लीजिए। वहुरि जो कहैं— भूलि जाइए। तौ इतनी भी याद न रहै, तौ अन्य धर्मसाधन कैसें होगा ? वहुरि शौचादिक थोरे करिए, सो संभवता शौच तौ मुनि भी करै हैं। तातैं गृहस्थको अपने योग्य शौच करना। स्त्रीसंगमादिकरि शौच किए बिना सामायिकादि क्रिया करनेतैं अधिनय, विक्षिप्तताआदि करि पाप उपजै। ऐसें जिनकी मुख्यता करै, तिनका भी ठिकाना नाहीं अर केई दयाके अंग योग्य पालै हैं। हरितकायका त्याग आदि करै, जल थोरा नाखैं, इनका हम निषेध करते नाहीं।

[मूर्त्तिपूजा निषेधका निराकरण]

वहुरि इस अहिंसाका एकांत पकड़ि प्रतिमा चैत्यालयपूजनादि क्रियाका उत्थापन करै हैं। सो उनहीके शास्त्रनिविषैं प्रतिमाआदिका निरूपण है, ताको आग्रहकरि लोपै हैं। भगवतीछत्रविषैं शक्तिधारी मुनिका निरूपण है तहां मेरुगिरिआदिविषैं जाय “तस्य चैत्यार्थं वंदई” ऐसा पाठ है। याका अर्थ यह—तहां चैत्यार्थको वंदै हैं। सो चैत्य नाम प्रतिमाका प्रसिद्ध है। वहुरि ये एतकारि कहै हैं—चैत्य शब्दके ज्ञानादिक अनेक अर्थ निपलै हैं, सो अन्य अर्थ है प्रतिमाका अर्थ नाहीं। याको पूरिए है—मेरुगिरि नंदीरदरश्रीविषैं जाय जाय

तहां चैत्यवंदना करी, सो उहां ज्ञानादिककी वंदना तौ सर्वत्र संभवै । जो वंदने योग्य चैत्य उहां ही संभवै, अर सर्वत्र न संभवै, ताकौ तहां वंदनाकरनेका विशेष संभवै, सो ऐसा संभवता अर्थ प्रतिमा ही है । अर चैत्यशब्दका मुख्य अर्थप्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है । इस ही अर्थकरि चैत्यालय नाम संभवै है । याकौ हठकरि काहेकौ लोपिए ।

बहुरि नंदीरवर द्वीपादिकविषै जाय, देवादिक पूजादि क्रिया करै हैं, ताका व्याख्यान उनके जहां तहां पाईए है । बहुरि लोकविषै जहां तहां अकृत्रिम प्रतिमाका निरूपण है । या रचना अनादि है यह भोग कुतूहलादिकके अर्थ तौ है नाहीं । अर इंद्रादिकनिके स्थाननिविषै निःप्रयोजन रचना संभवे नाहीं । सो इंद्रादिक तिनकौ देखि कहा करे हैं । कै तौ अपने मंदरनिविषै निःप्रयोजन रचना देखि, उसतैं उदासीन होते होंगे तहां दुःख होता होगा, सो संभवै नाहीं । कै आछी रचना देखि विषय पोपते होंगे, सो अर्हत मूर्त्तिकरि सम्यग्दृष्टी अपना विषय पोपे, यह भी संभवै नाहीं । तातैं तहां तिनकी भक्त्यादिक ही करै हैं. यह ही संभवै है । सो उनके सूर्याभदेवका व्याख्यान है । तहां प्रतिमाजीके पूजनेका विशेष वर्णन किया है । याकौ गोपनेके अर्थि कहै हैं, देवनिका ऐसा हो कर्त्तव्य है । सो सांच, परन्तु कर्तव्यका तौ फल होय ही होय । सो तहां धर्म हो है कि पाप हो है । जो धर्म हो है, तौ अन्यत्र पाप होता था यहां धर्म भया । याकौ औरनिके सदृश कैसें कहिए ? यह तौ योग्य कार्य भया । अर पाप हो है तौ तहां 'शमोत्थुगं' का पाठ पढ़्या, सो पापके ठिकानैं ऐसा पाठ काहेकौ पढ़्या । बहुरि एक विचार यहां यह आया, जो

‘शमोत्थुण’के पाठविषैँ तौ अरहंतकी भक्ति है । सो प्रतिमाजीके आगैँ जाय यहु पाठ पढ़या, तातैँ प्रतिमाजीके आगैँ जो अरहंत भक्ति-की क्रिया है, सो करनी युक्त भई । वहुरि जो वै ऐसा कहै—देविनके ऐसा कार्य है मनुष्यनिके नाहीं । जातैँ मनुष्यनिके प्रतिमाआदि बनावनेविषैँ हिंसा हो है । तौ उनहीके शास्त्रविषैँ ऐसा कथन है, द्रोपदी राणो प्रतिमाजीका पूजनादिक जैसे सूर्याभदेव क्रिया, तैसेँ करत भई । तातैँ मनुष्यनिके भी ऐसा कार्य कर्त्तव्य है । यहां एक यहु विचार आया—चैत्यालय प्रतिमा बनावनेकी प्रवृत्ति न थी, तौ द्रोपदी कैसेँ प्रतिमाका पूजन किया । वहुरि प्रवृत्ति थी, तौ बनावनेवाले धर्मात्मा थे कि पापी थे । जो धर्मात्मा थे तौ गृहस्थनिको ऐसा कार्य करना योग्य भया अर पापी थे, तौ तहां भोगादिकका प्रयोजन तौ था नाहीं, काहेकोँ बनाया । वहुरि द्रोपदी तहां ‘शमोत्थुण’ का पाठ किया वा पूजनादि किया, सो कुतूहल किया कि धर्म किया । जो कुतूहल किया, तौ महापापिणी भई । धर्मविषैँ कुतूहल काया । अर धर्म किया, तौ औरनिकोँ भी प्रतिमाजीकी स्तुति पूजा करनी युक्त है । वहुरि वै ऐसी मिथ्यायुक्ति बनावै हैं—जैसेँ इन्द्रकी स्थापनातैँ इन्द्रकी कार्य सिद्धि नाहीं, तैसेँ अरहंत प्रतिमा करि कार्य सिद्धि नाहीं । सो अरहंत आप काहूकोँ भक्त मानि भला करते होय, तौ ऐसैँ भी मानै । सो तौ वै भी वीतराग हैं । यहु जीव भक्ति रूप अपने भावनेतैँ शुभफल पावै है । जैसेँ स्त्रीका आकार रूप बाण्ड पापाणादीनृति देखि, तहां विकाररूप होय अनुरागवरे, तौ ताके पाप दंड होय । तैसेँ अरहंतका आकाररूप धातु पापाणादिक की नृति देखि धर्म-

बुद्धितैं तहां अनुराग करै, तौ शुभकी प्राप्ति कैसें न होइ । तहां वह कहै है, बिना प्रतिमा ही हम अरहंतविषैं अनुरागकरिशुभ उपजावेंगे । तौ इनिकौं कहिए है—आकार देखैं जैसा भाव होय, तैसा परोक्ष स्मरण किएं होय नाहीं । याहीतैं लोकविषैं भी स्त्रीका अनुरागी स्त्रीका चित्र बनावै हैं । तातैं प्रतिमा आलंबनकरि भक्ति विशेष होनेतैं विशेष शुभकी प्राप्ति हो है ।

बहुरि कोऊ कहै—प्रतिमाकौं देखो, परंतु पूजनादिक करनेका कहा प्रयोजन है ?

ताका उत्तर—जैसें कौऊ किसी जीवका आकार बनाय, रुद्रभावनितैं घात करै, तौ वाकै उस जीवकी हिंसा किए कासा पाप निपजै वा कोऊ काहूका आकार बनाय द्वेषबुद्धितैं वाकी बुरी अवस्था करै, तौ जाका आकार बनाया, वाकी बुरी अवस्था किएं कासा फल निपजै । तैसें अरहंतका आकार बनाय रागबुद्धितैं पूजनादि करै, तौ अरहंतके पूजनादि किएं कासा शुभ निपजै वा तैसा ही फल होय । अतिअनुराग भाग प्रत्यक्ष दर्शन न होतैं आकार बनाय पूजनादि करिए है । इस धर्मानुरागतैं महापुण्य उपजै है ।

बहुरि ऐसी कुत्तर्क करै है—जो जाकै जिस वस्तुका त्याग होय, ताकै आगैं तिस वस्तुका धरना हास्य करना है । तातैं वंदनाकरि अरहंतका पूजन युक्त नाहीं ।

ताका समाधान—मुनिपद लेतैं ही सर्व परिग्रहका त्याग किया था केवलज्ञान भाग पीछै तीर्थकरदेवकै समवसरणादि बनाए; छत्र चामरादि किए, सो हास्य करी, कि भक्ति करी । हास्य करी; तौ इंद्र

महापापी भया, सो वने नहीं। भक्ति करी, तौ पूजनादिकविषै भी भक्ति ही करिए है। द्वास्थकै आगै त्याग करी वस्तुका धरनाहास्य करना है। जातै वाकै विक्षिप्तता होय आवै है। केवलीकै वा प्रतिमाकै आगै अनुरागकरि उत्तम वस्तु धरनेका दोष नहीं। उनकै विक्षिप्तता होती नहीं। धर्मानुरागतै जीवका भला होय।

बहुरि वै कहै हैं—प्रतिमा बनावनेविषै, चैत्यालयादि करावने-विषै, पूजनादि करावनेविषै हिंसा होय अरु धर्म अहिंसा है। तातै हिंसाकरि धर्म माननेतै महापाप हो है, तातै हम इनि कार्यानिदोष निदेधै हैं।

ताका उत्तर--उनहीके शास्त्रविषै ऐसा वचन है--

सुच्चा जाणइ कल्लाणं सुच्चा जाणइ पावगं ।

उभयं पि जाणएसुच्चा जं सेयं तं समायर ॥१॥

यहां कल्याण पाप उभय ए तीन, शास्त्र सुनिकरि जाणै, ऐसा चह्या। सो उभय तौ पाप अरु कल्याण मिलै होय, ऐसा कार्यका भी होना ठहरया। तहां पूछिए है--केवल धर्मतै तौ उभय पाटि है ही, अरु केवल पापतै उभय घुरा है कि भला है। जो घुरा है। तौ यामें तौ कल्याणका अंश मिलाय पापतै घुरा केंने करिए। भला है, तौ केवल पाप छोड़ ऐसा कार्य करना ठहरया। बहुरि युक्तिकरि भी ऐसै ही संभवै है। कोऊ त्यागी होय, मंदिरादिक नहीं करावै है, वा सामायिकादिक निरवण कार्यानिदिषै प्रदर्शै है। तापों तौ छोरि प्रतिमादि करावना वा पूजनादि करना उचित नहीं। परन्तु कोई अपने रहनेके वारतै मंदिर बनावै, तिनतै ही संस्था-

लयादि करावनेवाला हीन नाही । हिंसा तो भई, परन्तु ताकै तो लोभ पापानुरागकी वृद्धि भई, याकै लोभ छूट्या, धर्मानुराग भया । बहुरि कोई व्यापारादि कार्य करै, तिसतैं पूजनादि कार्य करना हीन नाही । वहां तो हिंसादि बहुत हो है, लोभादि बधै है, पापहीकी प्रवृत्ति है । यहां हिंसादिक भी किंचित् हो है, लोभादिक घटे है, धर्मानुराग बधै है । ऐसैं जे त्यागी न होंय, अपने धनकों पापविपैं खरचते होंय तिनकों चैत्यालयादि करावना । अर जे निरवद्य सामायिकादि कार्यनिविपैं उपयोगकों नाही लगाय सकैं, तिनकों पूजनादि करना निषेध नाही ।

बहुरि तुम कहौगे, निरवद्य सामायिक कार्य ही क्यों न करै, धर्म विपैं काल गमावना तहां ऐसे कार्य काहेकों करै ?

ताका उत्तर—जो शरीरकरि पाप छोड़ैं ही निरवद्यपना होय, तो ऐसैं ही करैं सो तो है नाही । परन्तु परिणामनितैं विना पाप छूटैं निरवद्यपना हो है । सो विना अवलंबन सामायिकादिविपैं जाका परिणाम लागै नाही, सो पूजनादिकरि तहां अपना उपयोग लगावै है । तहां नाना प्रकार अलंबनकरि उपयोग लगि जाय है । जो तहां उपयोगकों न लगावै, तो पापकार्यनिविपैं उपयोग भटके तब बुरा होय । तातैं तहां प्रवृत्ति करनी युक्त है । बहुरि तुम कहो हौ—धर्मके अर्थ हिंसा किए तो महा पाप हो है, अन्यत्र हिंसा किए थोरा पाप हो है, सो यह प्रथम तो सिद्धांतका वचन नाही । अर युक्तितैं भी मिलै नाही । जातैं ऐसैं मानैं इन्द्र जन्मकल्याणविपैं बहुत जलकरि अभिषेक करै है । समवमरणविपैं देव पुष्पवृष्टि चमरढालना इत्यादि कार्य करै हैं, सो

ये महापापी होंय । जो तुम कहोगे, उनका ऐसा ही व्यवहार है, तौ क्रियाका फल तौ भए बिना रहता नाहीं । जो पाप है, तौ इंद्रादिक तौ सम्यग्दृष्टी है, ऐसा कार्य काहेको करे । अर धर्म है, तौ काहेको निषेध करो हौ बहुरि भला तुम हीको पूछे हैं-तीर्थकर वंदनाको राजादिक गए, वा साधुवंदनाको दूरि भी जाईए है, सिद्धांत सुनने आदि कार्या-निको गमनादि करिए हैं । तहां मार्गविपै हिंसा भई । बहुरि साधुको जिमाईए है, साधुका मरण भए ताका संस्कार करिए है, साधु होतें उत्सव करिए है, इत्यादि प्रवृत्ति अब भी दीसै है । जो यहां भी हिंसा हो है, सो ये कार्य तौ धर्महीके अर्थ हैं अन्य कोई प्रयोजन नाहीं । जो यहां महापाप उपजै है, तौ पूर्व ऐसे कार्य क्यों किए तिनिका निषेध करौ । अर अब भी गृहस्थ ऐसा कार्य करे हैं, तिनिका त्याग करौ । बहुरि जो धर्म उपजै है, तौ धर्मके अर्थ हिंसाविपै महापाप दनाय, काहेको भ्रमायो हौ । तातें ऐसे भानना युक्त है । जैसे धोरा धन टिगाणं, बहुत धनका लाभ होय तौ याद कार्य करना, तैसे धोरा हिंसा-दिक पाप भए बहुत धर्म निषेध, तौ यह कार्य करना । जो धोरा धनका लोभकरि कार्य विगारै, तौ मूर्ख है । तैसे धोरा हिंसाका भयतें बड़ा धर्म छोरे, तौ पापी ही होय । बहुरि बौद्ध-प्रांत धन टिगावै, अर स्तोक धन निषेध वा न उपजावै, तौ यह मूर्ख ही है । तैसे बहुत हिंसादिकरि पाप उपजावै अर भक्ति आदि धर्मविपै धोरा प्रवर्तै, या न प्रवर्तै, तौ यह पापी ही है । बहुरि जैसे बिना टिगाणं ही धनका लाभ होतें टिगावै, तौ मूर्ख है । तैसे निरवश धर्मरूप उपयोग होतें सायण धर्मविपै उपयोग लनादनायुक्त नाहीं । ऐसे धर्म-वि-

णामनिकरि अवस्था देखि भला होय सो करना । एकांतपक्ष कार्यकारि नाहीं । बहुरि अहिंसा ही केवल धर्मका अंग नाहीं है । रागादिकनिका घटना धर्मका अंग मुख्य है । तातैं जैसे परिणामनिविषैं रागादि घटैं, सो कार्य करना ।

बहुरि गृहस्थनिकों अगुत्रतादिकका साधन भए विना ही सामयिक, पढिकमणो, पोसह आदि क्रियानिका मुख्य आचरन करावै हैं । सो सामायिक तो रागद्वेपरहित साम्यभाव भए होय, पाठमात्र पढ़ें वा उठना बैठना किए ही तौ होइ नाहीं । बहुरि कहौगे, अन्य कार्य करता, तातैं तौ भला है । सो सत्य, परन्तु सामायिकपाठविषैं प्रतिज्ञा तौ ऐसी करै, जो मनवचनकायकारि सावद्यकों न करूंगा, न करावोंगा, अर मनविषैं तो विकल्प हुआ ही करै । अर वचनकायविषैं भी कदाचित् अन्यथा प्रवृत्ति होय तहां प्रतिज्ञाभंग होय । सो प्रतिज्ञाभंग करनेतैं न करनी भला । जातैं प्रतिज्ञाभंगका महापाप है ।

बहुरि हम पूछैं है—कोऊ प्रतिज्ञा भी न करै हैं, अर भाषापाठ पढ़े है । ताका अर्थ जानि तिसविषैं उपयोग राखै है । कोऊ प्रतिज्ञा करै, ताकों तौ नीके पाले नाहीं, अर प्राकृतादिकका पाठ पढ़े, ताके अर्थका आपकों ज्ञान नाहीं, विना अर्थ जानै तहां उपयोग रहै नाहीं, तव उपयोग अन्यत्र भटके । ऐसैं इन दोऊनिविषैं विशेष धर्मात्मा कौन ? जो पहलेकों कहोगे, तौ ऐसा ही उपदेश क्यों न दीजिए । दूसरेकों कहोगे, तौ प्रतिज्ञाभंगका पाप न भया वा परिणामनिके अनुसार धर्मात्मापना न ठहरया । पाठादिकरनेके अनुसारि ठहरया । तातैं अपना उपयोग जैसे निर्मल होय सो कार्य करना । सधे सो प्रतिज्ञा

करनी। जाका अर्थ जानिए, सो पाठ पढ़ना। पढितकरि नाम धरा-
वनेमें नफा नाहीं। बहुरि पढिकमणो नाम पूर्वदोष निराकरण करनेका
हे। सो 'मिच्छामि दुष्कण्डं' इतना कहें ही तो दुष्कृत मिथ्या न होय,
कियादुःकृत मिथ्या होने योग्य परिणाम भए होय। तार्ते पाठ ही
कार्यकारी नाहीं। बहुरि पढिकमणाका पाठविषै ऐसा अर्थ है, जो
बारह व्रतादिकविषै जो दुष्कृत लाग्या होय सो मिथ्या होय। सो
व्रतधारै विना ही तिनका पढिकमणा करना कैसें संभवे ? जाके उ-
वास न होय, सो उपवासविषै लाग्या दोषका निराकरणपना करै, तो
असंभवपना होय। तार्ते यह पाठ पढ़ना कौनप्रकार वने ? बहुरि
पोसहविषै भी सामाधिकवत् प्रतिज्ञाकरि नाहीं पाले हैं। तार्ते पूर्वोक्त
ही दोष है। बहुरि पोसह नाम तो पर्यका है। सो पर्यके दिन भी केना-
यक कालपर्यंत पापक्रिया करै, पीछे पोसहधारी होय। सो जेते काल
साधन करनेका तो दोष नाहीं। परन्तु पोसहका नाम करिए, सो युक्त
नाहीं। संपूर्ण पर्वविषै निरवद्य रहै ही पोसह होय। जो योग भी
फालतै पोसह नाम होय, तो सामाधिक्यो भी पोसह कहौ, नाही।
शास्त्रविषै प्रमाण बतावौ। जपन्य पोसहका इतना काल है, सो
घड़ा नाम धराय लोगनिको भ्रमावना, यह प्रयोजन भागै है। पढ़ि
आखड़ी लेनेका पाठ तो और पढ़ै, अंगीवार और परै। सो पाठविषै
तो "मेरे त्याग है" ऐसा वचन है, तार्ते जो त्याग करै सो ही पाठ
पढ़ै, यह चाहिए। जो पाठ न आवै, तो भाषातै को। परन्तु पढ-
तिके अर्थ यह रीति है। बहुरि प्रतिज्ञा प्रहस्य करने वगैरेकी सो सु-
ता अर यथाविधि पालनेकी शिथिलता या भावनिर्मल होवेका विवेक

नाहीं। आर्त्तपरिणामनिश्चरि वा लोभादिककरि भी उपवासादिकरे, तहां धर्म मानै। सो फल तौ परिणामनिर्तै हो है। इत्यादि अनेक कल्पित बातें करै हैं, सो जैनधर्मविषै संभवै नाहीं। ऐसै यहु जैनविषै श्वेतांबरमत है, सो भी देवादिकका वा तत्त्वनिका वा मोक्षमार्गादिकका अन्यथा निरूपण करै है। तातैं मिथ्यादर्शनादिकका पोषक है, सो त्याज्य है। सांचा जिनधर्मका स्वरूप आगैं कहै हैं। ताकरि मोक्षमार्गविषै प्रवर्त्तना योग्य है। तहां प्रवर्त्तै तुम्हारा कल्याण होगा।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक शास्त्रविषै अन्यमतनिरूपण
पांचवाँ अधिकार समाप्त भया ॥५॥

ओं नमः

छठा अधिकार

[कुदेव कुगुरु और कुधर्मका प्रतिषेध]

दोहा

मिथ्यादेवादिक भजै, हो है मिथ्याभाव।

तज तिनकाँ सांचे भजौ, यह हितहेतु उपाव ॥१॥

अथ—अनादितैं जावनिके मिथ्यादर्शनादिक भाव पाईए है, तिनिकी पुष्टताकाँ कारण कुदेवकुगुरुकुधर्मसेवन है। ताका त्याग भए मोक्षमार्गविषै प्रवृत्ति होय। तातैं इनका निरूपण कीजिए हैं।

[कुदेव सेवाका प्रतिषेध]

तहां जे हितका कर्त्ता नाहीं अर तिनकाँ भ्रमतैं हितका कर्त्ता जानि

सेइए सो कुदेव है । तिनका सेवन तीनप्रकार प्रयोजनलिए करिए है । कहीं तौ मोक्षका प्रयोजन है । कहीं परलोकका प्रयोजन है । कहीं इस-लोकका प्रयोजन है । सो ये प्रयोजन तौ सिद्ध होय नहीं । किछु विशेषहानि होय । तातैं तिनका सेवन मिथ्याभाव है । सोई दिखाईए है—

अन्यमतविषैं जिनके सेवनतैं मुक्ति होनी कही हैं, तिनकों केई जीव मोक्षकै अर्थ सेवन करै हैं, सो मोक्ष होय नहीं । तिनका चर्गन पूर्वैं अन्यमत अधिकारविषैं कला ही हैं । बहुरि अन्यमतविषैं कहें देव, तिनकों केई परलोकविषैं मुख होय दुःख न होय, एने प्रयोजन लिए सेवै हैं । सो ऐसी सिद्धि तौ पुण्य उपजाए अर पाप न उपजाए होई है । सो आप तौ पाप उपजावै हैं, अर कहैं ईश्वर हमारा भला करेगा । तौ तहां अन्याय ठहरया । काहूकों पापका फल दे, काहूकों न दे, ऐसैं तौ है नहीं । जैसा अपना परिणाम करेगा, तैना ही फल पावेगा । काहूका बुरा भला करनेवाला ईश्वर है नहीं । बहुरि निन देवनिवा तौ नाम करैं, अर अन्य जीवनिपी हिंसा करैं, वा भोजन नृत्यादि-करि अपनी इन्द्रियनिका विषय पोषैं, सो पाप परिणामनिय। फल तौ लागे बिना रहनेका नाही । हिंसा विषय कषायनिषैं सर्व पाप बहै हैं । अर पापका फल भी स्योटा ही नरव मानै हैं । बहुरि कुदेवनका सेवनविषैं हिंसा विषयादिकहीका अधिकार है । तातैं कुदेवनिचे सेव-नतैं परलोकविषैं भला न होई है ।

[सौबिक सुशेखरसे बुद्ध-सेवा]

बहुरि पने "जीव इन पर्यायसंदर्भा सप्तजातिका वा

उसमें द्वेष करें । परन्तु तार्कों दुख देइ सकें नहीं । वा ऐसे भी कहते देखिए हैं, जो फलाना हमको मानें नहीं, सो उसमें किछु हमारा वश नहीं । तार्तें व्यन्तरादिक किछू करणों समर्थ नहीं । याका पुण्यपापहीतें सुख-दुख हो है । उनके मानें पूजें उलटा रोग लागै है । किछू कार्यसिद्धि नहीं । बहुरि ऐसा जानना—जे कल्पित देव हैं, तिनका भी कहीं अतिशय चमत्कार होना देखिए है सो व्यन्तरादिककरि किया हो है । कोई पूर्य पर्यायविषै उनका सेवक था, पीछे मरि व्यन्तरादि भया, तहां ही कोई निमित्ततें ऐसी बुद्धि भई, तब वह लोकविषै तिनके सेवकों प्रवृत्ति करावनेके अधि कोई चमत्कार दिखावै है । जगत् भोला किंचिन् चमत्कार देखि तिन कार्यविषै लग जाय है । जैसे जिन प्रतिमादिकका भी अतिशय होना सुनिए वा देखिए हैं । सो जिनकृत नहीं जैनी व्यन्तरादिकृत हो है । तैसे ही कुदेवनिका कोई चमत्कार होय, सो उनके अनुचरी व्यन्तरादिकनिकरि किया हो है । ऐसा जानना बहुरि अन्यगतविषै भक्तिकी सहाय परमेश्वर करी वा प्रत्यक्ष दर्शन दिए इत्यादि कहे हैं । तहां कोई तौ कल्पित वार्तें कही हैं । केई उनके अनुचरी व्यन्तरादिकरि किए कार्यनिकों परमेश्वरके किए कहे हैं । जो परमेश्वरके किए तौ ही परमेश्वर तौ प्रिकालज्ञ हैं । सर्वप्रकार समर्थ हैं । भक्तों काय पाहेवों होने दें । बहुरि अदह देखिए हैं । बलेन्द्र नाम भक्तिकी उपद्रव करे हैं, धर्मविष्वंन करे हैं, मूर्तियों विषय परे हैं, सो परमेश्वरकों ऐसे कार्यका ज्ञान न होय, तौ सर्वशक्तों नहीं । उनके पीछे सहाय न परे, तौ भक्तप्रत्तलला गर्ह वा नामधरिज भया । बहुरि

इस पृथ्वीके नीचे वा ऊपर हैं सौ मनोज्ञ हैं। कुतूहलके लिये चाहें सो कहें हैं। बहुरि जो इनको पोंडा होती होय तौ रोवते-रोवते हंसने लगि जाय हैं। इतना है, मंत्रादिककी अचिंत्यशक्ति हैं सो कोई सांचा मंत्रके निमित्त नैमित्तिक सम्वन्ध होइ तौ तो वाकें किंचित, गमनादि न होय सकै वा किंचिन् दुःख उपजै वा केई प्रबल वाकों मर्ने करै, तब रहिजाय। वा आप ही रहि जाय। इत्यादि मंत्रकी शक्ति हैं। परन्तु जलायना आदि न हो हैं। मंत्र वाला जलाया कहै। बहुरि वह प्रकट होइ जाय जानै वैक्रियिक शरीरका जलायना आदि संभवै नाहीं। बहुरि व्यंतरनिके अवधितान काहूके स्तोकक्षेत्र-काल जाननेका है, काहूके बहुत हैं। तहां वाके इच्छा होय अरु आपके बहुत ज्ञान होय तौ अप्रत्यक्षकों पृष्टे ताका उत्तर दें, तथा आपके स्तोक ज्ञान होय तौ अन्य महत्ज्ञानीकों पृष्टि आयकरि जवाब दें। बहुरि आपके स्तोक ज्ञान होय वा इच्छा न होय, तौ पृष्टे ताका उत्तर न दें, ऐसा जानना। बहुरि स्तोकज्ञानवाला व्यंगरदिकके उपजना केतेक काल ही पूर्व जन्मका ज्ञान होय सकै, पोंडे ताका स्मरण मात्र रहै है तानें तहां कोई इच्छाकरि आप किये चेष्टा करे तौ करे। बहुरि पूर्व-जन्मकी बातें कहै। कोऊ अन्य वाता पृष्टे, तौ अर्थात् तौ योग, विनाजाने कैसे कहै। बहुरि जाका उत्तर आप न देय सकै, वा इच्छा न होय, तहां मान कुतूहलादिकमें उत्तर न दें, वा झूठ बोले। ऐसा जानना। बहुरि देवनिमें ऐसी शक्ति हैं, जो अपने वा अन्यके शरीरों वा पुग्दलरकांशों इच्छा होय कैसे परिणमायें। तानें नाना आकार-दिरूप आप होय वा अन्य नानाचरित्र दिखायें। बहुरि कर्म हीदके

बहुरि कोऊ पृछै कि व्यंतर ऐसैं कहैं हैं—गया आदि विपै पिंड-प्रदान करो, तौ हमारी गति होय, हम बहुरि न आवैं, सो कहा है ।

ताका उत्तर—जीवनिकै पूर्वभवका संस्कार तौ रहै ही हैं । व्यंतर-निकै पूर्व-भवका स्मरणादिकतैं विशेष संस्कार है । तातैं पूर्वभवकै-विपै ऐसी ही वासना थी, गयादिकविपै पिंडप्रदानादि किए गति हो है । तातैं एसैं कार्य करनेकों कहैं हैं जो मुसलमानआदि मरि व्यंतर हो हैं, ते तौ ऐसैं कहैं नाहीं । वे तौ अपने संस्काररूप हो बचन कहैं । तातैं सर्व व्यंतरनिको गति तैसैं ही होनी होय तौ सर्व ही नमान प्रार्थना करें । सो हैं नाहीं, ऐसैं जानना । ऐसैं व्यंतरादिकनिका स्वरूप जानना ।

[सूर्य चन्द्रमादि गृह पूजा-प्रतिपेध]

बहुरि सूर्य चन्द्रमा ग्रहादिक ज्योतिषी हैं, तिनकों पूजैं हैं, सो भी भ्रम है । सूर्यादिककों परमेश्वरका अंश मानि पूजैं हैं । सो याके तौ एक प्रकाशका ही आधिक्य भासै है । सो प्रकाशवान अन्य रत्नादिक भी हो हैं । अन्य पोई ऐसा लक्षण नाहीं, जामैं याके परमेश्वरका अंश मानिए । बहुरि चन्द्रमादिककों भनादिककी प्रातिके चर्च पूजै हैं । सो उसके पूजनेतैं ही भन होता होय, तौ सर्व दृष्टि ही इस कार्यकों करें । तातैं ए मिथ्याभाव है । बहुरि ज्योतिषके विचारतैं मोटा ग्रहादिक आए, तिनका पूजनादि करै हैं, ताके चर्च दानादिक दे है । सो जैसे हिरणादिक स्वयमेव गमनादि करै है, पुष्करदेहादिकों पादे आए सुख होनेका आगामी ज्ञानकों वारण हो है, बिहू मृग दुग्ग देनेकों समर्थ नाहीं । तैसे ग्रहादिक स्वयमेव गमनादि करै है । आर्यो

यथासंभव योगकों प्राप्त होतैं सुख दुख होनेका आगामी ज्ञानकों कारण हो हैं। किन्तु सुख दुख देनेकों सामर्थ नहीं। कोई तौ उनका पूजनादि करै, ताकै भी इष्ट न होय, कोई न करै, ताकै भी इष्ट होय। तातैं तिनका पूजनादि करना मिथ्याभाव है।

यहां कोऊ कहै—देना तौ पुण्य है, सो भला ही है।

ताका उत्तर—धर्मकै अर्थ देना पुण्य है। यहू तौ दुःखका भयकरि वा सुखका लोभकरि दे है, तातैं पाप ही है। इत्यादि अनेकप्रकार ज्योतिषी देवतिकों पूजैं हैं, सो मिथ्या है।

बहुरि देवी दिहाड़ी आदि हैं, ते केई तौ व्यंतरी वा ज्योतिषिणी हैं, तिनका अन्यथा स्वरूप मानि पूजनादि करै हैं। कल्पित हैं, सो तिनकी कल्पनाकरि पूजनादि करै हैं। ऐसैं व्यंतरादिकके पूजनेका निषेध किया।

यहां कोऊ कहै—क्षेत्रपाल दिहाड़ी पद्मावती आदि देवी यक्ष यक्षिणी आदि जे जिनमतकों अनुसरै हैं, तिनके पूजनादि करनेमें तौ दोष नाहीं।

ताका उत्तर—जिनमतविषै संयम धारै पूज्यपनों हो है। सो देवतिकै संयम होता ही नाहीं। बहुरि इनिकों सम्यक्त्वी मानि पूजिण है, सो भवनत्रिकमें सम्यक्त्वकी भी मुख्यता नाहीं। जो सम्यक्त्वकरि हों पूजिण, तौ सर्वार्थसिद्धिके देव लौकांतिकदेव तिनकों हों क्यों न पूजिण। बहुरि कहौगे—इनके जिनभक्ति विशेष है। सो भक्तिकी विशेषता भां सौधर्म इन्द्रकै है, वा सम्यग्दृष्टी भी है। वार्कें छोरि इनकों काहेकों पूजिण। बहुरि जो कहौगे, जेसैं राजाके

प्रतीहारादिक हैं, तैसैं तीर्थकरके क्षेत्रपालादिक हैं। सो समवसरणा-
दिविषैं इनिका अधिकार नाहीं। यह भूँटी मानि हैं। बहुरि जैसैं
प्रतीहारादिकका मिलाया राजास्योँ मिलिण, तैसैं ये तीर्थकरकोँ मिला-
वते नाहीं। वहां तौ जाकैं भक्ति होय सोई तीर्थकरका दर्शनादिक
करौ। किछू किसीके आधीन नाहीं। बहुरि देखो अज्ञानता, आयुधा-
दिक लिएँ रौद्रस्वरूप जिनिका गाय गाय भक्ति करै। सो जिनमत-
विषैं भी रौद्ररूप पृथ्य भया, तौ यहू भी अन्यमत हो कैं नमान भया।
तीव्र मिथ्यात्वभावकरि जिनमतविषैं ऐसी विपरीत प्रवृत्तिका मानना
हो है। ऐसैं क्षेत्रपालादिककोँ भी पूजना योग्य नाहीं।

[नाँ वर्षादिकको पूजाका निराकरण]

बहुरि गऊ सर्पादि तिर्यच हैं, ते प्रत्यक्ष ही आपनैं हीन भासैं
हैं। इनिका तिरस्कारादिक करि सकिए हैं। इनिका निरादशा प्रत्यक्ष
देखिए हैं। बहुरि पृथ अग्नि जलादिक आधार हैं, ते तिर्यचनिहारे
अत्यंत हीनअवरधाकोँ प्राप्त देखिए हैं। बहुरि शस्त्र ह्वात आदि
अचेतन हैं, सो सर्वशक्तिकर हीन प्रत्यक्ष देखिए हैं। पृथपर्वत, उल्-
पार भी संभवे नाहीं। तातैं इनिका पूजना महा मिथ्याभाव हैं। इन-
कोँ पूजें प्रत्यक्ष वा अनुमानकरि भी किछू फलप्राप्ति नाहीं मानि हैं।
तातैं इनकोँ पूजना योग्य नाहीं। या प्रकार सर्व ही सुदेवताका पूजना
मानना निषेध हैं। देखो मिथ्यात्वकी भक्तिमा, लोकविषैं तौ आरति
नीचेकोँ नमतैं आपकोँ निरा मानै, पर मोहित होय रौद्रपर्वतकी
पूजना भी निरापनोँ न मानै। बहुरि लोकविषैं तौ जतैं प्रयोगन मिद
होता जानै, तादीसी सेवा परै। पर मोहित होय सुदेवताकेँ सेवा प्रयोग-

इष्ट अनिष्ट वृद्धि पाईए हैं, तो ताका कारण पुण्य पाप हैं। तातें जैसे पुण्यबंध होय पापबंध न होय, सो करै। वहुरि जो कर्मउदयका भी निश्चय न होय, इष्ट अनिष्टके बाह्य कारण तिनके संयोग विचोगका उपाय करे। सो कुदेवके माननेतैं इष्ट अनिष्टवृद्धि दूरि होती नाही। केवल वृद्धिकौं प्राप्त हो हैं। वहुरि पुण्य बंध भी नाही होता, पापबंध हो हैं। वहुरि कुदेव काहूकौं धनादिक देते सोमते देय्य नाही। तातें ए बाह्य कारण भी नाही। इनका मानना किस अर्थ कीजिए हैं। जब अत्यन्त भ्रमवृद्धि होय, जीवादिक तत्त्वनिका भ्रदान ज्ञानका अंश भी न होय, अर रागद्वेषकी अति तीव्रता होय तब जे कारण नाही निनयीं भी इष्ट अनिष्टका कारण मानै। तब कुदेवनिका मानना हो हैं। ऐनाभी तीव्र मिथ्यात्वादि भाव भए मोक्षमार्ग अति दुर्लभ हो हैं।

[गुरु मेषाया निषेध]

आगैं गुरुके भ्रदानादिकवौं निषेधिए हैं—

जे जीव विषयकषायादि अधर्मरूप तो परिणमें अर नानादिककैं आपकौं धर्मात्मा मनायै, धर्मात्मा योग्य नमस्कारादि क्रिया करावै, अथवा किंचित्त धर्मका कोई अंग धारि वहे धर्मात्मा कृपावै, तौ धर्मात्मा योग्य क्रिया करावै, ऐसैं धर्मता आशयपरि आपकौं बड़ा मनायै, ते सर्व गुरुक जानै। जातैं धर्मपदार्थादिक तौ विषयकषायादि तदैं जैसा धर्मवौं भावै तैसा तौ आपना पर मानना योग्य हैं।

[काल तपेदा गुरुपदिका निषेध]

तातें केरै तौ कालपरि आपकौं गुरु मानै हैं। जिनपरि केरै काल-

णादिक तो कहें हैं, हमारा कुल ही ऊंचा है, तातें हम सर्वके गुरु हैं। सो उस कुलकी उच्चता तो धर्मसाधनतें है। जो उच्चकुलविपै उपजि हीन आचरन करे, तो वाकों उच्च कैसेँ मानिए। जो कुलविपै उपजनेहीतें उच्चपना रहें, तो मांसभक्षणादि किए भी वाकों उच्च ही मानों। सो बनें नाहीं। भारतविपै भी अनेक प्रकार ब्राह्मण कहे हैं। तहां “जो ब्राह्मण होय चांडालकार्य करे, ताकों चांडालब्राह्मण कहिए” ऐसा कहा है। सो कुलहीतें उच्चपना होय तो ऐसी हीनसंज्ञा काहेकों दई हे।

बहुरि वैष्णवशास्त्रनिविपै ऐसा भी कहें—वेदव्यासादिक मछली आदिकतें उपजे। तहां कुलका अनुक्रम कैसेँ रखा ? बहुरि मूलउत्पत्ति तो ब्रह्मतें कहे हैं। तातें सर्वाका एक कुल है, भिन्नकुल कैसेँ रखा ? बहुरि उच्चकुलकी स्त्रीके नीचकुलके पुरुपतें वा नीचकुलकी स्त्रीके उच्चकुलके पुरुपतें संगम होतें संतति होती देखिए हें। तहां कुलका प्रमाण कैसेँ रखा ? जो कदाचित् कहौगे,ऐसेँ है, तो उच्च नीचकुलका विभाग काहेकों मानौ हो। लौकिक कार्यनिविपै तो असत्य भी प्रवृत्ति संभवै, धर्मकार्यविपै तो असत्यता संभवै नाहीं। तातें धर्मपद्धतिविपै कुलअपेक्षा महंतपना नाहीं संभवै है। धर्मसाधनहीतें महंतपना होय। ब्राह्मणादि कुलनिविपै महंतता हें, सो धर्म प्रवृत्तितें है। सो धर्मकी प्रवृत्तिकों छोड़ि हिंसादिक पापविपै प्रवृत्तें महंतपना कैसेँ रहें ? बहुरि केई कहें—जो हमारे बड़े भक्त भए हें, सिद्ध भए हें, धर्मात्मा भए हें। हम उनकी संततिविपै हें, तातें हम गुरु हें। सो उन बड़ेनिके बड़े तो ऐसे थे नाहीं, तिनकी संततिविपै उत्तमकार्य किए

उत्तम मानौं हौं तो उत्तमपुरुषकी संततिविधिं जो उत्तमकाये न करै,
 ताकाँ उत्तम काहेकाँ मानौं हौं। बहुरि शास्त्रनिधिं वा लोकविधिं
 यहु प्रसिद्ध है। पिता शुभकार्यकार उच्चपदकाँ पावै, पुत्र अनुभ-
 कार्यकरि नीचपदकाँ पावै। वा पिता अशुभकार्यकरि नीचपदकाँ
 पावै, पुत्र शुभकार्यकरि उच्चपदकाँ पावै। तातैं बड़ेनिकी अपेक्षा
 महंत मानना योग्य नहीं। ऐसैं कुलकरि गुरुपना मानना निष्याभाव
 जानना। बहुरि केई पदकरि गुरुपनाँ मानैं हैं कोइ पूर्व महंतपुरुष
 भया होय, ताके पाटि जे शिष्य प्रतिशिष्य होने आए, नहों निनिधिं
 तिस महंतपुरुषकेसे गुण न होतैं, सो गुरुपनाँ मानिए, ऐसैं ही होय
 तौ उस पाटविधिं कोइ परस्त्रीगमनादि महापापकार्य करेगा, सो भी
 धर्मात्मा होगा, सुगतिकाँ प्राप्त होगा, सो संभवे नाहीं। एत
 पापी है, तौ पाटका अधिकार कहाँ रहा ? जो गुरुपदयोग्य पाप्यपरी,
 सो ही गुरु है। बहुरि केई पदलैं तौ स्त्री आदिके त्यागी भे, पीछे भ्रष्ट
 होय, विवाहादि कार्यकरि गृहस्थ भए, निनकी संतति आपसी गुरु
 मानैं है। सो भ्रष्ट भए पीछे गुरुपना कैसें रहा ? और गृहस्थपद
 भी भए। इतना विशेष भया, जो ए भ्रष्ट होय गृहस्थ भए। इतिहा
 भूल गृहस्थधर्मी गुरु कैसें मानैं ? बहुरि केई एतय तौ सर्व पापकार्य
 करैं, एक स्त्री परस्ये नाहीं। एत ही जंगरनि गुरुपनाँ मानैं है। सो एत
 अपराधी तौ पाप नाहीं, तिसा परिहारादिक भी पाप है, तिसी
 परसैं धर्मात्मा गुरु कैसें मानिए। बहुरि गुरु धर्म रक्षैतें अकार्यक
 कथा त्यागी नाहीं भया है। कोइ आजीविका वा कथावादि प्रयोग
 काँ लिए विवाह न करै है। सो धर्मरक्षितोके, ही विवाहकी

काहेकों वधावता । बहुरि जाके धर्मबुद्धि नाहीं, ताके शीलकी दृढता रहे नाहीं । अर विवाह करै नाहीं, तत्र परस्त्रीगमनादि महापापकों उपजावै । ऐसी क्रिया होतैं गुरुपना मानना महाभ्रष्टबुद्धि है । बहुरि केई काहूप्रकारकरि भेषधारनेतैं गुरुपनों मानैं हैं । सो भेष धारैं कौन धर्म भया, जातैं धर्मात्मा गुरु मानैं । तहां केई टोपी दे हैं, केई गूदरी राखैं हैं, केई चोला पहरे हैं, केई चादरि ओढ़ै हैं, केई लालवस्त्र राखैं हैं, केई रवेतवस्त्र राखैं हैं, केई भगवां राखैं हैं, केई टाट पहरे हैं, केई मृगझाला राखैं हैं, केईराख लगावै हैं, इत्यादि अनेक स्वांग बनावै हैं, सो जो शीत उष्णादिक सहे न जाते थे, लज्जा न छूटै थी, तौ पाघ जामा इत्यादि प्रवृत्तिरूप वस्त्रादिकका त्याग काहेकों किया ? उनकों द्योरि ऐसैं स्वांग बनावनेमें कौन धर्मका अंग भया । गृहस्थनिकों ठिगनेके अर्थि ऐसैं भेष जाननैं । जो गृहस्थसारिखा अपना स्वांग राखैं, तौ गृहस्थ कैसैं ठिगावै । अर याकों उनकरि आजीविका वा धनादिक वा मानादिकका प्रयोजन साधना, तातैं ऐसैं स्वांग बनावै हैं । जगत भोला तिस स्वांगकों देखि ठिगावै, अर धर्म भया मानैं, सो यहु भ्रम हँ । सोई कहा हँ—

जह कुवि वेस्सारत्तो सुसिञ्जमाणो विमरणए हरिसं ।

तह मिच्छद्वेसमुसिया गयं पि ण सुणांति धम्म-णिहिं ॥१॥

[उपदेश सि० २० ५]

याका अर्थ—जैसैं कोई वेश्यासक्त पुरुष धनादिककों मुसावता दृवा भी हर्ष मानैं हँ, तैसैं मिथ्याभेषकरि ठिगे गए जीव ते नष्ट होता धर्म धनकों नाहीं जानैं हँ । भावार्थ—यहु मिथ्याभेष वाले जीवनिकी

शुश्रुषा आदितैँ अपना धर्म धन नष्ट हो ताका विपाद नाही, मिथ्या-
बुद्धितैँ हर्ष करैँ हैं। तहां केई तौ मिथ्या शास्त्रनिविधैँ भेष निरूपण
हैं, तिनिकों धारैँ हैं। सो उन शास्त्रनिका करणद्वारा पापी सुगमक्रिया-
कियेतैँ उच्चपद प्ररूपणतैँ मेरी मानि होइ, या अन्य जीव इस मार्गविधैँ
बहुत लागैँ, इस अभिप्रायतैँ मिथ्याउपदेश दिया। नाशी परंपराकारि
विचाररहित जीव इतना तौ विचारैँ नाही, जो सुगमक्रियानैँ उच्चपद
होना बतायैँ हैं, सो इहां कित्छू दगा है। भ्रमकारि तिनिका कणा
मार्गविधैँ प्रवर्तैँ हैं। बहुरि केई शास्त्रनिविधैँ नौ मार्ग कठिन
निरूपण किया, तौ सधैँ नाही, अर अपना ऊंचा नाम धरायैँ
बिना लोक मानैँ नाही, इस अभिप्रायनैँ यनि मुनि आचार्य उपा-
ध्याय नाधु भट्टारक सन्यासी योगी तपस्वी नग्न इत्यादि नाम तौ
ऊंचा धरायैँ हैं, अर इनिका आचरनिकों नाही नाधि सधैँ हैं नाधैँ
इच्छानुसारि नाना भेष बनायैँ हैं। बहुरि केई अपनी इच्छा
अनुसारि ती तौ नवीन नाम धरायैँ हैं, अर इच्छानुसारि ती भेष
बनायैँ हैं। तैँसैँ अनेक भेष भारतनैँ सुगमता मानैँ हैं, सो यह
मिथ्या है।

इहां फोक पूछै—कि भेष तौ बहुत प्रकारके योग्य, जिन विधैँ साधैँ
भूटे भेषकी पहचानि कैँसैँ होय ?

वापस समाधान—जिन भेषनिविधैँ विशेषवश्याय वा विशेष उपाय
नाही, ते भेष साधैँ हैं। सो नाधि भेष जिन प्रकार हैं, अनेक नव भेष
मिथ्या हैं। सो ही पदपाठविधैँ सुदृष्टद्वाराकारि बता है—

एगं जिणस्स रुवं विदियं उक्खिड्डु सावयाणं तु ।

अवरट्ठियाण तइयं चउत्थं पुण लिंग दंसणं णत्थि

—[६० प्रा० १८]

याका अर्थ—एक तौ जिनका स्वरूप निर्ग्रथ दिगंबर मुनिलिंग, अर दूसरा उत्कृष्ट श्रावकनिका रूप दसई ग्यारहीं प्रतिमाका धारक श्रावकका लिंग, अर तीसरा आर्यिकानिका रूप यहु स्त्रीनिका लिंग, ऐसैं ए तीन लिंग तौ श्रद्धानपूर्वक हैं। वहुरि चौथा लिंग सम्यग्दर्शन-स्वरूप नाही है। भावार्थ—यहु इन तीनलिंग विना अन्यलिंगकौं मानैं, सो श्रद्धानी नाही, मिथ्यादृष्टी है। वहुरि इन भेषीनिविषैं केई भेषी अपने भेषकी प्रतीति करावनेके अर्थि किंचित् धर्मका अंगकौं भी पालैं है। जैसैं खोटा रुपैया चलावनेवाला तिसविषैं किछू रूपका भी अंश राखै है, तैसैं धर्मका कोऊ अंग दिखाय अपना उच्चपद मनावै है।

इहां कोऊ कहै कि जो धर्म साधन किया, ताका तौ फल होगा ताका उत्तर—जैसैं उपवासका नाम धराय कणमात्र भी भक्षण करै, तौ पापी है। अर एकंतका (एकासनका) नाम धराय किंचित् ऊन भोजन करै, तौ भी धर्मात्मा है। तैसैं उच्चपदवीका नाम धराय तामैं किंचित् भी अन्यथा प्रवत्तैं, तौ महापापी है। अर नीचीपदवीका नाम धराय, किछू भी धर्म साधन करै, तौ धर्मात्मा है। तातैं धर्मसाधन जेता वनें, तेताही कीजिण। किछू दोष नाही। परन्तु ऊंचा धर्मात्मा नाम धराय नीचा क्रिया किण महापाप ही होहै। सोई पट्पाहुड़विषैं कुंदकुंदाचार्यकरि कथा है—

जह जायरूवसरिसो तिलतुसमित्तं ण गहदि अत्थेसु ।

जइ लेइ अप्प-बहुयं तत्तो पुण जाइ गिग्गोयं ॥१॥

—[सूत्र प्रा० १८]

याका अर्थ—मुनिपद है, सो यथाजातरूप नदृश है। जैसा जन्म होतै था, तैसा नग्न है। सो वह मुनि अर्थ जे धन वस्त्रादिक वस्तु तिनविषै तिलतुपमात्र भी ग्रहण न करै। वहुरि कदाचिन् कल्प वा बहुत वस्तु ग्रहै, तौ तिसतै निगोद जाय। सो इहां देखो, गृहस्थ-पनेमें बहुत परिग्रह राखि किछु प्रमाण करै, तौ स्वर्गमोक्षका अपि-कारी हो है अर मुनिपनेमें किंचिन् परिग्रह अंगीवार विषै भी निगोद जानैवाला हो है। तातै ऊंचा नाम धराय नीचा प्रकृति चुक नाहीं। देखो, छुंटावसर्पिणी कालविषै बहुत कालकाल प्रवर्धै है। ताका दोष-करि जिनमतविषै भी मुनिका स्वरूप तौ ऐसा जहां बाह्य परिग्रह-परिग्रहका लगाव नाहीं, केवल अपने आत्मायें आपो अनुभवयें मुना-शुभभावनिहै उदासीन रहै है। अर अब दिवस वषावायका सीध मुनिपद धारै, तहां सर्वसायणका त्यागी होय पचसत्तात्रादि संस्कार करै। वहुरि श्वेत रत्नादि वस्त्रनिधौ ग्रहै, वा भोजनविधि रहै लोलुपी होय, वा अपनी पद्धति बधावनेयौ द्रव्यो होय, वा कोई धनादिक भी राखै, वा तिनादिक धरै, ताका धारण करै। सो श्लोकपरिग्रह प्रत्येका फल निगोद प्राप्त है, तौ तैसै परिग्रह फल तौ अनंतसंसार होय तौ होय। वहुरि शौचविधि बधावना होय, कोई एक गोटी भी प्रतिष्ठा भंग करै, याको तौ पापी कहै, अर तैसै पड़ी प्रतिष्ठा भंग करत देखै, वहुरि दिनयौ चुक नाहीं, मुनिपद निगोद

सन्मानादि करें । सो शास्त्रविपैँ कृतकारित अनुमोदनाका फल कहा है । तातैँ इनकों भी वैसा ही फल लागैँ है । मुनिपद लेनेका तौ क्रम यह है—पहलैँ तत्त्वज्ञान होय, पोछैँ उदासीन परिणाम होय, परिपहादि सहनेकी शक्ति होय, तब वह स्वयमेव मुनि भया चाहैँ । तब श्रीगुरु मुनिधर्म अंगीकार करावैँ । यह कौन विपरीत जे तत्त्वज्ञानरहित विषयकपायासक्त जीव तिनकों मायाकरि वा लोभ दिखाय मुनिपद देना, पीछैँ अन्यथा प्रवृत्ति करावनी, सो यह बड़ा आन्याय है । ऐसैँ कुगुरुका वा तिनके सेवनका निषेध किया । अब इस कथन के दृढ़करनेकों शास्त्रनिकी साखि दीजिए है । तहां उपदेशसिद्धान्तरत्न मालाविपैँ ऐसा कहा है—

गुरुणो भट्टा जाया सद् धुण्णिञ्जलिंति दाणाइं ।

दोण्णवि अमुणियसारा दूसमिसमयम्मि बुद्धंति ॥३१॥

कालदोषतैँ गुरु जे हैं, ते भाट भए । भाटवत् शब्दकरि दातारकी स्तुतिकरिक्कैँ दानादि ग्रहैँ हैं । सो इस दुखमा कालविपैँ दोऊ ही दातार वा पात्र संसारविपैँ दूत्रैँ हैं । बहुरि तहां कहा है—

सपे दिट्ठे णामइ लोओ णहि कोवि किंपि अक्खेइ ।

जो चयइ कुगुरु सपं हा मूढा भणइ तं दुट्ठं ॥३६॥

याका अर्थ—सर्पकों देखि कोऊ भागे, ताकों तौ लोक किञ्चु भी कहैँ नार्ही । हाय हाय देखो, जो कुगुरुसर्पकों छोरे हैं, ताहि मूढ़ दुष्ट कहैँ, चुरा चोलैँ ।

सप्पो इकं मरणां कुगुरु अणंताइ देइ मरणाइं ।

तो घर सप्पं गहियं मा कुगुरुसेवणां भइ ॥३७॥

अहो सर्पकरि तौ एक ही वार मरण होय अर कुगुरु अनंतमरण दे है—अनंतवार जन्म मरण करावै हैं । तातें हे भद्र, सांपका प्रदण तौ भला अर कुगुरुका सेवन भला नाहीं । और भी गाथा तहां इस अद्यान दृढ़ करनेको फारण बहुत कही हैं सो तिस ग्रन्थमें जानि लेनी । बहुरि संबपट्टविषे ऐसा कथा है—

सुत्तामः किल कोपि रंकशिशुकः प्रशुज्य चैत्ये वयचित्

कृत्वा किंचनपक्षमक्षतकलिः प्राप्तस्तदाचार्यकम् ।

चित्रं चैत्यगृहे गृहीयति निजे गच्छे कुटुम्बीयति

स्वं शक्रीयति वालिशोयति पुधान् विश्वं वराकीयति ॥

याका अर्थ—देव्यो, छुपाकरि पुरा कोई रंकका बालक गोपनी रीत्या लयादिविषे दीक्षा धारि कोई पक्षकरि पापरहित न तासा नंगा आचार्य पदवी प्राप्त भया । बहुरि वाद चैत्यालवविषे अपने गृहयत् प्रवेशे हैं, निजगच्छविषे गृहमवयत् प्रवेशे हैं, आपसी दण्डवत् नमस्कार भये हैं, शानीनिकों बालकवत् पशुना नावै हैं, सर्वगृहस्थनिर्वा रं वया नभे हैं सो यह बड़ा आश्चर्य भया है बहुरि 'सैजानो न न रक्षितो न न न च कीर्तो' इत्यादि वाक्य हैं । तासा अर्थ ऐसा है— निजगच्छि अर न भया पश्या नाही, मोल लिया नाही, देवदार भया नाही, आपसी कोई प्रवार सम्बन्ध नाही, अर सुरवर्गिणी इष्टवस्तु न भये,

जोरावरी दानादिक ले, सो हाय हाय यहु जगत् राजाकरि रहित है ।
कोई न्याय पूछनेवाला नहीं ।

यहां कोऊ कहै, ए तौ श्वेतांबरविरचित उपदेश है तिनको साक्षी
काहेकौं दई ?

ताका उत्तर—जैसे नीचापुरुष जाका निषेध करै, ताका उत्तम-
पुरुषकै तौ सहज ही निषेध भया । तैसें जिनकै वस्त्रादि उपकरण
कहे, वे हू जाकरि निषेध करै, तौ दिगंबरधर्मविपै तौ ऐसी विपरी-
तिका सहज ही निषेध भया । वहुरि दिगंबरग्रंथनिविपै भी इस श्रद्धान-
के पोषक वचन हैं । तहां श्रीकुंदकुंदाचार्यकृत पट्टपाहुड़विपै (दर्शन-
पाहुडमें) ऐसा कछा है—

दंसणमूलो धम्मो उवड्डुं जिणवरेहिं सिस्साणं ।

तं सोऊण सकरणे दंसणहीणो ण वंदिव्वो ॥२॥

याका अर्थ—जिनवरकरि सम्यग्दर्शन है मूल जाका ऐसा धर्म
उपदेश्या हैं । ताकां सुनकरि हे कर्णसहित हो, यहु मानौं—सम्यक्त्व-
रहित जीव वंदनेयोग्य नहीं । जे आप कुगुरु ते कुगुरुका श्रद्धानसहित
सम्यक्ती कैसें होय ? विना सम्यक्त अन्य धर्म भी न होय । धर्म
विना वंदनेयोग्य कैसें होय । वहुरि कहै हैं—

जे दंसणेसु भट्टा णाणे भट्टा चरित्तभट्टाय ।

एदं भट्टविभट्टा सेसंपि जणं विणासंति ॥२॥

जे दर्शनविपै भ्रष्ट हैं, ज्ञानविपै भ्रष्ट हैं, चारित्रभ्रष्ट हैं, ते जीव
भ्रष्ट हैं और भी जीव जो उनका उपदेश मानें हैं, तिन जीवनिका
नाश करै हैं बुरा करै । वहुरि कहै हैं—

जे दंसणोसु भट्टा पाए पाडंति दंसणधराणं ।

ते हुंति लुल्लमूया वोही पुण दुल्लहा तेसिं ॥१२॥

जे आप तौ सम्यक्त्वे भ्रष्ट हैं, अर सम्यक्त्वधारकनिकों अपने पगों पड़ाया चाहें हैं, ते लले गूंगे हो हैं भाव यहु—न्यायर मो हैं । वहुरि तिनकै बोधकी प्राप्ति मद्दादुर्लभ हो हैं ।

जेवि पडंति च तेसिं जाणंता लज्जगारवभाण्ण ।

तेसिं पि णत्थि वोही पावं अणुमोयभाणाणं ॥१३॥

—[२० पा०]

जो जानता हूवा भी लज्जानारय भयकरि तिनकै पगों पड़े हैं, तिनकै भी बोधी जो सम्यक्त्वे मो नाही हैं । धेने हैं ए जीव, पापकी अनुमोदना करते हैं । पापीनका भन्मानादि किये तिन पापकी अनुमोदनाका फल लागे हैं । (वहुरि मूत्र पाहुड में) पड़े हैं—

जस्स परिग्गहगहणं अप्पं वचुयं च हयद्दं लिगगस ।

सो गरहिट्ठ जिणवयणे परिग्गहगहिसो सिग्गयाने ॥१४॥

—[२१ पा०]

जिस लिनकै धोरा वा बहुत परिग्रहवा संगीवार होय सो तिन-यचनविधे निदायोग्य हैं । परिग्रहलिन ती धनकार ती हैं । परि- (भावपाहुडमें) काई हैं—

धम्ममि सिप्पिवासो दोमावानो च लल्लुद्धममो ।

शिप्पलशिग्गुणायो सत्तसदणो सुग्गमरंसेण ॥१५॥

—[२२ पा०]

याका अर्थ—जो धर्मविषे निरुद्यमी है, दोषनिका घर है, इच्छुफूल समान निष्फल है, गुणका आचरणकरि रहित है, सो नग्नरूपकरि नट भ्रमण है। भांडवत् भेषधारी है। सो नग्न भए भांडका दृष्टांत संभवै है। परिग्रह राखें, तौ यह भी दृष्टांत बनै नाहीं।

जे पावमोहियमई लिंगं धत्तूण जिणवरिदाणं ।

पावं कुणांति पावा ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७८॥

—[मो० पा०]

याका अर्थ—पापकरि मोहित भई है बुद्धि जिनकी ऐसे जे जीव जिनवरिनिका लिंग धारि पाप करै हैं, ते पापमूर्ति मोक्षमार्गविषे भ्रष्ट जानने। बहुरि ऐसा कछा है—

जे पंचचेलसत्ता गंधग्गाहीय जायणासीला ।

आधाकम्मम्मिरयां ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७८॥

—[मो० पा०]

याका अर्थ—जे पंचप्रकार वस्त्रविषे आशक्त हैं, परिग्रहके ग्रहणहारे हैं, याचनासहित हैं, अभःकर्म आदि दोषनिविषे रत हैं, ते मोक्षमार्गविषे भ्रष्ट जानने। और भी गाथासूत्र तहां तिस भद्धानके दृढ़ करनेको कारण कहे हैं ते तहांतें जानने। बहुरि कुंदकुंदाचार्यकृत लिंगपाहुड़ हैं, ताविषे मुनिलिंगधारि जो हिंसा आरंभ यंत्रमंत्रादि करै हैं, ताका निषेध बहुत किया है। बहुरि गुणभद्राचार्यकृत आत्मानुशासनविषे ऐसा कछा है—

इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावय्या यथा मृगाः ।

वनाद्वसन्त्युपग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः ॥१६७॥

याका अर्थ—कलिकालविषे तपस्वी मृगयन् इधर उधरमें भयवान् होय वनतें नगरके समीप वसैं हैं, यह महावेदकारी कार्य भया है। यहां नगर-समीप ही रहना निषेध्या, तौ नगरविषे रहना तौ निषिद्ध भया ही।

वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसा भाविजन्मनः ।

मुस्त्रीकटाक्षलुण्ठाकलुप्तवैराग्यसम्पदः ॥२००॥

याका अर्थ—अवार होनहार हैं अनंतजन्मर जायें ऐसे तपसे गृहस्थपना ही भला है। कैसा है यह तप प्रभाव हीस्त्रीनिके कटाक्षरूपी लुटेरेनिकरिल्टी है वैराग्य संपदा जाकी ऐसा है। एहुरि योगीन्द्रदेवशा परमात्माप्रकाशविषे ऐसा कछा है—

श्लोका—

चिह्ना चिह्नी पुत्थयहिं, तूयइ मूढ शिभंतु ।

एयहिं लज्जइ शाणियउ, वंधहहउ सुमंतु ॥२११॥

पेला चेली पुरतकनिकरि मूढ संतुष्ट हो है। भावियविय मेरे तो है। एहुरि ज्ञानी वंधका कारण शनधीं जानता संता शक्तिरि कस्यमान हो है।

केणपि सप्पउ वंशियउ, मिर लुंदि रि क्खेण ।

नचलु पि संगेण पत्तहिय, जिक्खएरिगएण ॥२१२॥

विसे जीववरि जपना कससा टिया। नो वीण, मिर उंर

जिनवरका लिंग धारया अर राखकरि माथाका लौंचकरि समस्तपरि-
ग्रह छांड़या नाही ।

जे जिणलिंग धरेवि मुणि इष्टपरिग्रह लिति ।

छदिकरेविणु ते वि जिय, सो पुण छदि गिलंति ॥२१७॥

याका अर्थ—हे जीव ! जे मुनि जिनलिंग धारि इष्टपरिग्रहकौं ग्रहें हैं,
ते छदिं करि तिस ही छदिकूँ बहुरि भखें—हैं । भाव यहु—निंदनोय
हैं । इत्यादि तहां कहे हैं । ऐसैं शास्त्रनिविषैं कुगुरुका वा तिनके
आचारनका वा तिनकी सुश्रूपाका निषेध किया है, सो जानना ।
बहुरि जहां मुनिकै धात्रोदूतआदि छथालीस दोष आहारादिविषैं
कहे हैं, तहां गृहस्थनिके बालकनिकौं प्रसन्न करना, समाचार
कहना, मंत्र औपधि ज्योतिपादि कार्य बनावना इत्यादि, बहुरि
किया कराया अनुमोद्या भोजन लैना इत्यादि क्रियाका निषेध किया
है । सो अब कालदोषतैं इनही दोषनिकौं लगाय आहारादि ग्रहें हैं ।
बहुरि पार्श्वस्थ कुशोलादि भ्रष्टाचारी मुनिनिका निषेध किया है, तिन-
हीका लक्षणनिकौं धरे हैं । इतना विशेष—वै द्रव्यां तौ नग्न रहे हैं, ए
नानापरिग्रह राखे हैं । बहुरि तहां मुनिनिके भ्रमरी आदि आहार
लैनेकी विधि कही है । ए आसक्त होय दातारके प्राण पीड़ि आहारादि
ग्रहें हैं । बहुरि गृहस्थधर्मविषैं भी उचित नाही वा अन्याय लोकनिच
पापरूप कार्य निनिकौं करते प्रत्यक्ष देखिण हैं । बहुरि जिनविम्ब
शान्त्रादिक सर्वोत्कृष्ट पृथ्य तिनका तौ अविनय करे हैं । बहुरि आप
निनैं भी महंतना राखि ऊंचा बैठना आदि प्रवृत्तिकौं धारे हैं ।
इत्यादि अनेक विपरीतता प्रत्यक्ष भासै अर आपकौं मुनि मानैं,

मूलगुणादिकके धारक कुहावें । ऐसैं ही अपनी महिमा करावें । बहुरि गृहस्थ भोले उनकरि प्रशंसादिककरि ठिगे हुए धर्मका विचार परें नाहीं । उनकी भक्तिविषैं तत्पर हो हैं । सो बड़े पापकों बड़ा धर्म मानना, इस मिथ्यात्वका फल कैसैं अनंतसंसार न होय । एक जिन-वचनकों अन्यथा मानें महापापी होना, शास्त्रविषैं बया है । यहाँ तौ जिनवचनकी किञ्चु बात राखी ही नाहीं । इन समान और पाप कौन हैं ?

अब यहाँ कुयुक्तिकरि जे तिनि कुगुरुनिका स्थापन करी हैं, तिनका निराकरण कीजिए हैं । तहाँ यह कहें हैं—गुरुयिता तौ निगुरा होय, अर वैसे गुरु अवार दीसैं नाहीं । तानें इनहीकों गुरु मानना ।

ताका उत्तर—निगुरा तौ वाका नाम हैं, जो गुरु मानें ही नाहीं । बहुरि जो गुरुकौ तौ मानें अर इन क्षेत्रविषैं गुरुका लक्षण न देखि पाहूकों गुरु न मानें, तौ इन अज्ञानतैं तौ निगुरा होवा नाहीं । तैंसैं नास्तिक्य तौ वाका नाम हैं, जो परमेश्वरकों मानें ही नाहीं । बहुरि जो परमेश्वरकों तौ मानें अर इत क्षेत्रविषैं परमेश्वरका लक्षण न देखि पाहूकों परमेश्वर न मानें, तौ नास्तिक्य तौ होवा नाहीं । तैंसैं ही यह जानना ।

बहुरि वात काहें हैं, जैनशास्त्रनिर्वाचकें अथार केंवलीश तौ अभाव पाया हैं, मुनिका तौ अभाव बता नाहीं ।

ताका उत्तर—ऐसा तौ बया नाहीं, इनि वेदान्तविषैं सद्भाव राहैगा । भरत क्षेत्रविषैं यहें हैं, सो अगरे तौ बहुत बता हैं । यही सद्भाव होवा, तानें अभाव न बतायें । जो गुरुनो तौ विचारि तैंसैं तैंसैं सद्भाव मानौगे, तौ तहाँ ऐसैं ही गुरु न पावौंगे, तहाँ राखीये तौ

किसको गुरु मानींगे। जैसे हंसनिका सद्भाव अचार कछा है अर हंस दीसते नाहीं, तौ और पत्नीनिको तौ हंसपना मान्या जाता नाहीं। तैसें मुनिनिका सद्भाव अचार कछा है। अर मुनि दीसते नाहीं, तौ औरनिको तौ मुनि मान्या जाय नाहीं।

बहुरि वह कहै है, एक अन्नरका दाताको गुरु मानै हैं। जे शास्त्र सिखावै वा सुनावै, तिनिको गुरु कैसें न मानिए ?

ताका उत्तर—गुरु नाम बड़ेका है। सो जिस प्रकारकी महंतता जाके संभवे, तिस प्रकार ताको गुरुसंज्ञा संभवे। जैसे कुलअपेक्षा मातापिताको गुरुसंज्ञा है, तैसें ही विद्या पढ़ावनेवालेको विद्याअपेक्षा गुरुसंज्ञा है। यहां तौ धर्मका अधिकार है। ताते जाके धर्मअपेक्षा महंतता संभवे, सो ही गुरु जानना। सो धर्म नाम चारित्रका है। 'चारित्तं खलु धर्मो' ऐसा शास्त्रविषै कछा है। ताते चारित्रका धारकहीको गुरुसंज्ञा है। बहुरि जैसे भूतादिकका भी नाम देव है, तथापि यहां देवका श्रद्धानविषै अरहंतदेवहीका ग्रहण है तैसें औरनिका भी नाम गुरु है, तथापि इहां श्रद्धानविषै निर्ग्रथहीका ग्रहण है। सो जिनधर्मविषै अरहंत देव निर्ग्रथ गुरु ऐसा प्रसिद्धवचन है।

यहां प्रश्न—जो निर्ग्रथविना औरगुरु न मानिए, सो करण कहा ?

ताका उत्तर—निर्ग्रथविना अन्य जीव सर्वप्रकारकरि महंतता नाहीं धरे हैं जैसे लोभी शास्त्रव्याख्यान करे, तहां वह वाको शास्त्र सुनावनेतें महंत भया। वह वाको धनवस्त्रादि देनेतें महंत भया। यद्यपि बाह्य शास्त्र सुनावनेवाला महंत रहै, तथापि अन्तरंग लोभी होय, सो दाता-

कों उच्च मानें । अर दातार लोभीकों नीचा मानें, तातें वाकें सर्वथा महंतता न भई ।

यहां कोऊ कहें, निर्ग्रन्थ भी तौ आहार ले हें ।

ताका उत्तर—लोभी होय दातारकी मुश्रूपाकरि दीनतामें आहार न ले हें । तातें महंतता घटै नाही । जो लोभी होय सो ही दीनता पावै है । ऐसैं ही अन्य जीव जानें । तातें निर्ग्रन्थ ही सर्वप्रकार महंततायुक्त हें । बहुरि निर्ग्रन्थविना अन्य जीव सर्वप्रकार गुणवान् नाही । तातें गुणनिकी अपेक्षा महंतता अर दोषनिकी अपेक्षा दीनता भासै, तत्र निःशंक स्तुति करी जाय नाही । बहुरि निर्ग्रन्थविना अन्य जीव जैसा धर्म साधन करै, तैसा वा तिसतें अधिका गुरुध भी धर्मसाधन करि सकैं । तहां गुरुमंशा किनको होय ? तातें दातार अभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ गुनि हें, सोई गुरुजानना ।

यहां कोऊ कहें, ऐसैं गुरु तौ आहार यहां नाही, तातें जीवों अर-
हंतकी स्थापना प्रतिभा हें, तैसैं गुरुनिककी स्थापना ए भंगवारी हें—

ताका उत्तर—जैसैं राजाकी स्थापना सित्रानादिककति करै तौ राजा-
का प्रतिपक्षी नाही अर कोई सामान्य मनुष्य आपसैं राजा मनावै, तौ
तिनिका प्रतिपक्षी होइ । तैसैं अरहंतकी स्थापनादिकविधि स्थापना
बनावै, तौ तिनिका प्रतिपक्षी नाही अर कोई सामान्य मनुष्य आपसैं
गुनि मनावै, तौ यद् गुनिनिका प्रतिपक्षी भया । ऐसैं भी स्थापना
होती होय, तौ अरहंत भी आपसैं मनावै । पहुरि उक्तकी स्थापना भंग
होय, तौ याह तौ ऐसैं ही भंग आवै । हें निर्ग्रन्थ ए बहुवर्णितक
पारी, यद् फौसै हें ?

बहुरि कोई कहै—अब श्रावक भी तौ जैसे सम्भवै, तैसें नाहीं । तातैं जैसे श्रावक तैसे मुनि ।

ताका उत्तर—श्रावकसंज्ञा तौ शास्त्रविषै गृहस्थ जैनीकों हे । श्रेणिक भी असंयमो था, ताकों उत्तरपुराणविषै श्रावकोत्तम कहा । बहारसभाविषै श्रावक कहे, तहां सर्व व्रतधारी न थे । जो सर्वव्रतधारी होते, तौ असंयत मनुष्यनिकी जुदी संख्या कहते, सो कही नाहीं । तातैं गृहस्थ जैनी श्रावक नाम पावै हैं । अरमुनिसंज्ञा तौ निर्ग्रन्थ विना कहीं कही नाहीं । बहुरि श्रावक-कै तौ आठ मूलगुण कहे हैं । सो मद्य मांस मधु पंचउद्वरादि फल-निका भक्षण श्रावकनिकै हे नाहीं, तातैं काहू प्रकारकरि श्रावकपना तौ संभवै भी हे । अर मुनिकै अष्टाईस मूलगुण हैं, सो भेषीनिकै दीसते ही नाहीं । तातैं मुनिपनों काहू प्रकारकरि संभवै नाहीं । बहुरि गृहस्थअ-वस्थाविषै तौ पूर्वे जंबूकुमारादिक बहुत हिंसादिककार्य किए सुनिए हे । मुनि होयकरि तौ काहूने हिंसादिक कार्य किए नाहीं, परिग्रह राखे नाहीं, तातैं ऐसो युक्ति कारिजकारी नाहीं । बहुरि देखो, आदिनाथजीके साथ च्यारि हजार राजा दीक्षा लेय बहुरि भ्रष्ट भए, तब देव उनकों कहते भए, जिनलिंगी होय अन्यथा प्रवर्त्तौंग तौ हम दंड देंगे । जिनलिंगी च्यारि तुम्हारी इच्छा होय, सो तुम जानौं । तातैं जिनलिंगी कहाय अन्यथा प्रवर्त्ते, ने तौ दंड योग्य हैं । बंदनादियोग्य कैसें होय ? अब बहुत कहा कहिए, जे जिनमनविषै कुभेष धारैं हैं, ते महापाप उपजावैं हैं । अन्य जीव उनकी सुश्रूपा आदि करैं हैं; ते भी पापी हो हैं । पद्म-पुराणविषै यह कथा है—जो श्रेष्ठी धम्मात्मा चारण मुनिनिकों भ्रमैं

भ्रष्ट जानि आहार न दिया, तौ प्रत्यक्ष भ्रष्ट तिनकौ दानादिक देना कैसे संभवै ?

यहां कोऊ कहै, हमारे अंतरंगविषै अद्यान तौ सत्य है, परन्तु बाह्य लज्जादिकरि शिष्टाचार करै हैं, सो फल तौ अंतरंगका होगा ?

ताका उत्तर—पट्टपाहुविषै लज्जादिकरि बंदनादिकका निषेध दिखाया था, सो पूर्वे ही कथा था। बहुरि कोऊ जोरावरी नमस्कर नमाय हाथ जुड़ावै, तब तौ यह संभवै, जो हमारा अंतरंग न था। अर आपही मानादिकतें नमस्कारादि करै, तातुं अंतरंग कैमें न फट्टिए। जैसे कोऊ अंतरंगविषै तौ मांसकों घुरा जानै अर राजादिकका भला मनावनेकों मांस भक्षण करै, तौ याकों प्रती कैमें मानिए ? जैसे अंतरंगविषै तौ गुरुसेवनेकों घुरा जानै अर निनका या लोभनिका भला मनावनेकों सेवन करै, तौ अद्यानी कैमें फट्टिए। तातें पापत्याग किए ही अंतरंग त्याग संभवै है। तातें जे अद्यानी जाय है, निनका पाह प्रकारकरि भी गुरुनिवी सुश्रूपाआदि करनी योग्य नाहीं। या प्रकार गुरुसेवना निषेध किया।

यहां कोऊ कहै—पाह नमस्कारादीकीं गुरुसेवनातें निषेधाचार कैमें भया ?

ताका उत्तर—जैसे शीलवती श्री परपुरुषसहित भवार्थदाय करी किया सर्वथा परै नाहीं, जैसे नरभक्षणी घुरा गुरुसहित नमस्कार नमस्कारादिकिया सर्वथा परै नाहीं। पातें, यह तौ अंतरंग नमस्कारादिक भवानी भया है। तातें नमस्कारादी तें निषेध करी है। जो अंतरंगविषै स्पष्ट मानै है, तातें नितके दीवारागत धर्मपुत्र तें ही गुरुकी सेवा

जानि नमस्कारादि करै हैं जिनकै रागादिक पाइए, तिनकोँ निषिद्ध जानि नमस्कारादि कदाचित् करै नहीं ।

कोऊ कहे—जैसैं राजादिककोँ करै, तैसैं इनकोँ भी करै है ।

ताका उत्तर—राजादिक धर्मपद्धतिविषै नाहीं । गुरुका सेवन धर्म पद्धतिविषै है । सो राजादिकका सेवन तौ लाभादिकतै हो है । तहां चारित्रमोहहीका उदय संभवै है । अर गुरुनिकी जायगा कुगुरुनिकोँ सेए । तत्त्वश्रद्धानके कारण गुरु थे, तिनतै प्रतिकूली भया । सो लज्जादिकतै जाने कारणविषै विपरीतिता निपजाई, ताकै कार्यभूत तत्त्वश्रद्धानविषै दृढ़ता कैसैं संभवै ? तातै तहां दर्शनमोहका उदय संभवै है ऐसैं कुगुरुनिका निरूपण किया ।

अब कुधर्मका निरूपण कीजिए हैं—

जहां हिंसादिकपाय उपजै वा विषयकपायनिकी वृद्धि होय, तहां धर्म मानिए, सो कुधर्म जानना । तहां यज्ञादिकक्रियानिविषै महा हिंसादिक उपजावै, बड़े जीवनिका घात करै, अर तहां इंद्रियनिके विषय पोषै । तिन जीवनिविषै दुष्टवृद्धिकरि रौद्रध्यानी होय तीव्रलोभतै औरनिका बुराकरि अपना कोई प्रयोजन साध्या चाहे, ऐसा कार्य करि तहां धर्ममानै, सो कुधर्म है बहुरि तीर्थनिविषै वा अन्यत्र स्नानादिकार्य करै, तहां बड़े छोटे वनें जीवनिकी हिंसा होय, शरीरकोँ चैन उपजै, तातै विषयपोषण होय, तातै कामादिक वधै, कुतूहलादिककरि तहां कपायभाव बधावै, बहुरि तहां धर्म मानै सो कुधर्म है । बहुरि संक्रान्ति, प्रहण, व्यतीपातादिकविषै दान दे, वा खोटा महादिककै अर्थि दान दे, बहुरि पात्र जानि लोभीपुरुषनिकोँ दान दे, बहुरि

दानविषै सुवर्ण हस्ती घोड़ा तिलआदि वस्तुनिर्वां दे, संक्रान्तिआदि पर्व धर्मरूप नाहीं। ज्योतिषी संचारादिककरि संक्रान्तिआदि होई। बहुरि दुष्टप्रहादिककै अर्थि दिया, तहां भय लोभादिकका आधिक्य भया। तातै तहां दान देनैमें धर्म नाहीं। बहुरि लोभी पुरुष देन-योग्य पात्र नाहीं। जातै लोभी नाना अन्त्यशुक्ति करि ठिनै। किछू भला करते नाहीं। भला तौ नव होय, जब याका दानका सहायकरि वह धर्म साथै। सो वह तौ उलटा पापरूप प्रयत्नै। पापका सहायका भला कैमें होय? सो ही स्वर्णनाग आग्रविषै कथा है—

सप्तपुरिसाणं दाणं कप्पतरुणां फलाणं मोहं वा ।

लोहीणं दाणं जइ विमाणसोढा नयस्स जाणं ॥२६॥

याका अर्थ—सप्तपुरनिर्वां दान देना. कप्पवृक्षनिर्वां फलनिर्वां शोभा समान है शोभा भी है अरु सुवदायक भी है। बहुरि लोभी पुरुषनिर्वां दान देना जो होय, सो शय जो महा नाश विमान सो पकटोल ताकी शोभासमान जानत। मोभा तौ होय, परंतु पत्तीकी परमदुःखदायक होई। तातै लोभीपुरुषनिर्वां दान देनैमें धर्म नाहीं। बहुरि द्रव्य तौ ऐसा दीजिए, जावरि चाकै धर्म धर्म स्वर्ण तम विषादि दीजिए, तिनिकरि तिसादिक उपजै या मान लोभादिष धर्म । पापके महापाप होय। ऐसी वस्तुनिर्वा देनेवालाही पुरुष कैमें होय। ताके विषयान्तक जीव रतिमानादिवाचिषै पुरुष कहसई है। सो पुरुष कृशीलादि पाप जहां होय, तहां पुरुष कैमें होय। अरु दुर्जन विनाशनेवां धर्म, जो वह स्त्री संतोष पावै है। सो स्त्री तौ विषयसेवन विष

सुख पावै ही पावै, शीलका उपदेश काहेमौ दिया । रतिसमयविना भी वाका मनोरथ अनुसार न प्रवर्तै दुख पावै । सो ऐसी असत्य युक्ति बनाय विषयपोपनेका उपदेश देहैं । ऐसैं ही दयादान वा पात्रदान विना अन्य दान देय धर्म मानना सर्व कुधर्म है ।

[मिथ्या व्रतादिकोंका निषेध]

बहुति व्रतादिककरिकैं तहां हिंसादिक वा विषयादिक बधावै है । सो व्रतादिक तौ तिनकैं घटावनेकै अर्थि कीजिए है । बहुति जहां अन्नका तौ त्याग करै अर कंदमूलादिकनिका भक्षण करै, तहां हिंसा विशेष भई—स्यादादिकविषय विशेष भए । बहुति दिवसविपैं तौ भोजन करैं नाहीं, अर रात्रिविपैं करैं । सो प्रत्यक्ष दिवसभोजनतैं रात्रिभोजनविपैं हिंसा विशेष भासै, प्रमाद विशेष होय । बहुति व्रतादिकरि नाना शृंगार बनावैं, कुतूहल करैं, जुवाअदि रूप प्रवर्तै, इत्यादि पापक्रिया करै, बहुति व्रतादिकका फल लौकिक इष्टकी प्राप्ति अनिष्टका नाशकैं चाहै, तहां कपायनिकी तीव्रता विशेष भई । ऐसैं व्रतादिकरि धर्म मानै हैं, सो कुधर्म हैं ।

बहुति भक्त्यादिकार्यनिविपैं हिंसादिक पाप बधावैं, वा नृत्यगानादिक वा दृष्ट भोजनादिक वा अन्य सामग्रीनिकरि विषयनिकों पोषै, कुतूहल प्रमादादिरूप प्रवर्तै । तहां पाप तौ बहुत उपजावै, अर धर्मका किञ्चु साधन नाहीं । तहां धर्म मानै, सो सर्व कुधर्म है ।

बहुति केई शरीरकों तौ क्लेश उपजावैं, अर तहां हिंसादिक निवजावैं, वा कपायादिरूप प्रवर्तै । जैसे पंचाग्नि तापैं, सो अग्निकरि कई छोटे जीव जलैं, हिंसादिक बधै, यामैं धर्म कहा भया । बहुति

श्रीधैमुख भूलें, ऊर्ध्वबाहु राखें, इत्यादि साधनकरें तहां कनेरा ही होय । किछू ए धर्मके अंग नाही । बहुरि पवनसाधन करै, तहां नेनी थोती इत्यादि कार्यनिविषै जलादिककरि हिनादिक उबलै, चमत्कार कोइ उपजै, तातें मानादिक बधै, किछू तहां धर्मसाधन नाही । इत्यादि क्लेश करै, विषयकपाय घटावनेका कोइ साधन करै नाही । अंतरंग-विषै क्रोध मान माया लोभका अभिप्राय हँ, दृथा क्लेशकरि धर्म मानै हँ, सो कुधर्म हँ ।

[अपघात कुधर्म हँ]

बहुरि कोइ इस लोकविषै दुख सटा न जाय, वा परमोक्तविषै दृष्टकी इच्छा वा अपनी पूजा पढ़ावनेके अर्थि वा कोइ मोक्षदियविषै अपघात करै । जेमें पतिवियोगनें अग्निविषै जलकरि मनी ह्वाये हँ, वा हिमालय गलै हँ, काशीबरोत ले हँ, जीवित मारी ले हँ, इत्यादि कार्यकरि धर्म मानै हँ । सो अपघातका नौ घटा पाप हँ । गर्भविषै कलें अनुराग घट्या था, नौ तपस्वरगादि विद्या गोला । मति मानैमें पौन धर्मका अंग भया । तातें अपघात करना कुधर्म हँ । सो ही धर्म भी घने कुधर्मके अंग हँ । कहां ताई पतिव, जां विषय, बंधन, धर्म, अपर धर्म मानिए, सो नर्य कुधर्म जावनें ।

दंबो, पालका दोष, जैनधर्मविषै नौ एधर्मकी अर्थि, मरें । सो अतविषै जे धर्मपर्य पहे हँ, तहां नौ विषयकपाय कोइ, मरणापर प्रवर्षना योग्य हँ । तावो नौ जावनें नाहीं । मरणापरविषै, मरणापर तहां जाना भृंगार समारै, वा मरिणाभेदनादि करै, वा कुल-हलादि करै, वा पदाक-अध्यायनेके साथे करै, जसो इत्यादि मरणापर-रूप प्रवर्षै ।

बहुरि पूजनादि कार्यनिविषैँ उपदेश तौ यहु था—‘सावधलेशो बहुपुण्यराशौ दोषाय नाल’^१ पापका अंश बहुत पुण्यसमूहविषैँ दोषके अर्थ नाही । इस छल करि पूजाप्रभावनादि कार्यनिविषैँ रात्रिविषैँ दीपकादिकरि वा अनंतकायादिकका संग्रह करि वा अयत्नाचार प्रवृत्तिकरि हिंसादिकरूप पाप तौ बहुत उपजावैँ, अर स्तुति भक्ति-आदि शुभपरिणामनिविषैँ प्रवर्त्तैँ नाही, वा थोरे प्रवर्त्तैँ, सो टोटा घना नका किछु नाही । ऐसा कार्यकरनेमें तौ बुरा ही दीखना होय ।

बहुरि जिनमंदिर तौ धर्मका ठिकाना है । तहां नाना कुकथा करनी, सोचना इत्यादिक प्रमादरूप प्रवर्त्तैँ, वा तहां वाग वाड़ी इत्यादि घनाय विषयकषाय पोषैँ, बहुरि लोभी पुरुषनिकों गुरु मानि दानादिक दैँ, वा तिनकी असत्य-स्तुतिकरि महंतपनों मानैँ, इत्यादि प्रकारकरि विषयकषायनिकों तौ बधावैँ, अर धर्म मानैँ, सो जिनधर्म तौ वीतराग-भावरूप है । तिसविषैँ ऐसी प्रवृत्ति कालदोषतैँ ही देखिए है । या प्रकार कुधर्मसेवनका निषेध किया ।

[कुधर्म सेवनसे मिथ्यात्वभाव]

अब इसविषैँ मिथ्यात्वभाव कैसेँ भया, सो कहिए है—

तत्त्वप्रदानविषैँ प्रयोजनभूत एक यह है रागादिक छोड़ना । इस ही भावका नाम धर्म है । जो रागादिक भावनिकों बधाय धर्म मानैँ, तहां तत्त्वप्रदान कैसेँ रखा ? बहुरि जिन आज्ञातैँ प्रतिकृती

१ पूग पद्य द्म प्रकार है—

“दृश्यं जिनं स्वाचंयतो जनस्य, सावधलेशो बहुपुण्यराशौ ।

दोषाय नालं कणिका विषस्य न दृषिका शो न शिवाम्बुराशौ”

चुदन्स्वयंमूस्तोत्र ॥५८॥

भया । वहुरि रागादिभाव तौ पाप हैं । तिनकों धर्म नान्या, सो यह भूँठश्रद्धान भया । तातें कुधर्म सेवनविषैं मिथ्यात्वभाव हैं । तेंहें कुदेव कुगुरु कुशास्त्रसेवनविषैं मिथ्यात्वभावकी पुष्टता होदी जानि, याका निरूपण किया । सोई ही पट्पाहुड़विषैं कहा है—

कुच्छिद्यदेवं धम्मं कुच्छिद्यलिङ्गं च वंदए जौ दु ।

लज्जाभयगारवदो मिच्छादिद्वी हवे सो दु ॥ १ ॥

[मोक्ष्य पा० ६२]

याका अर्थ—जो लज्जातें वा भयतें वा वडाईतें भी कुत्सित देवयो वा कुत्सित धर्मकों वा कुत्सित लिङ्गों वंदै हैं, सो मिथ्याहृष्टी तौ हैं, तातें जो मिथ्यात्वका त्याग किया चाहै, सो पहले गुरु कुधर्मका त्यागी होय । सम्यक्त्वके पचीन मलनिके त्यागविषैं भी समुद्रतटि वा पलायतनविषैं भी इनिहीका त्याग कराया है । तातें इनका अपरह्य त्याग करना । वहुरि कुदेवादिकके सेवनतें जो मिथ्यात्वभाव तौ हैं, सो यह द्विसादिकपापनितें बडा महापाप है । यादें पतनै मिमोह नरवादिपर्याय प्राप्त हैं । तहां अनंतकालपर्यंत जगत्संसार प्राप्त हैं । सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति महादुर्लभ होय जाय है । सो ही पट्पाहुड़विषैं (भाव पाहुड़में) कहा है —

कुच्छिद्यधम्मम्मि-रत्तो, कुच्छिद्यपासंदिभविमंजुषो ।

कुच्छिद्यतपं कुणतो कुच्छिद्य नइभादत्तो तैद ॥ १२५ ॥

[भाव पाहुड़में]

याका अर्थ—जो कुत्सितधर्मविषैं तप है, कुत्सित पासंदिभविमंजुषो भविकरि संसुक्त है, कुत्सित तपसो करता है, सो उचिह कुत्सित जो

छोटी गति ताकों भोगनहारा हो है। सो हे भव्य हो, किंचिन्मात्र-लोभतैं वा भयतैं कुदेवादिकका सेवनकरि जातैं अनंतकालपर्यंत महा-दुःख सहना होय ऐसा मिथ्यात्वभाव करना योग्य नहीं। जिन-धर्मविषैं यह तो आम्नाय है। पहलैं बड़ा पाप छुड़ाय पीछैं छोटा-पाप छुड़ाया। सो इस मिथ्यात्वकों सप्तव्यसनादिकतैं भी बड़ापाप जानि पहलैं छुड़ाया है। तातैं जे पापके फलतैं डरैं हैं, अपने आत्माको दुःखसमुद्रमें न डुबाया चाहैं हैं, ते जीव इस मिथ्यात्वकों अवश्य छोड़ो। निंदा प्रशंसादिकके विचारतैं शिथिल होना योग्य नहीं। जातैं नीतिविषैं भी ऐसा कछा है—

[निंदादि भयसे मिथ्यात्व-संघाका प्रतिषेध]

निन्दन्तु नीतिनिपृणा यदि वा स्तुवन्तु

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अथैव वास्तु मरणं तु युगान्तरे वा

न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ १ ॥

[नीति शतक ८४]

जै निंदे हैं ते निंदी, अर स्तुवे हैं तो स्तुवी, बहुरि लक्ष्मी आचो वा जाचो, बहुरि अथ ही मरण होहु वा युगांतरविषैं होहु, परंतु नीतिविषैं निपुणपुरुष न्यायमार्गतैं पैड़हु चलैं नहीं। ऐसा न्याय विचारि निंदाप्रशंसादिकका भयतैं लोभादिकतैं अन्यायरूप मिथ्यात्वप्रवृत्ति करना युक्त नहीं। अहों, देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। इनके आधारि धर्म है। इनविषैं शिथिलता

राखें अन्यधर्म कैसें होइ तातैं बहुत कहनेकरि कहा, नरयथाप्रकार कुदेव कुगुरु कुधर्मका त्यागी होना योग्य है। कुदेवादिकका त्याग न किए मिथ्यात्वभाव बहुत पुष्ट हो है। घर अवार द्वां इनकी प्रवृत्ति विशेष पार्श्व है। नातैं इतिका निषेधरूप निरूपण किया है। ताकौं जानि मिथ्यात्वभाव छोड़ि अपना कल्याण करो।

इति मोक्षमार्गप्रकाशकनाम शास्त्रविषे कुदेवकुगुरुकुधर्म-
निषेधवर्णनरूप छटा अधिकार समाप्त भया ॥६॥

[जैनमिथ्याद्यष्टिका विवेचन]

सातवां अधिकार

दोहा ।

इस भयतरको मूल इक, जानतु मिथ्याभाव ।

ताकौं करि निर्मूल अब, करिण मोक्ष उपाद ॥६॥

अर्थ—जे जीव जैनी है, जिन आशयों मार्ग है, उन विचारों में मिथ्यात्व रहै है ताका पर्यन्त भीजित है—जातैं इत मिथ्यात्व हीं हीं परा भी सुरा है, तातैं मूलमिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। तां जिन आगमविषे निरूपण करवतानरूप वर्णन है। तिनविषे अकार्यता नाम निरूपण है। उपचारवा नाम उपचार है। सो इतका अर्थवातैं न जानतें परवका प्रवर्तै है, सोई बतिए है—

[एषाम् मिथ्यात्वो जैनस्य]

सोई जीव निरूपणों न सको परवतानरूप है अकार्यता सोई

आपकों मोक्षमार्गी मानें हैं। अपने आत्माकों सिद्धसमान अनुभवै हैं। सो आप प्रत्यक्षसंसारी हैं। भ्रमकरि आपकों सिद्ध मानें सोई मिथ्यादृष्टी है। शास्त्रनिविषै जो सिद्धसमान आत्माकों कछा है, सो द्रव्यदृष्टिकरि कछा है, पर्याय अपेक्षा समान नहीं हैं। जैसे राजा अर रंक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान हैं, राजापना रंकपनाकी अपेक्षा तो समान नहीं। तैसें सिद्ध अर संसारी जीवत्वपनेकी अपेक्षा समान हैं, सिद्धपना संसारीपनाकी अपेक्षा तो समान नहीं। यहु जैसें सिद्ध शुद्ध हैं, तैसें ही आपाकों शुद्ध मानें। सो शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है। इस पर्यायअपेक्षा समानता मानिए, सो यहु मिथ्यादृष्टि है। वहरि आपके केवलज्ञानादिकका सद्भाव मानै, सो आपके तौ क्षयोपशमरूप मतिभ्रुतादि ज्ञानका सद्भाव है। क्षायिकभाव तौ कर्मका क्षय भए होइ है। यह भ्रमते कर्मका क्षय भए बिना ही क्षायिकभाव मानें। सो यहु मिथ्यादृष्टी है। शास्त्रविषै सर्वजीवनिका केवलज्ञान-स्वभाव कछा है, सो शक्तिअपेक्षा कछा है। सर्वजीवनिविषै केवल-ज्ञानादिरूप होनेकी शक्ति है। वर्तमान व्यक्तता तौ व्यक्त भए ही कहिए।

[केवलज्ञान निषेध]

कोऊ ऐसा मानें हैं, आत्माके प्रदेशनिविषै तौ केवलज्ञान ही है, ऊपरि आवरणनै प्रगट न होइ है। सो यहु भ्रम है। जो केवलज्ञान होइ तौ अक्षयतादि आड़े होतैं भी वस्तुकों जानें। कर्मको आड़े आणै कर्म अटकै। तानें कर्मके निमित्तनै केवलज्ञानका अभाव ही है। जो यादा सर्वदा सद्भाव रहै है, तौ याकों पारिणामिकभाव

कहते, सो यहु तौ। चायिकभाव है। जो सर्वभेद जासैं नमित ऐसा चैतन्यभाव सो पारिणामिक भाव है। याकी अनेक अवस्था मति-
 दानादिरूप वा केवलज्ञानादिरूप हैं, सो ए पारिणामिकभाव नाहीं।
 तातैं केवलज्ञानका सर्वदा सद्भाव न मानना। बहुरि जो साम्प्रतियिपैं
 सूर्यका दृष्टान्त दिया है, ताका इतना ही भाव लेना, जैसैं मेघच्छन्न
 होतैं सूर्यप्रकाश प्रगट न होई, तैसैं कर्मउदय होतैं केवलज्ञान न हो
 है बहुरि ऐसा भाव न लेना, जैसैं सूर्यविपैं प्रकाश रहै है, तैसैं ज्ञान-
 विपैं केवलज्ञान रहै है। जातैं दृष्टान्त सर्वप्रकार भिन्न नाहीं। जैसैं
 पुद्गलविपैं वर्णगुण हैं, ताकी हरिन पीतादि अवस्था हैं। सो वर्णमान
 विपैं कोई अवस्था होतैं अन्य अवस्थाका अभाव ही है। तैसैं ज्ञान-
 विपैं चैतन्यगुण हैं, ताकी मतिज्ञानादिरूप अवस्था हैं। सो वर्णमान
 कोई अवस्था होतैं अन्य अवस्थाका अभाव है।

बहुरि कोऊ कहै, कि आवरण नाम तौ परब्रह्मे आवरणमेवा है।
 केवलज्ञानका सद्भाव नाहीं है, तौ केवलज्ञानावरण कहियो जातौ ही।

ताका उत्तर—यहां भक्ति है। ताहीं अर्थ न होतै है, इस अपेक्षा
 आवरण कहा है। जैसैं देशसमिधवा अभाव होतैं मखिया पातैपी
 अपेक्षा अप्रत्याययानावरण वषाय कहा, तैसैं जानना। बहुरि हीसैं
 जानौ—ब्रह्मविपैं जो परनिमित्तनै भाव होय, ताका नाम परनिमित्त-
 भाव है। अर परनिमित्तविना जो भाव होय, सो ताका नाम स्वभाव-
 भाव है। सो जैसैं जलसैं अमिधवा विमिश्र जातैं जलपती रहै, एसा
 शीतलपनाका अभावपत्ता है। परब्रह्म अमिधवा निमित्तविपैं ही स्वभाव
 होय जाय तातैं महाबाल जलवा अभावपत्ता ही स्वभावपत्ता ही है।

सदा पाईए है बहुरि व्यक्त भए स्वभाव व्यक्त भया कहिए । कदाचित्त व्यक्तरूप हो है । तैसेँ आत्माके कर्मका निमित्त होतें अन्यरूप भयो, तहां केवलज्ञानका अभाव ही हैं । परन्तु कर्मका निमित्त भितें सर्वदा केवलज्ञान होय जाय । तातें सदाकाल आत्माका स्वभाव केवलज्ञान कहिए है । जातें औसी शक्ति सदा पाईए है । व्यक्त भए स्वभाव व्यक्त भया कहिए । बहुरि जैसेँ शीतलस्वभावकरि उष्ण जलकों शीतल मानि पानादि करे, तौ दाभना ही होय । तैसेँ केवल ज्ञानस्वभावकरि अशुद्धआत्माकों केवलज्ञानी मानि अनुभवै, तौ दुखी ही होय । औसेँ जे केवलज्ञानादिकरूप आत्माकों अनुभवै हैं, ते मिथ्यादृष्टी हैं । बहुरि रागादिक भाव आपके प्रत्यक्ष होतें भ्रमकरि आत्माकों रागादि-रहित मानै, सो पृच्छिए है—ए रागादिक तौ होते देखिए है, ए किस द्रव्यके अस्तित्वविषै हैं । जो शरीर वा कर्मरूपपुद्गलके अस्तित्वविषै होय तौ ए भाव अचेतन वा मूर्त्तिक कहो । सो तौ ए रागादिक प्रत्यक्ष चेतनता लिए अमूर्त्तिकभाव भासेँ हैं । तातें ए भाव आत्माहीके हैं । सोई समयसारके कलशविषै कछा है—

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योद्धृतो-

ग्यायाः प्रकृतेः स्वकार्यनुभवाभावान्न चैयं कृतिः ।

नैकस्याः प्रकृतेरचित्वलग्ननाज्जीवस्य कर्त्ता ततो

जीवर्म्येव च कर्म तच्चिदनुगं ज्ञाता न वै पुद्गलः ॥१॥

[सर्ववि० ११]

याका अर्थ यह—रागादिकरूप भावकर्म हैं, सो काहूकरि

किया नहीं है। जातें यह कार्यभूत है। वहुरि जीव अर कर्मप्रकृति इनि दोऊनिका भी कर्तव्य नहीं। जातें जैसे होय तौ अचेतनकर्म-प्रकृतिकें भी तिस भावकर्मका फल सुख दुख ताका भोगना होइ, सो असंभव है। वहुरि एकली कर्मप्रकृतिका भी यह कर्तव्य नहीं। जातें वाकें अचेतनपनो प्रगट है। तातें इस रागादिकका जीव ही कर्ता है। अर सो रागादिक जीवहीका कर्म है। जातें भावकर्म तौ चेतनाया अनुसारी है, चेतना बिना न होइ। अर पुद्गल धाता है नाहीं। जैसे रागादिकभाव जीवके अस्तित्वविषे हैं। जो रागादिक भावनिका निमित्त कर्महीको मानि आपका रागादिकका अकर्ता माने है, सो कर्ता तौ आप अर आपका निरुपनो होय प्रमादा गहना, तातें कर्महीका दोष ठहरावै है। सो यह दुखदायक कर्म है। सोइ समयसारका कलशाविषे पाया है—

रागजन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते ।

उत्तरन्ति न हि मोक्षयाहिनीं शुद्धबोधविधुगन्धवृक्षयः ॥

[अर्थ विर भा]

जे जीव रागादिकका अर्थात्विषे परद्रव्यकीधौ निमित्तपनो माने हैं, ते जीव भी शुद्धमानकरि गहिन हैं अंधवृत्ति जिनकी धेरे होइ सो मोक्षनदीकी नाहीं उतरै है। वहुरि समयसारका परकीयगति अर्थात् पार विषे जो, आत्माकी अकर्ता माने है, सो वा है—सोही जगपै सुधापै है, परमान धर्मके विना तौ जेवही है नाहीं। सो धर्म ही-कर्ता है, तिस देवीकी जोरवली पहा है। जैसे समयसार

आत्माओं शुद्ध मानि स्वच्छन्द हो है, तैसैं ही यहु भया । वहुरि इस श्रद्धानतैं यहु दोष भया, जो रागादिक अपने न जानैं, आपकों अकर्त्ता मान्या, तव रागादिक होनेका भय रखा नाहीं, वा रागादिक मेटनेका उपाय करना रखा नाहीं, तव स्वच्छंद होय खोटे कर्म बांधि अनंत-संसारविषैं रुलै है ।

यहां प्रश्न—जो समयसारविषैं ही ऐसा कया है—

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा
भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः* ।

याका अर्थ—वर्णादिक वा रागादिकभाव हैं, ते सर्व ही इस आत्माके भिन्न हैं । वहुरि तहां ही रागादिककों पुद्गलमय कहे हैं । वहुरि अन्य शास्त्रनिविषैं भी रागादिकतैं भिन्न आत्माकों कया है, सो यहु कैसैं है ?

ताका उत्तर—रागादिकभाव परद्रव्यके निमित्ततैं औपाधिकभाव हो हैं । अर यहु जीव तिनिकों स्वभाव जानैं हैं । जाकों स्वभाव जानैं, ताकों दुराकैसैं मानै, वा ताके नाशका उद्यम काहेकों करे । सो यहु श्रद्धान भी विपरीत है । ताके झुड़ावनेकों स्वभावकी अपेक्षा रागादिककों भिन्न कहे हैं । अर निमित्तकी मुख्यताकरि पुद्गलमय कहे हैं । जैसे वैद्य रोग मेट्या चाहै है । जो शीतका आधिक्य देखै, तौ उष्ण औषधि बतौवै अर आतापका आधिक्य देखै, तौ शीतल औषधि बतौवै । तैसैं श्री-

ॐ वर्णाद्या राग मोहदयो वा भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः ।

नैवास्तस्मिन् पश्यतो मोनी इत्याः स्युष्ट मेकं परं स्यात् ॥१॥

—जीवाजीवा० ॥१॥

गुरु रागादिक छुड़ाया चाहें हैं। जो रागादिक परका मानि स्वच्छन्द होय, निरुद्यमी होय तार्को उपादानकारणकी मुख्यताकरि रागादिक आत्माका है ऐसा श्रद्धान कराया। वहुनि जो रागादिक आपका स्वभाव मानि तिनिका नाशका उद्यम नहीं करै हैं, तार्को निमित्तकारणकी मुख्यताकरि रागादिक परभाव हैं, ऐसा श्रद्धान कनाया है। दोऊ विपरीत श्रद्धानतैं रहित भए सत्यश्रद्धान होय, तब ऐसा मानै-ए रागादिक भाव आत्माका स्वभाव तौ नहीं हैं कर्मके निमित्तके आत्माके अस्तित्वविषै विभावपर्याय निपजै हैं। निमित्त मिटे इनका नाश होतैं स्वभाव भाव रह जाय है। तानै इनके नाशका उद्यम करना।

यहां प्रश्न—जो कर्मका निमित्तके ए हो हैं, तौ कर्मका उद्यम नै तावत् विभाव दूरि कैसे होय ? तानै याका उद्यम करना तौ निमित्तके

ताका उत्तर—एक कार्य होनेविषै अनेक कारण चाहिए हैं। किन्-विषै जे कारण बुद्धिपूर्वक होय, तिनका तौ उद्यम करि मिलाई पर-अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयमेव मिलै-तब कार्यनिद्रि होय। जैसे पुत्र-होनेका कारण बुद्धिपूर्वक तौ विवाहादिक कर्मा है, पर अज्ञान-पूर्वक भवितव्य है। तहां पुत्रका अर्था विवाहादिकवा तौ उद्यम करै, पर भवितव्य स्वमेव होय, तब पुत्र होय, जैसे विभाव दूरि करने-कारण दूरि पूर्वक तौ तत्त्वविज्ञानादिक है पर अज्ञानपूर्वक मोह-मर्मा उपशमादिक है। सो ताका अर्था तत्त्वविज्ञानादिकवा तौ उद्यम करै, पर मोह-मर्मा उपशमादिक स्वयमेव होय, तब मोह-मर्मा दूरि होय।

यहां ऐसा कहै हैं कि—जैसे विवाहादिक भी भवितव्य आधीन हैं, तैसे तत्त्वविचारादिक भी कर्मका क्षयोपशमादिककै आधीन हैं, तातें उद्यम करना निरर्थक है ।

ताका उत्तर—ज्ञानावरणका तौ क्षयोपशम तत्त्वविचारादि करने-योग्य तेरे भया है । याहीतैं उपयोगकौ यहां लगावनेका उद्यम करा-इए हैं । असंज्ञो जीवनिकें क्षयोपशम नाही हैं, तौ उनकौ काहेकौ उपदेश दीजिए हैं ।

बहुरि यह कहै है—होनहार होय, तौ तहां उपयोग लागे, बिना होनहार कैसे लागे ?

ताका उत्तर—जो ऐसा श्रद्धान है, तौ सर्वत्र कोई ही कार्यका उद्यम मति करै । तू खान पान व्यापारादिकका तौ उद्यम करै, अर यहां होनहार बतावै । सो जानिए हैं, तेरा अनुराग यहां नाही । माना-दिककरि ऐसी भूँठी बातें बतावै हैं । या प्रकार जे रागादिकहोतैं तिनिकरि रहित आत्माकौ मानै हैं, ते मिथ्यादृष्टी जाननें ।

बहुरि कर्म नोऋमका संबन्ध होतैं आत्माकौ निर्वन्ध मानै, सो प्रत्यक्ष इतिका बन्धन देखिए हैं । ज्ञानावरणादिकतैं ज्ञानादिकका घात देखिए हैं । शरीरकरि ताकै अनुसारि अवस्था होती देखिए हैं । बन्धन कैनें नाही । जो बन्धन न होय, तौ मोक्षमार्गी इनके नाशका उद्यम काहे-कौ करै ।

यहां काऊ कहै—शास्त्रनिविष्ये आत्माकौ कर्म नोऋमते भिन्न अव-
दृष्ट कैमें क्या है ?

ताका उत्तर—संबन्ध अनेक प्रकार हैं । तहां नादात्म्यसंबन्धश्रपेत्ता

आत्माको कर्म नोकर्मते भिन्न कथा है । तहां द्रव्य पल्लवकरि एक नाहीं होय जाय हैं अर इस ही अपेक्षा अवद्वन्द्वकथा है । बहुरि निमित्तनैमित्तिकसंबंध अपेक्षा बंधन है ही । उनके निमित्तने आत्मा अनेक अवस्था धरै ही है । ताँने सर्वथा निबंध आपकी मानना निष्पत्ता दृष्टि है ।

यहां कोऊ कहें—हमको तो बंध मुक्तिका विकल्प करना नाहीं, जाँते शास्त्रविषे ऐसा कथा है—

“जो बंधउ मुक्क मुणह, सो बंधउ गिभंतु ।”

याका अर्थ—जो जीव बंध्या अर मुक्त भया मानै है, सो निःसंबंध बंधे है । ताको फलिय है—

जे जीव केवल पर्यायदृष्टि होय, बंधमुक्त अवस्थाकी भी भाँते है, द्रव्य स्वभावका ग्रहण नाहीं करै है, तिनको ऐसा उच्येय दिया है, जो द्रव्यस्वभावको न जानता जीव बंध्या मुक्त भया मानै, सो बंध है । बहुरि जो सर्वथा ही बंधमुक्ति न होय, सो सो बंध धरै है, ऐसा फलैको फलै । अर बंधके नाशका मुक्त होनेवा उच्येय फलैको फलिय है । फलैको आत्मानुभव धरिये है । तहाँ द्रव्यस्वभाव धरि उच्येय दशा है । पर्यायदृष्टिकरि अनेक अवस्था हो है, ऐसा मानना योग्य है । ऐसे ही अनेक प्रकारधरि बंधन निःसंबंधवा फलियेको धरि उच्येय भयानादिक परै है । जिनदानीविषे ही माना स्वभावसे ही फलैको फलै को फलै निरूपण किया है । यह अपने फलियेको फलियेको ही मुख्यताधरि जो पश्यन किया होय, नाहींको फलैको फलियेको ही धरै है । बहुरि जिनदानीविषे ही स्वभावसे ही फलियेको फलियेको

भग्न मोक्षमार्ग कहा है । सो याकै सम्यग्दर्शन ज्ञानविषै सप्ततत्त्व-
निका श्रद्धान वा जानना भया चाहिए । सो तिनका विचार नाहीं ।
अर चरित्रविषै रागादिक दूर किया चाहिए, ताका उद्यम नाहीं । एक
अपने आत्माको शुद्ध अनुभवना इसहीको मोक्षमार्ग जानि संतुष्ट
भया है । ताका अभ्यास करनेको अंतरंगविषै ऐसा चितवन किया
चाहें हैं—मैं सिद्धसमान हों, केवलज्ञानादि सहित हों, द्रव्यकर्म
नोकर्म रहित हों, परमानन्दमय हों, जन्ममरणादि दुःख मेरै नाहीं,
इत्यादि चितवन करै हैं । सो यहां पूछिए है—यहु चितवन जो द्रव्य-
दृष्टिकरि करो हो, तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्वपर्यायनिका समुदाय
है । तुम शुद्ध ही अनुभव काहेको करौ हो । अर पर्यायदृष्टिकरि करो
हो, तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्धपर्याय है । तुम आपाको शुद्ध कैसे
मानौ हो ? बहुरि जो शक्तिअपेक्षा शुद्ध मानो हो, तो मैं ऐसा होने
योग्य हों ऐसा मानौं । ऐसे काहेको मानौं हो । ताते आपको शुद्ध-
रूप चितवन करना भ्रम है । काहेते—तुम आपको सिद्धसमान मान्या,
तो यहु संसार अवस्था कौनके हैं । अर तुम्हारे केवलज्ञानादिक हैं,
तो ये मतिज्ञानादिक कौनके हैं । अर द्रव्यकर्म नोकर्मरहित हों, तो
ज्ञानादिकको व्यक्तता क्यों नहीं ? परमानन्दमय हो, तो अर कर्त्तव्य
कहा गया ? जन्ममरणादि दुःख ही नाहीं, तो दुखी कैसे होत हो ?
ताते अन्य अवस्थाविषै अन्यअवस्था मानना भ्रम है ।

यहां कोऊ कहे—शास्त्रविषै शुद्धचितवन करनेका उपदेश कैसे
दिया है ।

नाका उत्तर—एक तो द्रव्यअपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय-

नाम पावे । बहुरि मोक्षमार्गविषै तौ रागादिक मेटनेका श्रद्धान ज्ञान आचरण करना है । सो तौ विचार ही नाही । आपका शुद्ध अनुभवनतै ही आपको सम्यग्दृष्टी मानि अन्य सर्व साधननिका निषेध करे है ।

[शास्त्राभ्यासकी निरर्थकताका प्रतिषेध]

शास्त्राभ्यासकरना निरर्थक बतारै है, द्रव्यादिकका वा गुणस्थान मार्गणा त्रिलोकादिका विचारकों किल्प ठहरावै है, तपश्चरण करना वृथा क्लेश करना मानै है, व्रतादिकका धारना बंधनमें परना ठहरावै है, पूजनादि कायनिकों शुभाम्त्रव जानि हेय प्ररूपै है, इत्यादि सर्व साधनिकों उठाय प्रमादी होय परिणमै है । सो शास्त्राभ्यास निरर्थक होय, तौ मुनिनकै भी तौ ध्यान अध्ययन दोय ही कार्य मुख्य हैं । ध्यानविषै उपयोग न लागै, तब अध्ययनहीविषै उपयोगकूं लगावै है, अन्य ठिकाना बीचमें उपयोग लगावन योग्य है नाही । बहुरि शास्त्रकरि तत्त्वनिका विशेष जाननेतै सम्यग्दर्शन ज्ञान निर्मल होय है । बहुरि तहां यावन उपयोग रहे, तावत् कषाय मंद रहै । बहुरि आगामो वीतरागभावनिकी वृद्धि होय । ऐसै कार्यकों निरर्थक कैसे मानिए ?

बहुरि बह कहे—जो जिनशास्त्रनिविषै अध्यात्मउपदेश है, तिनिका अभ्यास करना, अन्य शास्त्रनिका अभ्यासकरि किछू सिद्धि नाही ।

नाहो कहिए है—जो तेरै मांची दृष्टि भई है, तौ सर्वही जनशास्त्रकार्य-कारि है । तहां भी मुख्यपनै अध्यात्मशास्त्रनिविषै तौ आत्मस्वरूपका

मुख्य कथन है, सो सम्यग्दृष्टी भए आत्मस्वरूपका तौ निर्णय होय चुके, तब तौ ज्ञानकी निर्मलताके अर्थि वा उपयोगके मन्द-कषायरूप नाश-नेके अर्थि अन्य शास्त्रनिका अभ्यास मुख्य चाहिए। अब आत्मस्वरूपका निर्णय भया है, ताका स्वष्ट राखनेके अर्थि अध्यात्मशास्त्रनिका भी अभ्यास चाहिए। परन्तु अन्य शास्त्रनिविधैं अरुचि तौ न चाहिए। जाके अन्यशास्त्रनिके अरुचि है, ताके अध्यात्मकी रूचि मांगी नाहीं। जैसे जाके विषयासक्तपना होय, सो विषयानन्त पुनर्निर्वा कथा भी रुचितैं सुने, वा विषयके विशेषके भी जानै, वा विषयके व्यापन-विधैं जो साधन होय, ताके भी हितरूप जानै, वा विषयका स्वरूपकी भी पहिचानै, तैसें जाके आत्मरूचि भई होय, सो आत्मरूचिसे भाव-तीर्थकरादिक तिनका पुराण भी जानै, बहुरि आत्मके विदेश जानने-के गुणस्थानादिकके भी जानै, बहुरि आत्मसाधनविधैं के ज्ञान-दिक साधन है, तिनके भी हितरूप जानै, बहुरि आत्मके स्वरूपकी भी पहिचानै। ताके चारुचौं ती अनुमान बांधेवासी हैं। बहुरि तिनका नीका ज्ञान होनेके अर्थि मन्दकषायशास्त्रविधौ भी अभ्यास चाहिए। सो अपनी शक्तिसे अनुमाने स्वरूपा मोरा साधन अभ्यास करना योग्य है।

बहुरि यह बात है, 'वस्तुनिर्णयकीविधै तेसा बहो है— सो आत्मस्वरूपके निकरिण वाच्य भावनिविधैं सुद्धि विधै है, सो सब सुद्धि परिप्लवित्तो है।

ताका अर्थ—बहु सब बहो है। सुद्धि तौ आत्मस्वरूप है, ताके मोरि परस्पर स्वरूपनिविधै अनुमानेकी विधै, ताके साधनस्वरूप है।

कहिए। परन्तु जैसें स्त्री शीलवती रहै, तौ योग्य ही है। अर न रखा जाय, तौ उत्तमपुरुषकों छोरि चांडालादिकका सेवन किए तौ अत्यन्त निन्दनीक होइ। जैसें बुद्धि आत्मस्वरूपविषै प्रवर्त्तै, तौ योग्य ही है। अर न रखा जाय, तौ प्रशस्त शास्त्रादि परद्रव्यकों छोरि अप्रशस्त विषयादिविषै लगै तौ महानिन्दनीक ही होइ। सो मुनिनिकै भी स्वरूपविषै बहुत काल बुद्धि रहै नाहीं, तौ तेरो कैसें रखा करै ? तातैं शास्त्राभ्यासविषै बुद्धि लगवाना युक्त है। बहुरि जो द्रव्यादिकका वा गुणस्थानादिकका विचारकों विकल्प ठहरावै है, सो विकल्प तौ है, परन्तु निर्विकल्प उपयोग न रहै, तब इनि विकल्पनिकों न करै तौ अन्य विकल्प होइ, ते बहुत रागादिगर्भित हो हैं। बहुरि निर्विकल्प दशा सदा रहै नाहीं। जातैं छद्मस्थका उपयोग एकरूप उत्कृष्ट रहै, तौ अंतर्गृह्य रहै। बहुरि तू कहैगा—मैं आत्मस्वरूपहीका चितवन अनेक प्रकार किया करूंगा, सो सामान्य चितनविषै तौ अनेकप्रकार बनें नाहीं। अर विशेष करैगा, तब द्रव्य गुण पर्याय गुणस्थान मार्गगा शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि विचार होयगा। बहुरि मुनि, केवल आत्मज्ञानहीतैं तौ मोक्षमार्ग होइ नाहीं। सप्ततत्त्वनिकां श्रद्धान ज्ञान भण, वा रागादिक दूरि किए मोक्षमार्ग होगा। सो सप्ततत्त्व-निहा विशेष जाननैकों जीव अजीवके विशेष वा कर्मके आस्रय वनादिकका विशेष अवश्य जानना योग्य है, जातैं सम्यग्दर्शन ज्ञानकी प्राप्ति होय। बहुरि तहां पीछें रागादिक दूरि करने सो जे रागादिक बधावनेके कारण तिनकों छोड़ि जे रागादिक बटावनेके कारण होय सो उपयोगकों लगवाना सो द्रव्यादिकका गुणस्थानादिकका

विचार रागादिक घटावनेको कारण हैं। इनविषे कोई रागादिकका निर्मित्त नहीं, तातेँ सम्यग्दृष्टी भए पीछेँ भी इहां ही उपयोग लगावना।

बहुरि वह कहें हैं—रागादि मिटावनेको कारण होय विनिविषे भी उपयोग लगावना, परन्तु त्रिलोकवर्ची जीवनिकी गर्त आदि विचर करना, वा कर्मका बंध उदयनत्तादिकका घना विशेष जानना, वा त्रिलोकका आकार प्रमाणादिक जानना इत्यादि विचार यौन कार्यकारी हैं।

ताका उत्तर—इनिकों भी विचारतेँ रागादिक घटने नाही। तातेँ ए क्षेय याकेँ इष्ट अनिष्टरूप हैं नाही। तातेँ वर्तमान रागादिकको कारण नाही। बहुरि इनको विशेष जानें तत्त्वज्ञान निर्मित्त होय, तातेँ आगामी रागादिक घटावनेको ही कारण हैं। तातेँ कार्यकारी हैं।

बहुरि वह कहें हैं—स्वयं नरकादिकको जाने तां रामदंड परो है। ताका समाधान—जानीकेँ नौ प्रेमी दुःख होइ नाही, परन्तु ए होय। तहां पाप छोरि पुण्यकार्यविषे जाने तां विद्वान् नरकादिक जाने ही है।

बहुरि वह कहें हैं—शास्त्रविषे ऐसा उपदेश है, प्रयोगकर केँ ही जानना कार्यकारी है। तातेँ बहूँ विरक्त नरको ही विचार

ताका उत्तर—जे हीय शक्य ज्ञान तातेँ करेँ प्रयोग करेँ ही जानें, अभया जिनरी बहुत जानने ही शक्ति नही, तातेँ प्रयोग विद्या है। बहुरि जिनकेँ बहुत जानने होई शक्य, तातेँ प्रयोग नही नाही ओ बहुत जाने एव हीका। जे ए शक्य नही, तातेँ प्रयोग समभूत जानना निर्मित्त होय। पर तेँ शास्त्रविषे प्रयोग कार्य—

सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो बलवान् भवेत् ।

याका अर्थ यहू—सामान्य शास्त्रतें विशेष बलवान् है । विशेष-हीतें नीकें निर्णय हो है । तातें विशेष जानना योग्य है । बहुरि वह तपश्चरणकों घृथा क्लेश ठहरावै है । सो मोक्षमार्ग भए तौ संसारी जीवनितें उलटी परणति चाहिए । संसारोनिक्कै इष्ट अनिष्ट सामग्रीतें रागद्वेष हो हैं याकै रागद्वेष न चाहिए । तहां राग छोड़नेकै अर्थि इष्ट सामग्री भोजनादिकका त्यागी हो हैं । अर द्वेष छोड़नेकै अर्थि अनिष्ट अनशनादिककों अंगीकार करे हैं । स्वाधीनपनैं असा साधन होय तौ पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलैं भी राग द्वेष न होय । सो चाहिए तो असें, अर तेरें अनशनादिकतें द्वेष भया । तातै ताकों क्लेश ठहराया जब यहू क्लेश भया, तब भोजन करना सुख स्वयमेव ठहरया । तहां राग आया, तौ असी परिणति तौ संसारीनिकै पाईए ही है । तें मोक्षमार्गी होय, कहा किया ।

बहुरि जो तू कहेंगा, वेई सम्यग्दृष्टी भी तपश्चरण नाहीं करे हैं ।

ताका उत्तर—यहू कारणविशेषतें तप न होय सकै है । परन्तु अद्वानविषैं तौ तपकों भला जानैं हैं । ताके साधनका उद्यम राखे हैं । तेरें तौ अद्वान यहू है तप करना क्लेश है । बहुरि तपका तेरें उद्यम नाहीं । तातें तेरें सम्यग्दृष्टि कैसें होय ?

बहुरि वह कहें हैं—शास्त्रविषैं असा कथा है, तप आदिका क्लेश बरे हैं, तौ करी ज्ञानविना मिद्धि नाहीं ।

ताका उत्तर—यहू जे जीव तत्त्वज्ञानतें तौ पराङ्मुख हैं तप

हीनै मोक्ष मानै हें, तिनकाँ ऐसा उपदेश दिया है । तन्वज्ञानविना केवल तपहीनै मोक्षमार्ग न होय । बहुरि तन्वज्ञान भए तात्परिक मेदनेके अर्थि तपकरनेका तौ निषेध है नाहीं । जो निषेध होय तौ गणधरादिक तप काहेकाँ करै । तातैं अपनी मन्तिकहुकारि तप करना योग्य है । बहुरि बहू व्रतदिककाँ बंधन मानै हें । सो स्वतन्त्रवृत्ति तौ अज्ञानअवस्थाहीविषै थी । ज्ञान प्राप्ततौ परिणामिनी रोखै हीनै । बहुरि तिस परिणामि रोखनेके अर्थि जाण दिग्मादिक वागवनिता त्यागी भया प्राप्ति ।

बहुरि बहू कहै हें—हमारै परिणाम तौ मुक्त है काण ज्ञान त विद्या तौ न किया ।

ताका उत्तर—जे ए दिग्मादिकाय तरे परिणामविना स्वतन्त्र होय होय, तौ हम असें मानै । बहुरि नू जो ज्ञाना परिणामपरि कर्त करै, तहां तरे परिणाम मुक्त कैसै प्राप्ति । विषयमेवनादि विद्या वा प्रसादा गमनादि क्रिया परिणामविना कैसै होय । सो क्रिया तौ ज्ञान प्रकृत होय नू परै, एकर तहां दिग्मादिक होय ताकाँ नू किसे नाहीं, परिणाम मुक्त मानै । सो ऐसा मानने तरे परिणाम प्रकृत ही मानै ।

बहुरि पाठ कहै हें—परिणामिनी रोखै ए काण विचारिक ही पठाए । परन्तु प्रविद्या परनेके अंतत हो है, ताई एके अर्थत हीन तौ अंगीकार करना ।

ताका समाधान—जिस कार्य परनेके कारण रहे है, सो परिणाम हीन है । एकर कारण से अन्तर्गत रूप रहे है, सो परिणाम भावने विना कार्य प्रकृत अन्तर्गत हीन है । एकर कारण से परिणाम हीन है ।

प्रतिज्ञा अवश्य करनी युक्त है। वहुरि कार्य करनेका बंधन भए बिना परिणाम कैसें रुकेंगे। प्रयोजन पड़े तद्रूप परिणाम होय ही होय वा बिना प्रयोजन पड़ें भी ताकी आशारहै। तातैं प्रतिज्ञा करनी युक्त है।

वहुरि वह कहें है—न जानिए कैसा उदय आवै, पीछें प्रतिज्ञाभंग होय, तौ महापाप लागै। तातैं प्रारब्ध अनुसारि कार्य बनें, सो बनों, प्रतिज्ञाका विकल्प न करना।

ताका समाधान—प्रतिज्ञा ग्रहण करतैं जाका निर्वाह होता न जानैं, तिस प्रतिज्ञाकैं तौ करै नाहीं। प्रतिज्ञा लेतैं ही यहु अभिप्राय रहै, प्रयोजन पड़े छोड़ि द्योगा, तौ वह प्रतिज्ञा कौन कार्यकारी भई। अर प्रतिज्ञा ग्रहण करतैं तौ यहु परिणाम है, मरणांत भए भी न छांडौंग तौ ऐसी प्रतिज्ञाकरनी युक्त ही है। बिना प्रतिज्ञा किए अवि-रत संबंधी बंध मिटै नाहीं। वहुरि आगामी उदयकाभयकरि प्रतिज्ञा न लीजिए, सो उदयकैं विचारैं सर्व ही कर्त्तव्यका नाश होय। जैसे आपकैं पचाता जानैं, तितना भोजन करै। कदाचित् काहूकैं भोजनतैं अजीर्ण भया होय, तौ तिस भयतैं भोजन करना छांडै तौ मरण ही होय। तैसें आपके निर्वाह होता जानैं, तितनी प्रतिज्ञा करै। कदाचित् काहूकैं प्रतिज्ञातैं भ्रष्टपना भया होय, तौ तिस भयतैं प्रतिज्ञा करनी छांडै तौ असंयम ही होय। तातैं बनें सो प्रतिज्ञा लेनी युक्त हें। वहुरि प्रारब्ध अनुसारि तौ कार्य बनें ही हें, नृ उद्यमी होय भोजनादि काहे-कैं करै हें। जो तदां उद्यम करै हें, तौ त्याग करनेका भा उद्यम करना युक्त ही हें। जब प्रतिभावतु तेरो दशा होय जायगी, तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे-तेरा कर्त्तव्य न मानेंगे। तातैं काहेकैं स्वच्छंद होनेकी युक्ति

तौ थोरा वा बहुत बुरा ही है। परन्तु बहुत रोगकी अपेक्षा थोरा रोगकों भला भी कहिए। तातैं शुद्धोपयोग नाही होय, तब अशुभतैं दृष्टि शुभविषै प्रवर्त्तनायुक्त है। शुभकों छोरि अशुभविषै प्रवर्त्तना युक्त नाही।

बहुरि वह कहै हैं—जो कामादिक वा क्षुधादिक मिटावनेकों अशुभरूप प्रवृत्ति तौ भए बिना रहती नाही, अर शुभप्रवृत्ति चाहि-करि करनीपरै हैं। ज्ञानीके चाहि चाहिए नाही। तातैं शुभका उद्यम नाही करना।

ताका उत्तर—शुभप्रवृत्तिविषै उपयोग लागनेकरि वा ताके निमित्तैं विरागता बधनेकरि कामादिक हीन हो हैं। अर क्षुधादिकविषै भी संकलेश थोरा हो हैं। तातैं शुभोपयोगका अभ्यास करना। उद्यम किए भी जो कामादिक वा क्षुधादिक पीड रहे हैं तौ ताके अर्थि जैसे थोरा पाप लागै, सो करना। बहुरि शुभोपयोगकों छोड़ि निरशंक पापरूप प्रवर्त्तना तौ युक्त नाही। बहुरि तू कहै हैं—ज्ञानीके चाहि नाही अर शुभोपयोग चाहि किए हो है सो जैसे पुरुष किंचिन्मात्र भी अपना धन दिया चाहै नाही, परन्तु जहां बहुत द्रव्य जाता जानै, तहां चाहिकरि स्तोक द्रव्य देनेका उपाय करै है। तेसैं ज्ञानी किंचिन्मात्र भी कपायरूप कार्य किया चाहै नाही। परन्तु जहां बहुत कपायरूप अशुभकार्य होता जानै तहां चाहिकरि स्तोक कपायरूप शुभकार्य करनेका उद्यम करै है। ऐसैं यह बात सिद्ध भई—जहां शुद्धोपयोग होता जानै, तहां तौ शुभकार्यका निषेध ही है अर जहां अशुभोपयोग होता जानै, तहां शुभकों उपायकरि अंगीकार करना युक्त है। या प्रकार

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्या—

दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोप्याचरन्तु ।

आलम्बन्तां समितिपरतां ते यतोद्यापि पापा

आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्व शून्याः*॥५॥

याका अर्थ—स्वयमेव यहु में सम्यग्दृष्टी हों, मेरै कदाचित् बंध नहीं, ऐसैं ऊंचा फुलाया है मुख जिननैं ऐसैं रागी वैराग्य-शक्ति रहित भी आचरण करै हैं, तौ करौ, बहुरि पंचसमितिकी सावधानीकौ अवलंबै हैं, तौ अवलंबौ, जातैं वै ज्ञानशक्ति विना अजहूँ पापी ही हैं। ए दोऊ आत्मा अनात्माका ज्ञानरहितपनातैं सम्यक्त्व-रहित ही हैं।

बहुरि वृद्धि ए हैं—परकौ पर जान्या, तौ परद्रव्यविषैं रागादि करनेका कहा प्रयोजन रहा ? तहां वह कहै है—मोहके उदयतैं रागादि हो हैं। पूर्वैं भरतादिक ज्ञानी भए, तिनकै भी विषय कपायरूप कार्य भया मुनि ए हैं।

ताका उत्तर—ज्ञानीकै भी मोहके उदयतैं रागादिक हो हैं यहु सत्य, परन्तु बुद्धिपूर्वक रागादिक होते नहीं। सो विशेष वर्णन आगैं करैंगे। बहुरि जाकै रागादि होनेका किछू विषाद नहीं, तिनके नाशका उपाय नहीं, ताकै रागादिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी नहीं मंभवै है। ऐसैं श्रद्धानविना सम्यग्दृष्टी कैसे होय ? जीवाजीवादि तत्त्वनिके श्रद्धान करनेका प्रयोजननौ इतना ही श्रद्धान है। 'बहुरि

* सम्यक्त्व कलशा में 'शून्याः' के स्थान पर रिक्ताः पाठ है।

भरनादिक सम्यग्दृष्टान्तिके विषय कषायनिकी प्रवृत्ति जैसे हो है, सो भी विशेष आगे कहेंगे । नू उनका उदाहरणकार स्वच्छन्द होना, नौ तेरे तीव्र आस्त्रय बंध होगा । मोह काया है—

यग्नाः ज्ञाननयपिणोपि यदि ते स्वच्छन्दमन्दोद्यमाः ।

याका अर्थ—यह ज्ञाननयके अवलोकनकारे भी ते स्वच्छन्द मंद उद्यमी हो हैं, ते संसारविषे ह्ये ज्यो भी यथा “ज्ञानिन कर्म न जातु यत्तु गुचिनं”—इत्यादि फलभावविषे या “नयापि न निर्गोपं चरितुमिष्यते ज्ञानिनः”—इत्यादि फलभावविषे स्वच्छन्द होना नियम्या है । बिना ज्ञानि जो यार्थ होय, सो परमेश्वरका वाक्य नहीं । अभिप्रायसे कर्मा होय परे अर ज्ञाना री, यह भी परे नहीं, इत्यादि निरूपण विद्या है नाते रामादिक ह्ये कर्तव्यकारी ज्ञानि जिनके लक्षण अर्थि ह्यम राखना । यथा अह्वयनविषे फाले तीव्रतावादि होयते अर्थि अशुभ पार्य होयि शुभवार्थविषे अशुभ, योरी मोहनवार्थि हो मोहनैके अर्थि शुभवर्ती भी होयि शुद्धोपर्योगकर होय । यथाते हेरे जीय अशुभविषे फालेभ मानि नयावादि यार्थे या इर संसारके कर्म निषे भी फलार्थे है । यत्ति शुभवर्ती तेव ज्ञानि राखे अशुभ अर्थि अशुभ विषे नाती प्रवर्ती है । योत्तरात्मभावकर सुदोषोपर्योपे फाले अशु

१ यग्नाः स्वच्छन्दमन्दोद्यमाः इति न स्वच्छन्दमन्दोद्यमाः

यग्नाः ज्ञाननयपिणोपि यदि ते स्वच्छन्दमन्दोद्यमाः

विद्ययापि न निर्गोपं चरितुमिष्यते ज्ञानिनः

ये शुद्धोपर्योगकर सुदोषोपर्योपे फाले अशु

नहीं, ते जीव अथे काम धर्म मोक्षरूप पुरुषाथतै रहित होतसंतै आलसी निरुद्यमी हो हैं । तिनकी निदा पंचास्तिकायकी व्याख्यायकीनी हैं । तिनको दृष्टान्त दिया है—जैसे बहुत खीर खांड खाय पुरुष आलसी हो है, वा जैसे वृत्त निरुद्यमी हैं, तैसे ते जीव आलसी निरुद्यमी भए हैं ।

अब इनको पूछिए—तुम बाह्य तौ शुभ अशुभ कार्यनिको घटाया, परन्तु उपयोग तौ आलंबनबिना रहता नहीं, सो तुम्हारा उपयोग कहां रहे हैं, सो कहो । जो वह कहे—आत्माका चितवन करे है, तौ शास्त्रादिकरि अनेक प्रकारका आत्माका विचारको तौ तुम विकल्प ठहराया अरु कोई विशेषण आत्माका जाननेमें बहुत काल लागे नहीं, बारंबार एकरूप चितवनविषे छद्मस्थका उपयोग लगता नहीं । गणधरादिकका भी उपयोग ऐसे न रहि सकै, ताते वै भी शास्त्रादि कार्यनविषे प्रवर्त्तै हैं । तेरा उपयोग गणधरादिकते भी कैसे शुद्ध भया मानिए । ताते तेरा कहना प्रमाण नहीं । जैसे कोऊ व्यापारादिविषे निरुद्यमी होय ठाला जैसे तैसे काल गुमावे, तैसे तू धर्मविषे निरुद्यमी होइ प्रमादी यूं ही काल गुमावे है । कवहुं किछू चितवनसा करै, कवहुं बातें बनावे, कवहुं भोजनादि करै, अपना उपयोग निर्मल करनेको शास्त्राभ्यास तपश्चरण भक्तिआदि कार्यनविषे प्रवर्त्तता नहीं । मृनामा होय प्रमादी होनेका नाम शुद्धोपयोग ठहराय, तहां कदेश थोरा होनेते जैसे कोई आलसी होय परवा रहनेमें सुख माने, तेने आनन्द माने है । अथवा जैसे सुपनेविषे आपको राजा मानि सुनी होय, तेसे आपको भ्रमने सिद्ध समान शुद्ध मानि आप हो

आनंदित हो है। अथवा जेम् कही रति मानि सुखी हो है, वैसै भित्
 धिचार करनेविषै रति मानि सुखी होय, ताहीं अमुभवजनित आनंद
 कहै है। बहुति जेम् कही अरति मानि उदास होय, वैसै कथापारित
 पुत्रादिकहीं खेदका कारण जानि तिनहीं उदास रहै है, ताहीं
 वैराग्य मानै है। सो ऐसा ज्ञान वैराग्य नौ कथापरजनित है। जो
 दीतरागस्य उदासीन दशाविषै निराकलता होय, सो सांवा आनंद
 ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवनिके आरज्जसोतकी हीनता भए प्रबल हो है।
 बहुति घट कथापारादि पदेषा होति अद्वैत भोगसाधिविषयके कला
 प्रवर्षे है। आपसों तां कथापरजनित मानै है, सो ऐसै आनंदभंग
 भए नौ गौडायान हो है। जहां सुखसाधनी होति परमसाधन के
 संयोग भए संयोजन न होय, रागद्वेष न करी, जहां विद्वत्साधन
 हो है। ऐसै भगवत्स्य निजकी प्रकृति पाईरै। जो कथापर नौ हीन होय
 निद्रायाभामये आपसोंकी है, नो मिथ्याहो जातौ। वैसै केसो कथा
 सांभगतवाले जीव भेदक साक्षात्कार मढ़ावै है, जेहि कथापर नो
 ज्ञानी मढ़ानकी मनाकथाविषयकता परेभरनो है इतक हो है, इतक
 उपदेश कतकी हए जावै है।

[कथापर फलस्य विचार ज्ञान निमित्त साधन होत कथापर नो]

जारी जिन जीविके विषय कथापर नो होत, सो कथापर नो
 विचारके जो साधन होत हो है, सो कथापर नो होत, सो कथापर नो
 प्रबल हो है। बहुति जीविके साधनके साधु, साधिका, साधिका
 जेसा कथापर नो कथापर नो कथापर नो कथापर नो कथापर नो
 जेसा कथापर नो कथापर नो कथापर नो कथापर नो कथापर नो

जातें शुद्ध स्वद्रव्यका चितवन करौ, वा अन्य चितवन करौ। जो वीतरागता लिए भाव होय, तौ तहां संवर निर्जरा ही है। अर जहां रागादिरूप भाव, होय, तहां आस्रव बंध ही हैं। जो परद्रव्यके जाननेहीतें आस्रव बंध होय तौ केवली तौ समस्त परद्रव्यकौ जानै हैं, तिनके भी आस्रव बंध होय वहरि वह कहै हैं—जो छद्मस्थके परद्रव्य चितवन होतें आस्रव बंध हो है। सो भी नाहीं, जातें शुक्लध्यानविषै भी मुनिनिके छहों द्रव्यनिका द्रव्यगुणपर्यायनिका चितवन होना निरूपण किया है वा अवधिमनःपर्ययादिविषै परद्रव्यके जाननेहीकी विशेषता हो है। वहरि चौथा गुणस्थानविषै कोई अपने स्वरूपका चितवन करै हैं, ताके भी आस्रव बंध अधिक है, वा गुणश्रेणी निर्जरा नाहीं है। पंचम षष्ठम गुणस्थानविषै आहार विहारादि क्रिया होतें परद्रव्य चितवनतें भी आस्रव बंध थोरा हो है वा गुणश्रेणी निर्जरा हुवा करै है। तातें स्वद्रव्य परद्रव्यका चितवनतें निर्जरा बंध, नाहीं। रागादिकके घटे निर्जरा है, रागादिक भए बंध है। ताकौ रागादिकके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान नाहीं, तातें अन्यथा मानै है।

[निर्विकल्प-दश विचार]

तहां यह पृच्छे है कि ऐसैं हैं तौ निर्विकल्प अनुभव दशाविषै नयप्रमाण निज्ञेपादिकका वा दर्शन ज्ञानादिकका भी विकल्प-करनेका निषेध किया है, सो कैसें है ?

ताका उत्तर—जे जीव इनही विकल्पनिर्विषै लागि रहे हैं, अभेदरूप एक आपाकौ अनुभवैं नाहीं हैं, तिनकौ ऐसा उपदेश दिया है, जो ए सर्व विकल्प वस्तुका निश्चयकरनेकौ कारण हैं। वस्तुका निश्चय

भयं इनका प्रयोजन किछू रहना नहीं । तबैं इन विकल्पनिर्वाही भी छोड़ि अभेदरूप एक आत्माका अनुभवन करना । इनके विचाररूप विकल्पनिर्वाही विषै पैनि रहना योग्य नहीं । चक्षुरि यन्त्रका नियन्त्रण भए पीछें ऐसा नहीं, जो सामान्यरूप स्वद्रव्यकीया विनियन करत फरै । स्वद्रव्यका या परद्रव्यका सामान्यरूप या निर्भीयरूप जानना होय; परन्तु चीनरागना निर्ण होय, निर्भीरका मान निवियन्त्रण दशा है ।

तहां पद पह्ले है—यां भी पदुर विषय भए, निर्भीरक समझावै के संबंधै ?

वाक्य उत्तर—निविश्वास होने वा भय निविश्वास नहीं है । तबैं (दृष्टाधिक) जानना विचार किछू है । माना स्वभाव सभै स्वभाव स्वभाव होय, तब जड़पना भयासो स्वाभावै होया सभै तबैं विचार हीरने । परनि लो पदित्तु, एक सामान्यका ही विचार रहत ही, निर्भीरका नहीं । लो सामान्यका विचार ही परद्रव्यका स्वभाव नहीं, जो निर्भीरकी अपेक्षापिता सामान्यका स्वभाव भयना हीरने । अतः—स्वापत्तीका विचार रहता है, परका नहीं, लो परनि स्वभाव हीरने विना स्वापत्ति विचारिते तबैं नहीं । अतः तबैं स्वभाव हीरने भयना ऐसा पदया है—

भारयेदनेर्वापत्तानिर्भयसिद्धयस्य ।

नारदायस्वभावपुत्रा इति तद्वैर्वापत्तौ ।

वाक्य उत्तर—भयना तबैं स्वभाव हीरने तबैं स्वभाव हीरने परतै एते स्वभाव हीरने तबैं स्वभाव हीरने तबैं स्वभाव हीरने

छूटें परका जानना मिटि जाय है । केवल आपहीकों आप जान्या करै है ।

सो यहां तौ यहु कछा ह—पूर्व आपा परकों एक जानैं था, पीछें जुड़ा जाननेकों—भेदविज्ञानकों—तावत् भावना ही योग्य है, यावत् ज्ञान पररूपकों भिन्न जानि अपने ज्ञानस्वरूपहीविषै निश्चिन होय । पीछें भेदविज्ञान करनेका प्रयोजन रखा नाहीं । स्वयमेव परकों पररूप आपकों आपरूप जान्या करै है । ऐसा नाहीं, जो परद्रव्यका जानना ही मिटि जाय है । तातैं परद्रव्यका जानना वा स्वद्रव्यका विशेष जानने का नाम विकल्प नाहीं है । तौ कैसे है ? सो कहिए है—राग द्वेषके वशतैं किसी ज्ञेयके जाननेविषै उपयोग लगावना । किसी ज्ञेयके जाननेतैं छुडावना ऐसैं बारवार उपयोगका भ्रमावना, ताका नाम विकल्प है । वहुदि जहां वीतरागरूप होय जाकों जानैं है, ताका यथार्थ जाने है । अन्य अन्य ज्ञेयके जाननेके अर्थि उपयोगकों नाहीं भ्रमावै है । तहां निर्विकल्पदशा जानानी ।

यहां कोऊ कहें—छद्मशुद्धका उपयोग तौ नाना ज्ञेयविषै भ्रमे ही भ्रमे । तहां निर्विकल्पता कैसे संभवे है ?

ताका उत्तर—जेने काल एक जाननेरूप रहै, तावत् निर्विकल्प नाम पावै । भिन्नान्तविषै ध्यानका लक्षण ऐसा ही किया है “एकाग्रचिन्ता-निरोधो ध्यानम् ।” [तत्त्वा० म० १-२७]

१ उत्तम संतनस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यानमान्तमुह्यंतात् ऐसा पूरा म्य है ।

ताका समाधान—जैसे विकाररहित स्त्री कुशीलके कारण परधरनिका त्याग करे, तैसे वीतरागपरणति राग द्वेषके कारण परद्रव्यनिका त्याग करे है, बहुरि जे व्यभिचारके कारण नहीं, ऐसे परधर जानैका त्याग है नहीं। तैसे जे राग द्वेषको कारण नहीं, ऐसे परद्रव्य जानैका त्याग है नहीं।

बहुरि वह कहै है—जैसे जो स्त्री प्रयोजन जानि पितादिकके घरि जाय तो जावो, विना प्रयोजन जिस तिसके घर जाना तां योग्य नहीं। तैसे परणतिकों प्रयोजन जानि समतत्त्वनिका विचार करना। विना प्रयोजन गुणस्थानादिकका विचार करना योग्य नहीं।

ताका समाधान—जैसे स्त्री प्रयोजन जानि पितादिक वा मित्रादिकके भी घर जाय, तैसे परणति तत्त्वनिका विशेष जानैको कारणगुणस्थानादिक कर्मादिकको भी जानै। बहुरि यहां ऐसा जानना—जैसे शीलवती स्त्री उद्यमकरि तो विटपुरुषनिके स्थान न जाय, जो परवश तहां जाना बनि जाय, तहां कुशील न सेवै, तो स्त्री शीलवती ही है। तैसे वीतराग परणति उपायकरि तो रागादिकके कारण परद्रव्यनिधिषे न लागे। जो स्वयमेव तिनका जानना होय जाय तहां रागादि न करे तो परणति शुद्ध ही है, ताते स्त्री आदिकी परीपह मुनिनके होय, तिनिकों जानै ही नहीं, अपने स्वरूपहीका जानना रहै है, ऐसा मानना मिथ्या है। उनको जानै तो है, परन्तु रागादिक नहीं करे है। या प्रकार परद्रव्यको जानै भी वीतरागभाव हो, है ऐसा श्रद्धान करना।

बहुरि वह कहै—ऐसे है तो शास्त्रधिषे ऐसे कर्म कछा है, जो

होय है, तार्ते पापप्रवृत्ति अपेक्षा तौ याका निषेध है नाहीं । परंतु इहां जो जीव व्यवहार प्रवृत्तिहीकरि सन्तुष्ट होंय, सांचा मोक्षमार्गविषे उद्योग न होय है, ताकाँ मोक्षमार्गविषे सन्मुख करनेकाँ तिस शुभरूप निश्चयाप्रवृत्तिका भी निषेधरूप निरूपण कीजिए है । जो यह कथन कीजिए है, ताकाँ मुनि जो शुभप्रवृत्ति छोड़ि अशुभविषे प्रवृत्ति करौगे, तौ तुम्हारा बुरा होगा, और जो यथार्थ श्रद्धानकरि मोक्षमार्गविषे प्रवर्तौगे, तौ तुम्हारा भला होगा । जैसेँ कोऊ रोगी निर्गुण औपधिका निषेध मुनि औपधि साधन छोड़ि कुपथ्य करैगा, तौ वह मरेगा, वैद्यका कछू दोष है नाहीं । तैसेँ ही कोउ संसारी पुण्यरूप धर्मका निषेध मुनि धर्मसाधन छोड़ि विषय कपायरूप प्रवर्तैगा, तौ वह ही नरकादिविषे दुख पावैगा । उपदेश दाताका तौ दोष नाहीं । उपदेश देनेवालेका तौ अभिप्राय असत्य श्रद्धादि छुड़ाय मोक्षमार्गविषे लगावनेका जानना । सो ऐसा अभिप्रायतै इहां निरूपण कीजिए है ।

[कुल अपेक्षा धर्म विचार]

इहां कोई जीव तौ कुलकर्मकरि ही जैतो है, जैनधर्मका स्वरूप जानते नाहीं । परन्तु कुलविषे जैसी प्रवृत्ति चली आई, तैसेँ प्रवर्तै है । सो जैमें अन्यमती अपने कुलधर्मविषे प्रवर्तै है, तैसेँ ही यह प्रवर्तै है । जो कुलकर्महीतै धर्म होय, तौ मुसलमान आदि सर्व ही धर्मात्मा होय । जैनधर्मका विशेष कदा रखा ? सोई कथा है—

लोयस्मि गयग्गीर्षु गायं ग कुलकस्मि कदयात्रि ।

किं पुन तिलोयपद्गुणो जिणंदधम्माहिगारस्मि ॥ १ ॥

[उप. वि. २. गा. ७]

करि अंगीकार करना । जो सांचा भी धर्मको कुलाचार जानि प्रवर्तते है, तौ वार्को धर्मात्मा न कहिए । जातेँ सर्व कुलके उस आचरणको छोड़ें, तौ आप भी छोड़ि दे । बहुरि जो वह आचरण करै है, सो कुलका भयकरि करै है । किन्तू धर्मबुद्धितें नाहीं करै है, तातेँ वह धर्मात्मा नाहीं । तातेँ विवाहादि कुलसंबंधी कार्यनिविषेँ तौ कुलकमका विचार करना और धर्मसंबंधी कार्यविषेँ कुलका विचार न करना । जैसेँ धर्ममार्गे सांचा है, तैसेँ प्रवर्तना योग्य है ।

[परोक्षा रहित आज्ञानुसारी जैनत्वका प्रतिषेध]

बहुरि बड़े आज्ञा अनुसारि जैनी हो हैं । जैसेँ शास्त्रविषेँ आज्ञा है, तैसेँ मानेँ हैं । परन्तु आज्ञाकी परीक्षा करते नाहीं । सो आज्ञाही मानना धर्म होय, तौ सर्व मतवाले अपने २ शास्त्रकी आज्ञा मानि धर्मात्मा होय । तातेँ परीक्षाकरि जिनवचननिकीँ सत्यपनो पहिचानि जिनआज्ञा माननी योग्य है । बिना परोक्षा किए सत्य अमत्यका निणय कैसेँ होय ? अर बिना निर्णय किए जैसेँ अन्यमती अपने २ शास्त्रनिकी आज्ञा मानेँ है, तैसेँ यानेँ जैनशास्त्रानकी आज्ञा मानी । यह तो पक्षकरि आज्ञा मानना है ।

कोर कहै—शास्त्रविषेँ दश प्रकार सम्यक्त्वविषेँ आज्ञासम्यक्त्व कहा है, वा आज्ञाविचयधर्मध्यानका भेद कहा है, वा निःशंकित अंगविषेँ जिनवचनविषेँ मंशय करना निषेध्या है, सो कैसेँ है ?

ताका समाधान—शास्त्रनिविषेँ कथन केट नौ ऐसेँ हैं, जिनकी प्रत्यक्ष अनुमानादिकरि परीक्षा करि सकिए है । बहुरि केट कथन ऐसेँ हैं, जो प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर नाहीं । तातेँ आज्ञाहीकरि प्रमाण होय है । तहां

नाना शास्त्रनिविष्टों जो कथन समान होय, तिनकी तौ परीक्षा करनेका प्रयोजन ही नहीं। बहुरि जो कथन परस्परविरुद्ध होइ, तिनिविष्टों जो कथन प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर होय, तिनकी तौ परीक्षा करनी। तहां जिन शास्त्रके कथनकी प्रमाणाता ठहरै, तिनि शास्त्रविष्टों जो प्रत्यक्ष अनुमानगोचर नहीं, ऐसे कथन किए होय, तिनकी भी प्रमाणाता करनी। बहुरि जिन शास्त्रनिके कथनकी प्रमाणाता न ठहरै, तिनके सर्व हू कथनकी अप्रमाणाता माननी।

इहां कोऊ कहै—परीक्षा किए कोई कथन कोई शास्त्रविष्टों प्रमाण भासै, कोई कथन कोई शास्त्रविष्टों अप्रमाण भासै तौ कहा करिए ?

ताका समाधान—जो आपके भासे शास्त्र है, तिनिविष्टों कोई हो कथन प्रमाण-विरुद्ध न होय। जातैं कै तौ जानपना ही न होय, कै राग द्वेष होय, तौ असत्य कहै। सो आप्त ऐसा होय नहीं, तातैं परीक्षा नोकी नहीं करी है, तातैं भ्रम है।

बहुरि वह कहै है—छद्मस्थकै अन्यथा परीक्षा होय जाय, तौ कहा करै ?

ताका समाधान—सांची भूठी दोऊ वस्तुनिकों मीड़े अर प्रमाद छोड़ि परीक्षा किए तौ सांची ही परीक्षा होय। जहां पक्षपातकरि नोके परीक्षा न करै, तहां ही अन्यथा परीक्षा हो है।

बहुरि वह कहै है, जो शास्त्रनिविष्टों परस्पर विरुद्ध कथन तौ घने कौन-कौनकी परीक्षा करिए।

ताका समाधान—मोक्षमार्गविष्टों देव गुरु धर्म वा जीवादि तत्त्व वा बंधमोक्षमार्ग प्रयोजनभूत हैं, सो इनिकी परीक्षा करि लैनी। जिन

शास्त्रनिविष्टों ए सांचे कह, तिनकी सर्व आज्ञा माननी। जिनविषै ए अन्यथा प्ररूपे, तिनकी आज्ञा न माननी। जस लोकविषै जा पुरूप प्रयोजनभूत कार्यनिविष्ट भूठ न बोलै, सो प्रयोजनरहितकार्यनिविष्टों कैसैं भूठ बोलैगा। तैसैं जिस शास्त्रविषै प्रयोजनभूत देवादिकका स्वरूप अन्यथा न कथा, तिसविषै प्रयोजनरहित द्वीप समुद्रादिकका कथन अन्यथा कैसैं होय ? जातैं देवादिकका कथन अन्यथा किए वक्ताके विषय कपाय पोषे जाय हैं।

इहां प्रश्न—देवादिकका कथन तो अन्यथा विषयकपायतैं किया तिन ही शास्त्रनिविष्टों अन्य कथन अन्यथा काहेकौं किया ?

ताका समाधान—जो एक ही कथन अन्यथा कहै, वाका अन्यथा-मना शीघ्र ही प्रगट होय जाय। जुदी पद्धति ठहरै नाहीं। तातैं घने कथन अन्यथा करनेतैं जुदी पद्धति ठहरै। तहां तुच्छबुद्धिभ्रममें पड़ि-जाय—यहु भी मत हैं। तातैं प्रयोजनभूतका अन्यथापनाका भेलनेके अर्थि अप्रयोजनभूत भी अन्यथा कथन घने किए। बहुरि प्रतीति अनायनेके अर्थि कोट २ सांचा भी कथन किया। परन्तु स्याना होय सो भ्रम में परै नाहीं। प्रयोजनभूत कथनकी परीक्षाकरि जहां सांच भासैं, निम मतकी सर्व आज्ञा मानै, सो परीक्षा किए जैनमत ही सांचा भासै हैं। जातैं याका वक्ता सर्वज्ञ यांतराग हैं, सो भूठ काहेकौं कहैं ऐसैं जिन आज्ञा मानै, सो सांचा श्रद्धान होय, ताका नाम आज्ञासम्य-कथ्य हैं। बहुरि तहां एकाग्र चिन्तन होय, ताहीका नाम आज्ञाविचय धर्मध्यान हैं। जो ऐसैं न मानिए अर चिन्ता परीक्षा किए ही आज्ञा मानै सम्यक्त्व वा धर्मध्यान होय जाय, तो जो द्रव्यलिंगों आज्ञा मानि

मुनि भया, आज्ञाअनुसारि साधनकारि त्रैवेयिक पर्यन्त प्राप्त होय, वाकै मिथ्यादृष्टिपना कसैं रह्या ? तातैं किछू परीक्षाकारि आज्ञा माने ही सम्यक्त्व वा धर्मध्यान होय है। लोकाविषैं भी कोई प्रकार परीक्षा भए ही पुरुषकी प्रतीति कीजिए है। बहुरि तैं कह्या—जिनवचनविषैं संशय करनेतैं सम्यक्त्वका शंका नामा दोष हो है, सो 'न जानैं यह कसैं है, ऐसा मानि निर्णय न कीजिए, तहां शंका नाम दोष हो है। बहुरि जो निर्णय करनेको विचार करतैं ही सम्यक्त्वको दोष लागैं, तौ अष्टसहस्रीविषैं आज्ञाप्रधानतैं परीक्षाप्रधानको उत्तम काहेकौं कह्या ? पृच्छना आदि स्वाध्यायके अंग कसैं कहे। प्रमाण नयतैं पदार्थनिका निर्णय करनेका उपदेश काहेकौं दिया। तातैं परीक्षाकारि आज्ञा माननी योग्य है। बहुरि केई पापी पुरुषां अपना कल्पित कथन किया है अर तिनकों जिनवचन ठहराया है, तिनकों जैनमतका शास्त्र जानि प्रमाण न करना। तहां भी प्रमाणादिकतैं परीक्षाकारि वा परस्पर शास्त्रनतैं विधि मिलाय वा एसैं संभवैं है कि नाहीं, ऐसा विचारकारि विरुद्ध अर्थकों मिथ्या ही जानना। जैसे ठिग आप पत्र लिखि तामैं लिखनवालेका नाम किसी साहूकारका धरया, तिस नामके भ्रमतैं धनको ठिगावैं, तौ दरिद्री ही होय। तसैं पापी आप ग्रंथादि बनाय, तहां कर्त्ताका नाम जिन गणधर आचार्यनिका धरया, तिस नामके भ्रमतैं भूँठा श्रद्धान करै, तौ मिथ्यादृष्टी ही हांय।

बहुरि वह कहै है—गोम्मटसार^१विषैं ऐसा कह्या हैं—सन्व्यग्दृष्टि

१ 'सम्माइट्टी जीवो उवइट्ट' पवयणं तु सद्वहदि ।

सहहदि असब्भाघं अजाणमाणो गुरुणयोगा ॥२७॥

जीव अज्ञानगुरुकै निमित्ततै भूँठ भी अद्वान करै, तौ आज्ञा माननेतै सम्यग्दृष्टि ही होय है। सो यहु कथन कैसेँ किया है ?

ताका उत्तर—जे प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर नाही, सूक्ष्मपनेतै जिनका निर्णय न होय सके, तिनिकी अपेक्षा यहु कथन है। मूलभूत देव गुरु धर्मादि वा तत्त्वादिकका अन्यथा अद्वान भए, तौ सर्वथा सम्यक्त्व रहै नाही, यहु निश्चय करना। तातै विना परीक्षा किए केवल आज्ञाहीकरि जैनी हैं, ते भी मिथ्यादृष्टि जाननें। बहुरि केई परीक्षा करि भी जैनी हैं, परन्तु मूल परीक्षा नाही करै हैं। दया शील तप संयमादि क्रियानिकरि वा पूजा प्रभावनादि कार्यानिकरि वा अतिशय चमत्कारादिकरि वा जिनधमेतै इष्ट प्राप्ति होनेकरि जिनमत-काँ उत्तम जानि प्रीतवन्त होय जैनी होय हैं। सो अन्यमतविपै भी तो ए कार्य पाईए हैं, तातै इनि लक्षणनिविपै अतिव्याप्ति पाईए है।

कोऊ कहै—जैसेँ जिनधर्मविपै ए कार्य हैं, तैसेँ अन्यमतविपै नाही पाईए है। तातै अतिव्याप्ति नाही।

ताका समाधान—यहु तौ सत्य है, ऐसै ही है। परन्तु जैसेँ तू दया-दिक मानै है, तैसेँ तौ वै भी निरूपे हैं। परजीवनिकी रक्षाकाँ दया नू कहै, सोई वे कहै हैं ऐसै ही अन्य जाननें।

बहुरि वह कहै हैं—उनके ठीक नाही। कवहूँ दया प्ररूपै, कवहूँ हिंसा प्ररूपै।

ताका उत्तर—तहां दयादिकका अंशमात्र तौ आया। तातै अति-व्याप्तिपना इनि लक्षणनिकै पाईए है। इनिकरि साँची परीक्षा होय नाही। तौ कैसेँ होय। जिनधर्मविपै सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र मोक्षमार्ग

कहा है। तहां सांचे देवादिकका वा जोवादिकका श्रद्धान किए सम्यक्त्व होय, वा तिनिकों जानें सम्यग्ज्ञान होय, वा सांचा रागादिक मितें सम्यक्चारित्र होय, सो इनिका स्वरूप जैसे जिनमतविषैं निरूपण किया है, तैसें कहीं निरूपण किया नाहीं। वा जैनीविना अन्यमती ऐसा कार्य करि सकते नाहीं। तातें यहु जिनमतका सांचा लक्षण है। इस लक्षणकों पहचानि जे परीक्षा करें, तेई श्रद्धानी हैं। इस विना अन्य प्रकारकरि परीक्षा करै हैं, ते मिथ्यादृष्टी ही रहै हैं।

बहुरि केई संगतिकरि जैनधर्म धारै हैं। कोई महान्पुरुषको जिनधर्मविषैं प्रवर्त्तता देखि आप भी प्रवर्त्तैं हैं। केई देखा देखी जिनधर्मकी शुद्ध वा अशुद्ध क्रियानिविषैं प्रवर्त्तैं हैं। इत्यादि अनेकप्रकारके जीव आप विचारकरि जिनधर्मका रहस्य नाहीं पहिचानैं हैं अर जैनी नाम धरावै हैं, ते सर्व मिथ्यादृष्टी ही जाननैं। इतना तो है, जिनमतविषैं पापकी प्रवृत्तिविशेष नहीं होय सकै है अर पुण्यके निमित्त घने हैं। अर सांचा मोक्षमार्गके भी कारण तहां बनि रहे हैं। तातें जे कुलादिकरि भी जैनी हैं, ते भी औरनितैं तौ भले ही हैं।

[आजीवकादि प्रयोजनार्थधर्मसाधनका प्रतिषेध]

बहुरि जे जीव कपटकरि आजीवकाके अर्थि वा बड़ाईके अर्थि वा किछु विषयकपायसंबंधी प्रयोजनविचारि जैनी हो हैं, ते तौ पापी ही हैं अति तीव्रकपाय भए ऐसी बुद्धि आवै है। उनका सुलभना भी कठिन है। जैनधर्म तौ संसारका नाशिके अर्थि सेइए है। ताकरि जो संसारोक प्रयोजन साध्या चाहै, सो बड़ा अन्याय करै है। तातें ते तौ मिथ्यादृष्टि हैं ही।

इहां कोऊ कहै—हिंसादिकरि जिन कार्यनिकौं करिए, ते कार्य धर्मसाधनकरि सिद्ध कीजिए,तौ बुरा कहा भया । दोऊ प्रयोजन सधे ।

ताकौं कहिए है—पापकार्य अर धर्मकार्यका एक साधन किए पाप ही होय । जैसे कोऊ धर्मका साधन चैत्यालय बनाय, तिसहीकौं स्त्रीसेवनादि पापनिका भी साधन करै, तौ पापी ही होय । हिंसादिक-करि भोगादिकके अर्थि जुदा मन्दिर बनावै, तौ बनावौ । परन्तु चैत्यालयविषै भोगादि करना युक्त नाहीं । तैसें धर्मका साधन पूजा शास्त्रादि कार्य हैं,तिनिहीकौं आजीविका आदि पापका भी साधन करै, तौ करौ परन्तु पूजादि कार्यनिविषै तौ आजीविका आदिका प्रयोजन विचारना युक्त नाहीं ।

इहां प्रश्न—जो ऐसै है तौ मुनि भी धर्मसाधि परघर भोजन करै हैं वा साधर्मी साधर्मीका उपकार करै करावै हैं, सो कैसें वने ?

ताका उत्तर—जो आप तौ किछू आजीविका आदिका प्रयोजन विचारि धर्म नाहीं साधै हैं,आपकौं धर्मात्मा जानि केई स्वयमेव भोजन उपकारादि करै हैं, तौ किछू दोष हैं नाहीं बहुरि जो आप ही भोजनादिकका प्रयोजन विचारि धर्मसाधै हैं, तो पापी हैं ही जे विरागी होय, मुनिपनो अंगीकार करै हैं, तिनके भोजनादिकका प्रयोजन नाहीं कोइ दे तौ लें, नाहीं तौ समता राखें । संकलेशरूप होय नाहीं । बहुरि आप दितकै अर्थि धर्म साधै हैं । उपकार करवानेका अभिप्राय नाहीं हैं । आपके जाका त्याग नाहीं, ऐसा उपकार करावै । कोइ साधर्मी स्वयमेव उपकार करै तौ करौ अर न करै तौ आपके किछू संकलेश होना नाहीं । सो ऐसै तौ योग्य हैं । अर आप ही आजीविका आदिका

प्रयोजन विचारि बाह्य धर्मका साधन करै, जहां भोजनादिक उपकार कोई न करै, तहां संक्लेशकरै, याचना करै, उपाय करै, वा धर्मसाधन-विषै शिथिल होय जाय, सो पापी ही जानना । ऐसै संसारीक प्रयोजन लिएं जे धर्म साधै हैं, ते पापी भी हैं अर मिथ्यादृष्टी हैं ही । या-प्रकार जिनमतवाले भी मिथ्यादृष्टि जाननें । अब इनकै धर्मका साधन कैसें पाइए है, सो विशेष दिखाइए है—

तहां केई जीव कुलप्रवृत्तिकरि वा देख्यां देखी लोभादिकका अभि-प्रायकरि धर्म साधै हैं, तिनिकै तौ धर्मदृष्टि नाहीं । जो भक्ति करै हैं तौ चित्त तौ कहीं है, दृष्टि फिर-या करै है । अर मुखतै पाठादि करै है वा नमस्कारादि करै है । परंतु यहु ठीक नाहीं—मैं कौन हौं, किसकी स्तुति करौं हौं, किस प्रयोजनके अर्थि स्तुति करौं हौं, पाठविषै कहा अर्थ है, सो किछु ठीक नाहीं । वहुरि कदाचित् कुदेवादिक की भी सेवा करने लगि जाय । तहां सुदेव गुरुशास्त्र वा कुदेवकुगुरुशास्त्रादि विषै विशेष पहिचानै नाहीं । वहुरि जो दान दे है, तौ पात्र अपात्रका विचाररहित, जैसें अपनी प्रशंसा होय, तैसें दान दे है । वहुरि तप करै है, तौ भूखा रहनेकरि महंतपनौ होय सो कार्य करै है । परिणामनिकी पहिचानि नाहीं । वहुरि ब्रतादिक धारै है, तहां बालकिया ऊपरि दृष्टि है, सो भी कोई सांची क्रिया करै है, कोई भूंठी करै है । अर अंतरंग रागादिक भाव पाइए है, तिनिका विचार ही नाहीं । वा बाह्य भी रागादि पोषनेका साधन करै है । वहुरि पूजा प्रभावना आदि कार्य करै है । तहां जैसें लोकविषै बड़ाई होय वा विषय कपाय पोषे जाय, तैसें कार्य करै है । वहुरि बहुत हिसादिक निपजावै है । सोऽ

कार्य तो अपना वा अन्य जीवनिका परिणाम सुधारनेके अर्थि कहे हैं। बहुरि तहां किंचित् हिंसादिक भी निपजै है, तो थोरा अपराध होय गुण बहुत होय, सो कार्य करना कहा है। सो परिणामनिकी पहचानि नाहीं। अर यहां अपराध केता लागै है, गुण केता हो है, सो नफा टोटाका ज्ञान नाहीं, वा विधि अविधिका ज्ञान नाहीं। बहुरि शास्त्राभ्यास करै है। तहां पदतिरूप प्रवर्तै है। जो वांचै है, तो औरनिकों सुनाय दे है। जो पढ़ै है, तो आप पढ़ि जाय है। सुनै है, तो कहै है सो सुनि ले है। जो शास्त्राभ्यासका प्रयोजन है, ताकों आप अंतरंग विषै नाहीं अवगारै है। इत्यादि धर्मकार्यनिका धर्मकों नाहीं पहिचानै। केईके तो कुलविषै जैसे बड़े प्रवर्तै, तैसे हमकों भी करना, अथवा और करै हैं, तैसे हमकों भी करना, वा ऐसे किए हमारा लोभादिककी सिद्धि होगी, इत्यादि विचार लिए अभूतार्थ धर्मकों साथै हैं। बहुरि केई जीव ऐसे हैं, जिनके किछू तो कुलादिरूप बुद्धि है, किछू धर्मबुद्धि भी है, तातैं पूर्वोक्तप्रकार भी धर्मका साधन करै हैं अर किछू आरों कहिए है, तिस प्रकार करि अपने परिणामनिकों भी सुधारै हैं। मिथपनो पाइए है। बहुरि केई धर्मबुद्धिकरि धर्म साथै हैं, परंतु निश्चयधर्मकों न जानै हैं। तातैं अभूतार्थ रूप धर्मकों साथै हैं। तहां व्यवहार सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकों मोक्षमार्ग जानि तिनिका साधन करै हैं। तहो शास्त्रविषै देव गुरुधर्मकी प्रतीति लिए सम्यक्त्व होना कहा है। ऐसी आज्ञा मानि अरहंत देव निर्ग्रंथगुरु जैनशास्त्र विना औरनिकों नमस्कारादि करकेका त्याग किया है। परंतु तिनिका गुण अवगुणकी परीक्षा नाहीं करै है। अथवा परीक्षा भी करै है तो नत्त्वज्ञान पूर्वक

सांची परीक्षा नहीं करै है बाह्यलक्षणनिकरि परीक्षा करै है । ऐसैं प्रतीतिकरि सुदेव गुरु शास्त्रनिकी भक्तिविषै प्रवर्त्तै है ।

[अरहंतभक्तिका अन्यथा रूप]

तहां अरहंत देव हैं, सो इंद्रादिकरि पूज्य हैं, अनेक अतिशय-सहित हैं, चुधादि दोपरहित हैं, शरीरकी सुंदरताकौं धरै है, स्त्रीसंग-मादि रहित हैं, दिव्यध्वनिकरि उपदेश दे हैं, केवलज्ञानकरि लोकालोक जानै है, काम क्रोधादिक नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहै है । तहां इनिविषै केई विशेषण पद्मलके आश्रय, केई जीवके आश्रय हैं । तिन-कौं भिन्न भिन्न नहीं पहिचानै है । जैसे असमानजातीय मनुष्यादि पर्यायनिविषै जोव पद्मलके विशेषणकौं भिन्न न जानि मिथ्यादृष्टि धरै है, तैसें यह असमान जातीय अरहंतपर्यायविषै जीव पद्मलके विशेषणनिकौं भिन्न न जानि मिथ्यादृष्टि धरै है । बहुरि जे बाह्य विशेषण हैं, तिनकौं तो जानि तिनकरि अरहंतदेवकौं महंतपनो विशेष मानै है । अर जे जीवके विशेषण हैं, तिनकौं यथावत् न जानि तिनकरि अरहंतदेवको महंतपनो आज्ञा अनुसार मानै है । अथवा अन्यथा मानै है । जातै यथावत् जीवका विशेषण जानै मिथ्यादृष्टि रहै नहीं । बहुरि तिन अरहंतनिकौं स्वर्गमोक्षका दाता दीनदयाल अधमउधारक पतितपावन मानै है सो अन्यमती कर्तृत्वयुद्धितै ईश्वर-कौं जैसे मानै हैं, तैसें यह अरहंतकौं मानै है ऐसा नहीं जानै है-फलतौ अपने परिणामनिका लागै है, अरहंतनिकौं निमित्त मानै हैं, तां उपचारकरि वै विशेषण संभवे हैं । अपने परिणाम शुद्ध भए बिना अरहंत हू स्वर्गमोक्षादिका दाता नहीं । बहुरि अरहंतादिकके नामादि-

कर्ते श्वानादिक स्वर्ग पाया । तहां नामादिकका ही अतिशय मानें हैं । बिना परिणाम नाम लेनेवालोंकै भी स्वर्गकी प्राप्ति न होय, तौ सुननेवालेकै कैसें होय । श्वानादिककै नाम सुननेके निमित्ततैं मंदक-पायरूप भाव भए हैं । तिनका फल स्वर्ग भया हे । उपचारकरि नाम-हीकी मुख्यता करी है । बहुरि अरहंतादिकके नाम पूजनादिकतैं अनिष्ट-सामग्रीका नाश इष्ट सामग्रीकी प्राप्ति मानि रोगादि मेटनेके अर्थि वा धनादिकी प्राप्तिके अर्थि नाम ले हें वा पूजनादि करै हैं । सो इष्ट अनिष्ट-के तौ कारण पूर्वकर्मका उदय है । अरहंत तौ कर्त्ता है नाहीं । अरहंता-दिककी भक्तिरूप शुभोपयोग परिणामनितैं पूर्व पापका संकमणादिक होय जाय है । तातैं उपचारकरि अनिष्टका नाशकौ इष्टकी प्राप्तिकौ कारण अरहंतादिककी भक्ति कहिए है । अर जे जीव पहलैं ही संसारी प्रयोजन लिए भक्ति करे, ताकै तौ पापहीका अभिप्राय भया । कांक्षा-विचिकित्सारूप भाव भए तिनकरि पूर्वपापका संकमणादि कैसें होय ? बहुरि तिनका कार्यसिद्ध न भया ।

बहुरि केई जीव भक्तिकौ मुक्तिका कारण जानि तहां अति अनु-रागी होय प्रवर्त्तैं श्रद्धान भया । सो भक्ति तौ रागरूप है । रागतैं बंध है । तातैं मोक्षका कारण नाहीं । जेव रागका उदय आवै, तब भक्ति न करै, तौ पापानुराग होय । तातैं अशुभ राग छोड़नेकौ द्यानी भक्ति विधि प्रवर्त्तैं है । वा मोक्षमार्गकौ बाध निमित्तमात्र भी जानें हैं । परन्तु यहां ही उपादेयपना मानि संतुष्ट न हो हैं । शुद्धोपयोगका उद्यमी रहें हैं । सो ही पंचाग्नि-कायव्यव्याधिपे कथा है:—

१ अयं हि श्वान लक्ष्यतया श्वेतवस्त्रिप्रधानस्याज्ञानिनो भवति । उपरितन-

इयं भक्तिः केवलभक्तिप्रधानस्याज्ञानिनो भवति । तीव्रराग-
ज्वरविनोदार्थमस्थानरागनिषेधार्थं क्वचित् ज्ञानिनोपि भवति ॥

याका अर्थ—यह भक्ति केवलभक्ति ही है प्रधान जाके ऐसा अज्ञा-
नीजीवके हो है । बहुरि तीव्र रागज्वर मेटनेके अर्थि वा कुठिकानें राग-
निषेधनेके अर्थि कदाचित् ज्ञानीके भी हो है ।

तहां वह पूछै है ऐसैं है, तौ ज्ञानीतें अज्ञानाके भक्तिकी विशेषता
होती होगी ।

ताका उत्तर—यथार्थपनेकी अपेक्षा तौ ज्ञानीके सांची भक्ति है-
अज्ञानीके नाहीं है । अर रागभावकी अपेक्षा अज्ञानीके अद्वान-
विषैं भी मुक्तिकारण जाननेतें अति अनुराग है । ज्ञानीके अद्वानविषैं
शुभवंधकारण जाननेतें तैसा अनुराग नाहीं है । बाह्य कदाचित्
ज्ञानीके अनुराग घना हो है, कदाचित् अज्ञानीके हो है, ऐसा
जानना । ऐसैं देवभक्तिका स्वरूप दिखाया ।

[गुरुभक्तिका अन्यथा रूप]

अब गुरुभक्तिका स्वरूप कैसैं हो है, सो कहिए है :—

कोई जीव आज्ञानुसारी हैं । ते तौ ए जैनके साधु हैं, हमारे गुरु
हैं, तातें इनिकी भक्ति करनी, ऐसैं विचारि भक्ति करैं हैं । बहुरि कोई
जांव परीक्षा भी करैं हैं । तहां ए मुनि दया पालें हैं, शील पालें हैं,
धनादि नाहीं राखैं हैं, उपवासादि तप करैं हैं, जुधादि परीपह सहैं
हैं, किसीसौं क्रोधादि नाहीं करैं हैं, उपदेश देव औरनिकों धर्मविषैं

भूमिकायामलब्धास्पदस्यास्थानरागनिषेधार्थं तीव्ररागज्वरविनोदार्थं वा कदा-
चिन्ज्ञानिनोऽपि भवतीति० ॥गा० १३६॥

लगावै हैं, इत्यादि गुण विचारि तिनविषै भक्तिभाव करै हैं। सो ऐसे गुण तो परमहंसादिक अन्यमती हैं, तिनविषै वा जैनी मिथ्या-दृष्टीनिविषै भी पाईए है। तातैं इनिविषै अतिव्याप्तपनो है। इनिकरि सांची परोक्षा होय नहीं। बहुरि जिन गुणोंको विचारै है, तिनविषै केई जीवाश्रित हैं, केई पुद्गलाश्रित हैं, तिनका विशेष न जानना, असमानजातीय मुनिपर्यायावषै एकत्व बुद्धितैं मिथ्यादृष्टि ही रहै है। बहुरि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी एकतारूप मोक्षमार्ग सोई मुनिनका सांचा लक्षण है। ताकों पहिचानैं नहीं। जातैं यहु पहिचानि भए मिथ्यादृष्टी रहता नहीं। ऐसैं मुनिनका सांचा स्वरूप न ही जानैं, तो सांची भक्ति कैसें होय ? पुण्यबंधकों कारणभूत शुभक्रियारूप गुणनिकों पहिचानि तिनकी सेवातैं अपना भला होना जानि तिनविषै अनुरागी होय भक्ति करै है ऐसैं गुरुभक्तिका स्वरूप कहा।

[शास्त्रभक्तिका अन्यथा रूप]

अथ शास्त्रभक्तिका स्वरूप कहिए हैं:—

केई जीव तो यहु केवली भगवानकी वानी हैं, तातैं केवलीके पूज्य होतैंतैं यहु भी पूज्य हैं, ऐसा जानि भक्ति करै हैं। बहुरि केई ऐसैं परीक्षा करै हैं—इन शास्त्रनिविषै विरागता दया क्षमा शील संतोषादिकका निरूपण है, तातैं ए उत्कृष्ट हैं, ऐसा जानि भक्ति करै हैं। सो ऐसा कथन तो अन्य शास्त्र वेदान्तिक तिनविषै भी पाईए है। बहुरि इन शास्त्रनिविषै त्रिलोकादिकका गंभीर निरूपण है। तातैं उत्कृष्टता जानि भक्ति करै हैं। सो इहां अनुमानादिकका तो प्रवेश नहीं। मन्य-अमन्यका निर्णयकरि महिमा कैसें जानिए। तातैं ऐसैं

सांची परीक्षा होय नहीं। इहां अनेकांतरूप सांचा जीवादितत्त्वनिका निरूपण है। अर सांचा रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग दिखाया है। ताकरि जैनशास्त्रनिकी उत्कृष्टता है। ताकों नहीं पहिचानै हैं। जातैं यहु पहचानि भए मिथ्यादृष्टि रहै नाहीं। ऐसैं शास्त्रभक्तिका स्वरूप कछा।

या प्रकार याकैं देव गुरु शास्त्रकी प्रतीति भई, तातैं व्यवहारसम्यक्त्व भया मानै हैं। परन्तु उनका सांचा स्वरूप भास्या नाहीं। तातैं प्रतीति भी सांची भई नाहीं। सांची प्रतीतिविना सम्यक्त्वकी प्राप्ति नाहीं। तातैं मिथ्यादृष्टी ही है। बहुरि शास्त्रविपै 'तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्' [तत्त्वा०सू०१-२] ऐसा वचन कछा है। तातैं जैसें शस्त्रनिविपै जीवादि तत्त्व लिखे हैं, तैसें आप सीखिले है। तहां उपयोग लगावै है। औरनिकों उपदेशै है, परन्तु तिन तत्त्वनिका भाव भासता नाहीं। अर इहां तिस वस्तुके भावहीका नाम तत्त्व कछा। सो भाव भासैं विना तत्त्वार्थश्रद्धान कैसें होय ? भावभासना कहा ? सो कहिए है :—

जैसें कोऊ पुरुष चतुर होनेकै अर्थि शास्त्रकरि स्वर ग्राम मूर्छना रागनिका रूप ताल तानके भेद तिनिकों सीखै है। परंतु स्वरादिकका स्वरूप नाहीं पहिचानै हैं। स्वरूपपहिचानि भए विना अन्य स्वरादिककों अन्य स्वरादिकरूप मानैं | है वा सत्य भी मानैं हैं, तौ निर्णयकरि नाहीं मानैं है। तातैं वाकै चतुरपनों होय नाहीं। तैसें कोऊ जीव सम्यक्ती होनेकै अर्थि शास्त्रकरि जीवादिक तत्त्वनिका स्वरूपकों सीखै है। परंतु तिनका स्वरूपकों नाहीं पहिचानैं हैं। स्वरूप पहिचानैं विना अन्य तत्त्वनिकों अन्य तत्त्वरूप मानि ले हैं। वा सत्य

भी मानें है, तौ निर्णयकरि नहीं मानें है । तातैं वाकै सम्यक्त्व होय नहीं । बहुरि जैसे कोई शास्त्रादिपढ़्या है, वा न पढ़्या है, जो स्वरादिकका स्वरूपकों पहिचानें है, तौ वह चतुर ही है । तैसें शास्त्र पढ़्या है, वा न पढ़्या है जो जीवादिकका स्वरूप पहिचानें है, तौ वह सम्यग्दृष्टी ही है जैसें हिरण्य स्वर रागादिकका नाम न जानें हैं, अर ताका स्वरूपकों पहिचानें है तैसें तुच्छबुद्धि जीवादिकका नाम न जानें है, अर तिनका स्वरूपकों पहिचानें है । यहु में हौं, यह पर है, ए भाष बुरे हैं, ए भले हैं, ऐसैं स्वरूप पहिचानें ताका नाम भावभासना है । शिवभूति^१ मुनि जीवादिकका नाम न जानें था, अर "तुपमापभिन्न" ऐसा घोषणें लगा, सो यहु सिद्धान्तका शब्द था नहीं परंतु आपा परका भावरूप ध्यान किया, तातैं केवली भया । अर ग्यारह अंगके पाठी जीवादि-तत्त्वनिका विशेषभेद जानें, परंतु भासै नहीं, तातैं मिथ्यादृष्टी ही रहें हैं । अत्र याके तत्त्वश्रद्धान किसप्रकार हो है, सो कहिएहै —

जिनशास्त्रनिविष्टे कहै जीवके त्रस स्थावरादिरूप वा गुणस्थान-मार्गणादिरूप भेदनिकों जानें हैं, अर अजीवके पुद्गलादि भेदनिकों वा तिनके वर्णादि विशेषनिकों जानें हैं । परंतु अध्यात्मशास्त्रनिविष्टे भेदविज्ञानकों कारणभूत वा वीतरागदशा हानेकों कारणभूत जैसें निरूपण किया है, तैसें न जानें हैं । बहुरि किसी प्रसंगतैं तैसें भी जानना होय, तौ शास्त्र अनुमारि जानि तौ ले है । परंतु आपकों आप

१ तुपमामं घामंतो भावविमुद्धो महानुभावोय ।

गामेग य मियमूडे केवत्रणाणी कुटो जाथो ॥ — भावपा० ५३॥

जानि परका अंश भी न मिलावना अर आपका अंश भी परविषै न मिलावना, ऐसा सांचा श्रद्धान नहीं करै है। जैसे अन्य मिथ्यादृष्टी निर्धारविना पर्यायबुद्धिकरि जानपनाविषै वा वर्णादिविषै अहंबुद्धि धारै हैं, तैसें यह भी आत्माश्रित ज्ञानादिविषै वा शरीराश्रित उपदेश उपवासादि क्रियानिविषै आपो मानै है बहुरि शास्त्रकै अनुसार कवहूँ सांची बात भी बनावै, परन्तु अंतरंग निर्धाररूप श्रद्धान नहीं। तातै जैसे मतवाला माताको माता भी कहै, तौ स्याना नहीं। तैसें याको सम्यक्की न कहिए। बहुरि जैसे कोई औरहीकी बातें करता होय, तैसें आत्माका कथन करै; परन्तु यह आत्मा मैं हौँ, ऐसा भाव नहीं भासै बहुरि जैसे कोई औरकूँ औरतै भिन्न बतावता होय, तैसें आत्मा शरीरकी भिन्नता प्ररूपै। परन्तु मैं इस शरीरादिकतै भिन्न हौँ, ऐसा भाव भासै नहीं। बहुरि पर्यायविषै जीव पुद्गलकै परस्पर निमित्ततै अनेक क्रिया हो है, तिनको दोय द्रव्यका मिलापकरि निपजी जानै। यह जीवकी क्रिया है, ताका पुद्गल निमित्त है, यह पुद्गलकी क्रिया है, ताका जीव निमित्त है, ऐसा भिन्न-भिन्न भाव भासै नहीं। इत्यादि भाव भासे बिना जीव अजीवका सांचा श्रद्धानी न कहिए। तातै जीव अजीव जाननेका तौ यह ही प्रयोजनथा, सो भया नहीं। बहुरि आत्मवत्त्वविषै जे हिंसादिरूप पापात्मव हैं, तिनको हेय जानै हैं। अहिंसादिरूप पुण्यात्मव हैं, तिनको उपादेय मानै है। सो ए तौ दोऊ ही कर्मबंधके कारण इनविषै - उपादेयपनों, माननों, सोई मिथ्यादृष्टि है। सोही समयसारका वंधाधिकारविषै कथा है—

सर्व जीवनिर्कै जीवन मरण सुख दुःख अपने कर्मके निमित्ततै हो हैं। जहां अन्य जीव अन्य जीवकै इन कार्यानिका कर्ता होय, सोई मिथ्याध्यवसाय बंधका कारण है^१। तहां अन्य जीवनिर्कौ जिवावनेका वा सुखी करनेका अध्यवसाय होय, सो तौ पुण्यबंधका कारण है, अर मारनेका अध्यवसाय होय, सो पापबंधका कारण है। ऐसै अहिंसावत् सत्यादिक तौ पुण्यबंधकौ कारण हैं, अर हिंसावत् अमत्यादिक पापबंधकौ कारण हैं। ए सर्व मिथ्याध्यवसाय हैं, ते त्याज्य हैं। तातै हिंसादिवत् अहिंसादिककौ भी बंधका कारण जानि हेय ही मानना। हिंसाविषै मारनेकी बुद्धि होय, सो वाका आयु पूरा हुवा विना मरै नार्ही। अपनी द्वेषपरणतिकरि आप ही पाप बांधै है। अहिंसाविषै रक्षाकरनेकी बुद्धि होय, सो वाका आयु अवशेषविना जीवै नार्ही, अपनी प्रशस्त रागपरणतिकरि आप ही पुण्य बांधै है। ऐसै ए दोऊ हेय हैं। जहां वीतराग होय दृष्टा ज्ञाता प्रवर्त्तै, तहां निर्वंध हैं। सो उपादेय है। सो ऐसो दशा न होइ, तावत् प्रशस्त रागरूप

१—मर्षं मदेव नियतं भवति स्वकीय,

कर्मादयान्मरण-जीवित-दुःखसौख्यम् ।

अज्ञानमेतद्दिद् यत्तु परः परस्य

कुर्यात्पुमान् मरण जीवित दुःखसौख्यम् ॥ ६ ॥

अज्ञानमेतदधिगम्य परापरस्य,

पश्यन्ति ये मरण-जीवित-दुःख-सौख्यम् ।

कर्मण्यसहं कृतिरमेन चिकीर्षवस्ते,

मिथ्यादशो नियतमागमहनो भवन्ति ॥ ७ ॥

—ममयसार कृत्तशा बंधाधिकार

प्रवृत्तों। परंतु श्रद्धान तौ ऐसा राखौ—यह भी बंधका कारण है—हेय है। श्रद्धानविषैँ याकों मोक्षमार्ग जानैँ मिथ्यादृष्टी ही है।

बहुरि मिथ्यात्व अविरत कषाय योग ए आस्रवके भेद हैं, तिनकों बाह्यरूप तौ मानैँ, अंतरंग इन भावनिकी जातिकों पहिचानैँ नाहीं। अन्य देवादिकसेवनेरूप गृहीतमिथ्यात्वकों मिथ्यात्व जानैँ, अर अनादि अगृहीतमिथ्यात्व है, ताकों न पहिचानैँ। बहुरि बाह्य त्रस-स्थावरकी हिंसा वा इंद्रिय मनके विषयनिविषैँ प्रवृत्ति ताकों अविरत जानैँ। हिंसाविषैँ प्रमादपरणति मूल है, अर विषयसेवनविषैँ अभिलाष मूल है, ताकों न अवलोकैँ। बहुरि बाह्य क्रोधादि करना, ताकों कषाय जानैँ, अभिप्रायविषैँ रागद्वेष वसैँ ताकों न पहिचानैँ। बहुरि बाह्य चेष्टा होय, ताकों योग जानैँ, शक्तिभूत योगनिकों न जानैँ। ऐसैँ आस्रवनिका स्वरूप अन्यथा जानैँ, बहुरि राग द्वेष मोहरूप जे आस्रवभाव हैं, तिनका तौ नाश करनेकी चिंता नाहीं। अर बाह्यक्रिया वा बाह्य निमित्त मेटनेका उपाय राखैँ, सो तिनके मेटैँ आश्रव मिटता नाहीं। द्रव्यलिंगीमुनि अन्य देवादिककी सेवा न करैँ हैं, हिंसा वा विषयनिविषैँ न प्रवृत्तैँ हैं, क्रोधादि न करैँ हैं, मन वचन कायकों रोकैँ हैं, तौ भी वाकें मिथ्यात्वादि च्यारों आस्रव पाईए हैं। बहुरि कपटकरि भी ए कार्य न करैँ हैं। कपटकरि करैँ, तौ प्रे पर्यंत कैसैँ पहुँचैँ। तातैँ जो अंतरंग अभिप्रायविषैँ रागादिभाव हैं, सोही आस्रव हैं। ताकों न आस्रवतत्त्वका भी सत्य श्रद्धान नाहीं। अशुभभावनिकरि नरंकादिरूप पापका

जाने अर शुभभावनिकरि देवादि रूप पुण्यका बंध होय, ताकौ भला जानें । सो सर्व ही जीकनिके दुखसामग्रीविषैँ द्वेष, सुखसामग्री-विषैँ राग पाईए है, सो ही याकैँ राग द्वेष करनेका श्रद्धान भया । जैसा इस पर्यायसंबंधी सुखदुखसामग्रीविषैँ राग द्वेष करना, तैसा ही आगामी पर्यायसंबंधी सुखदुखसामग्रीविषैँ राग द्वेष करना । बहुरि शुभअशुभावनिकरि पुण्यपापका विशेष तौ अघाति कर्मनिविषैँ हो है । सो अघातिकर्म आत्मगुणके घातक नाहीं । बहुरि शुभ अशुभ भाव-निविषैँ घातिकर्मनिका तौ निरंतरबंध होय ते सर्व पापरूप ही हैं । अर तेई आत्मगुणके घातक हैं, तातें अशुद्ध भावनिकरि कर्मबंध होय, तिसविषैँ भला बुरा जानना सोई मिथ्याश्रद्धान है । सो ऐसैँ श्रद्धानतें बंधका भी याकैँ मत्प्रश्रद्धान नाहीं । बहुरि संवरतत्त्वविषैँ अहिंसा-दिरूप शुभाश्रव भाव तिनकौँ संवर जानें है । सो एक कारणतें पुण्य-बंध भी मानें अर संवर भी मानें, सो वनैँ नाहीं ।

यहां प्रश्न—जो मुनिनिकेँ एकै काल एकभाव हो है । तहां उनके बंध भी हो हैं अर संवर निर्जरा भी हो हैं, सो कैसैँ है ?

ताका समाधान—यह भाव मिश्ररूप है । किछू तीतराग भया है किछू सराग रह्या है । जे अंश तीतराग भए तिनकरि संवर है अर जे अंश सराग रहे, तिनकरि बंध है । सो एकभावतें तौ दोय कार्य वनैँ, परंतु एक प्रशान्तरागहीनैँ पुण्याश्रव भी मानना अर संवरनि-र्जरा भी मानना सो भ्रम है । मिश्रभावविषैँ भी यह सरागता है, यह विरागता है, ऐसी पहचानि सम्यग्दृष्टीहीकैँ होय । तातें अवशेष सराग-नाकौँ हेय अइई है । मिथ्यादृष्टिकेँ ऐसी पहचानि नाहीं तातें सरागभाव

विषै संवरका भ्रमकरि प्रशस्त रागरूप कार्यनिकौ उपादेय श्रद्धहै है ।
वहुरि सिद्धांतविषै गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपहजय चारित्र
इनकरि संवर हो है, ऐसा कथा^१ है । सो इनकौ भी यथार्थ न
श्रद्धहै है । कैसें, सो कहिए है:—

वाह्य मन वचन कायकी चेष्टा मेटै, पापचितवन न करै, मौन धै,
गमनादि न करै, सो गुप्ति मानै है सो यहां तौ मनविषै भक्तिआदिरूप
प्रशस्तरागादि नानाविकल्प हो है, वचन कायकी चेष्टा आप रोकि राखी
है, तहां शुभप्रवृत्ति है, अर प्रवृत्तिविषै गुप्तितो बनें नाहीं । तातैं वीत-
रागभाव भए जहां मन वचन कायकी चेष्टा न होय, सो ही सांची गुप्ति
गुप्ति है । वहुरि परजीवनिकी रक्षाकै अर्थ यत्नाचारप्रवृत्ति ताकौ
समिति मानै हैं । सो हिंसाके परिणामनिर्ते तौ पाप हो हें, अर रक्षा-
के परिणामनिर्ते संवर कहोगे, तौ पुण्यबंधका कारण कौन ठहरैगा ।
वहुरि एपणासमितिविषै दोष टालै है । तहां रक्षाका प्रयोजन है नाहीं ।
तातैं रक्षाहीकै अर्थ समिति नाहीं है । तौ समिति कैसें हो हें—मुनि-
नकै किंचित् राग भए गमनादि क्रिया हो है । तहां तिन क्रियानिविषै
अति आसक्तताके अभावतैं प्रमादरूप प्रवृत्ति न हो है । वहुरि और
जीवनिकौ दुखी करि अपना गमनादि प्रयोजन न साधै हें । तातैं स्वय-
मेव ही दया पलै है । ऐसैं सांची समिति हें । वहुरि बंधादिकके भयतैं
वा स्वर्गमोक्षकी चाहितैं क्रोधादि न करै हें, सो यहां क्रोधादिकरनेका

१ स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षा परीपहजयचारित्रैः ।

अभिप्राय तो गया नहीं। जैसे कोई राजादिकका भयतें वा महंतपना-
का लोभतें परस्त्री न सेवै है, तो वार्को त्यागी न कहिए। तैसे ही यह
क्रोधादिका त्यागी नहीं। तो कैसे त्यागी होय। पदार्थ अनिष्ट इष्ट भासै
क्रोधादि हो है। जब तत्त्वज्ञानके अभ्यासतें कोई इष्ट अनिष्ट न भासै,
तब स्वयमेव ही क्रोधादिक न उपजै, तब सांचा धर्म हो है। बहुरि
अनित्यादि चिंतवनतें शरीरादिकको घुरा जानि हितकारी न जानि
तिनतें उदास होना ताका नाम अनुप्रेक्षा कहै है। सो यह तो जैसे कोऊ
मित्र था, तब उसतें राग था, पीछे चाका अवगुण देखि उदासीन
भया, तैसें शरीरादिकतें राग था पीछे अनित्यत्वादि अवगुण अव-
लोकि उदासीन भया। सो ऐसी उदासीनता तो द्वेषरूप है। जहां
जैसा अपना वा शरीरादिकका स्वभाव है, तैसा पहचानि भ्रमको
मंदि भला जानि राग न करना, घुरा जानि द्वेष न करना, ऐसी सांची
उदासीनताके अर्थ यथार्थ अनित्यत्वादिकका चिंतवन सोई सांची
अनुप्रेक्षा है।

बहुरि दुःखादिक भए तिनके नाशका उपाय न करना, ताको
परीषद् सहना कहै है। सो उपाय तो न किया, अर अंतरंग
दुःखादि अनिष्ट सामग्री मिले दुःखी भया, रति आदिका कारण मिले
सुखी भया, तो सो दुःख-सुखरूप परिणाम है, सोई आर्त्तध्यान रौद्र-
ध्यान है। ऐसे भावनितें संवर कैसें होय ? तातें दुःखका कारण मिले
दुःखी न होय, सुखका कारण मिले सुखी न होय, द्वेषरूपकरि तिन-
का ज्ञानदाग ही रहै, सोई सांची परीषद्का सहना है।

बहुरि दिग्गदि सायद्योगका त्यागको चारित्र मानै है। तहां

महाव्रतादिरूप शुभयोगकों उपादेयपनैकरि प्रहण मानै हैं । सो तत्त्वार्थ-सूत्रविषै अस्रव-पदार्थका निरूपण करतै महाव्रत अणुव्रत भी आस्रव-रूप कहे हैं । ए उपादेय कैसें होय ? अर आस्रव तौ वंधका साधक है, चारित्र मोक्षका साधक है तातै महाव्रतादिरूप आस्रवभावनिकों चारित्र-पनों संभवै नाहीं । सकल कपायरहित जो उदासीनभाव ताहीका नाम चारित्र है । जो चारित्रमोहके देशघाती स्पृद्धकनिके उदयतै महा-मंद प्रशस्त राग हो है, सो चारित्रका मल है । याकों छूटता न जानि याका त्याग न करै है, सावद्योग ही का त्याग करै है । परन्तु जैसें कोई पुरुष कंदमूलादि बहुत दोषीक हरितकायका त्याग करै है, अर केई हरितकायनिकों भखै है । परन्तु ताकों धर्म न मानै है । तैसें मुनि हिंसादि तीव्रकपायरूप भावनिका त्याग करै हैं, अर केई मंदकपाय-रूप महाव्रतादिकों पालै हैं, परन्तु ताकों मोक्षमार्ग न मान है ।

यहां प्रश्न—जो ऐसें है, तौ चारित्रके तेरह भेदनिविषै महा-व्रतादि कैसें कहे हैं ?

ताका समाधान—यहु व्यवहारचारित्र कथा है । व्यवहार नाम उपचारका है । सो महाव्रतादि भए ही वीतरागचारित्र हो हैं । ऐसा संबंध जानि महाव्रतादिविषै चारित्रका उपचार किया है । निश्चयकरि निःकपाय भाव है, सोई सांचा चारित्र है । या प्रकार संवरके कारणनिकों अन्यथा जानता संवरका सांचा धृद्वान्ता न हो है ।

बहुदि यहु अनशनादि तपतै निर्जरा मानै हैं । सो केवल वाह्यतप ही तौ किए निर्जरा होय नाहीं । वाह्यतप तौ शुद्धोपयोग दधावनके अर्थि कीजिए है । शुद्धोपयोग निर्जराका कारण है । तातै उपचारकरि

तपकों भी निजराका कारण कछा है। जो बाह्य दुख सहना ही निर्जरा-
का कारण होय, तौ तिर्यचादि भी भूख वृषादि सहै हैं।

तब वह कहै हैं वे तौ पराधीन सहै है, स्वाधीनपनै धर्मबुद्धितै
उपवासादिरूप तप करै. ताके निर्जरा हो है ?

ताका समाधान—धर्मबुद्धितै बाह्य उपवासादिक तौ किए, बहुरि
तहां उपयोग अशुभ शुभ शुद्धरूप जैसे परिणामै तैसे परिणामो। घने
उपवासादि किए घनी निजरा होय, थोरे किए थोरी निर्जरा होय। जो
ऐसे नियम ठहरै, तौ उपवासादिक ही मुख्य निर्जराका कारण ठहरै।
सो तौ बनें नाहीं। परिणाम दुष्ट भए उपवासादिकतै निर्जरा होनी कैसें
संभवै ? बहुरि जो कहिए—जैसा अशुभ शुभ शुद्धरूप उपयोग परि-
णामै, ताके अनुसार बंध निर्जरा है। तौ उपवासादि तप मुख्य निर्जराका
कारण कैसें रखा ? अशुभ शुभ परिणाम बंधके कारण ठहरै, शुद्ध
परिणाम निर्जराके कारण ठहरै।

यहां प्रश्न—जो तत्त्वार्थसूत्रविषै “तपसा निर्जरा च” [६-३]
ऐसा कैसें रखा है ?

ताका समाधान—शास्त्रविषै “इच्छानिरोधस्तपः” ऐसा कछा
है। इच्छाका रोकना ताका नाम तप है। सो शुभ अशुभ इच्छा
मिटे उपयोग शुद्ध होय, तहां निर्जरा हो है। ताके तपकरि निर्जरा
कही है।

यहां कोऊ कहै, आहारादिरूप अशुभकी तौ इच्छा दूरि भए ही
तप होय। परंतु उपवासादिक वा प्रायश्चित्तादि शुभ कार्य हैं, तिनकी
इच्छा तौ रहै ?

ताका समाधान—जानी जननिके उपवासादि की इच्छा नाहीं

है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। उपवासादि किए शुद्धोपयोग वंधे हैं, तातें उपवासादि करै हैं। बहुरि जो उपवासादिकतें शरीरकी वा परिणामनिकी शिथिलताकरि शुद्धोपयोग शिथिल होता जानै, तहां आहारादिक ग्रहै हैं। जो उपवासादिकहीतें सिद्धि होय, तौ अजितनाथादिक तेईस तीर्थकर दीक्षा लेय दोग्य उपवास ही कैसें धरते ? उनकी तौ शक्ति भी बहुत थी। परंतु जैसें परिणाम भए तैसें बाह्य साधनकरि एक वीतराग शुद्धोपयोगका अभ्यास किया।

यहां प्रश्न—जो ऐसें हैं, तौ अनशनादिकको तपसंज्ञा कैसें भई ?

ताका समाधान—इनिकों बाह्यतप कहै हैं। सो बाह्यका अर्थ यह, जो बाह्य औरनिकों दीसै यह तपस्वी है। बहुरि आप तौ फल जैसा अंतरंग परिणाम होगा तैसा ही पावैगा। जातें परिणामशून्य शरीरकी क्रिया फलदाता नाहीं।

— बहुरि यहां प्रश्न—जो शास्त्रविषै तौ अकामनिर्जरा कही है। तहां बिना चाहि भूख तृपादि सहे निर्जरा हो हं। तौ उपवासादिकरि कष्ट सहै कैसें निर्जरा न होय ?

ताका समाधान—अकामनिर्जराविषै भी बाह्य निमित्त तौ बिना चाहि भूख तृपाका सहना भया है। अर तहां मंदरूपायरूप भाव होय, तौ पापकी निर्जरा होय, देवादि पुण्यका वंध होय। अर जो तीव्ररूपाय भए भी कष्ट सहे पुण्यबंध होय, तौ सब तीर्थचादिक देय ही होय। सो वनै नाहीं। तैसें ही चाहिकरि उपवासादि किए तहां भूख तृपादि कष्ट सहिए है। सो यह बाह्य निमित्त है। यहां जैसा परिणाम होय, तैसा फल पावै है। जैसें अन्नको प्राण कषा। बहुरि ऐसै

वाद्यसाधन भए अंतरंगतपकी वृद्धि हो है। तार्ते उपचारकरि इनको तप कहे हैं। जो बाह्य तप तौ करै अर अंतरंग तप न होय, तौ उपचारतैं भी वाको तपसंज्ञा नाहीं। सोई कला है--

कपायविषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते ।

उपवासः स विज्ञेयः शेषं लंघनकं विदुः ॥

जहां कपाय विषय आहारका त्याग कीजिए, सो उपवास जानना। अवशेषको लंघन श्रीगुरु कहैं हैं।

यहां कहेंगा, जो ऐसैं है, तौ हम उपवासादि न करेंगे ?

तार्ते कहिए है—उपदेश तौ ऊंचा चढ़नेको दीजिए है। तू उलटा नोचा पड़ेगा, तौ हम कहा करेंगे। जो तू मानादिकतैं उपवासादि करै है, तौ करि, वा मति करे; किछू सिद्धि नाहीं। अर जो धर्मबुद्धितैं आहारादिकका अनुराग छोड़े हैं, तौ जेता राग छूट्या, तेता ही छूट्या। परन्तु इमहीको तप जानि इमतैं निर्जरा मानि संतुष्ट मति होहु। बहुरि अंतरंग तपनिविषै प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, त्याग, ध्यानरूप जो किया ताविषै बाह्य प्रवर्त्तन सो तौ बाह्य तपवत् ही जानना। जैसे अनशनादि बाह्य किया हैं, तैसें ए भी बाह्य किया हैं। तार्ते प्रायश्चित्तादि बाह्य साधन अंतरंग तप नाहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्त्तन होय, जो अंतरंग परिणामनिकी शुद्धता होय, ताका नाम अंतरंग तप जानना। तहां भी इनना विशेष है बहुत शुद्धता भए शुद्धोपयोगरूप परिणति होइ, तहां तौ निर्जरा ही है, बंध नाहीं हो है। अर मोक्ष शुद्धता भए शुभोपयोगका भी अंश रहै, तौ जेती शुद्धता भई

ताकरि तौ निर्जरा है । अर जेता शुभ भाव है ताकरि बंध है । ऐसा मिश्रभाव युगपत् हो है, तहां बंध वा निर्जरा दोऊ हो हैं ।

यहां कोऊ कहै, शुभ भावनितैं पापकी निर्जरा हो है, पुण्यका बंध हो है, शुद्ध भावनितैं दोऊनिकी निर्जरा हो है, ऐसा क्यों न कहौ ?

ताका उत्तर—मोक्षमार्गविषैं स्थितिका तौ घटना सर्व ही प्रकृती-निका होय । तहां पुण्यपापका विशेष है ही नाहीं । अर अनुभागका घटना पुण्यप्रकृतीनिका शुद्धोपयोगतैं भी होता नाहीं । ऊपरि ऊपरि पुण्यप्रकृतीनिकै अनुभागका तीव्र बंध उदय हो हैं, अर पापप्रकृतिके पर-माणु पलटि शुभप्रकृतिरूप होय ऐसा संक्रमण शुभ शुद्ध दोऊ भाव होतैं होय । तातैं पूर्वोक्त नियम संभवै नाहीं । विशुद्धताहीकै अनुसारि नियम संभवै है । देखो, चतुर्थगुणस्थानवाला शास्त्राभ्यास आत्म-चित्तवनादि कार्य करै, तहां भी निर्जरा नाहीं, बंध भी घना होय । अर पंचमगुणस्थानवाला त्रिपय-सेवनादि कार्य करै तहां भी वाकै गुणश्रेणि निर्जरा हुआ करै बंध भी धोरा होय । बहुरि पंचमगुणस्थान-वाला उपवासादि वा प्रायश्चित्तादि तप करै, तिस कालविषैं भी वाकै निर्जरा धोरी, अर छठागुणस्थानवाला आहार विहारादि क्रिया करै, तिस कालविषैं भी वाकै निर्जरा घनी । उसतैं भी बंध धोरा होय तातैं बाह्य प्रवृत्तिकै अनुसारि निर्जरा नाहीं हैं । अंतरंग कपायशक्ति घटैं विशुद्धता भए निर्जरा हो हैं । सो इसका प्रकट स्वरूप आंगं निरूपण करेगे, तहां जानना । ऐसैं अनशनादि क्रियाभौ तपसंज्ञा उप-चारतैं जाननी । याहीतैं इनकौं व्यवहार तप कला हैं । व्यवहार उप-चारका एक अर्थ है । बहुरि ऐसा साधनतैं जो वीतरागभावरूप

विशुद्धता होय, सो सांचा तप निर्जराका कारण जानना । यहाँ दृष्टांत—
 जैसे धनकों वा अन्नकों प्राण कछा । सो धनतें अन्न ल्याय भक्षण
 किए प्राण पोषे जाय, तातें धन अन्नकों प्राण कछा । कोई इंद्रियादिक
 प्राणनिकों न जानें, अर इनहीकों प्राण जनि संग्रह करै, तौ मरण
 ही पावे । तैसें अनशनादिकों वा प्रायश्चित्तादिकों तप कछा, सो अन-
 शनादि साधनतें प्रायश्चित्तादिरूप प्रवृत्त वीतरागभावरूप सत्य तप
 पोष्या जाय । तातें उपचारकरि अनशनादिकों वा प्रायश्चित्तादिकों तप
 कछा । कोई वीतरागभावरूप तपकों न जानें अर इनहीकों तप जानि
 संग्रह करै, तौ संसारहीमें भ्रमै । बहुत कहा, इतना समझि लैना—
 निश्चय धर्मतौ वीतरागभाव है । अन्य नाना विशेष बाह्यसाधन
 अपेक्षा उपचारतें किए हैं, तिनकों व्यवहारमात्र धर्मसंज्ञा जाननी । इस
 रहस्यकों न जानें, तातें वाकें निर्जराका भी सांचा श्रद्धान नाही है ।

बहुरि सिद्ध होना ताकों मोक्ष मानें हैं । बहुरि जन्म जरा मरण
 रोग क्लेशादि दुख दूरि भए अनंतज्ञान करि लोकालोकका जानना
 भया, त्रिलोकपूज्यपना भया, इत्यादि रूपकरि ताकी महिमा जानें है ।
 सो सर्व जीवनिके दुख दूर करनेकी वा क्षेय जाननेकी वा पूज्य होने-
 की चादि है । इनिहीके अर्थ मोक्षको चाहि कीनी, तौ याकें और
 जीवनिका श्रद्धानतें कदा विशेषता भई । बहुरि याकें ऐसा भी अभि-
 प्राय है—स्वर्गविषें सुख है, तिनितें अनंतगुणों मोक्षविषें सुख है ।
 सो उन गुणकारविषें स्वर्ग मोक्ष सुखकी एक जाति जानें है । तहां
 स्वर्गविषें तौ विषयादि सामग्रीजनित सुख हो है, ताकी जाति याकों
 भासै है अर मोक्षविषें विषयादि सामग्री है नाहीं, सो वहांका सुखकी

जाति याकों भासै तौ नाहीं, परन्तु स्वर्गतेँ भी मोक्षतेँ उत्तम महापुरुष कहै हैं, तातेँ यहु भी उत्तम हो मानैँ है। जैसेँ कोऊ गानका स्वरूप न पहिचानै, परन्तु सर्व सभाके सराहैँ, तातेँ आप भी सराहैँ है। तैसेँ यहु मोक्षतेँ उत्तम मानैँ है।

यहां वह कहै है—शास्त्राविषैँ भी तौ इन्द्रादिकतेँ अनंतगुणा सुख सिद्धानिकै प्ररूपैँ हैं ?

ताका उत्तर—जैसेँ तीर्थकरके शरीरकी प्रभाकोँ सूर्यप्रभातेँ कोट्यां गुणी कही। तहां तिनकी एक जाति नाहीं। परन्तु लोकाविषैँ सूर्य-प्रभाकी महिमा है, तातेँ भी बहुत महिमा जनावनेकोँ उपमालंकार कीजिए है। तैसेँ सिद्धसुखकोँ इन्द्रादिसुखतेँ अनंतगुणा कला। तहां तिनकी एक जाति नाहीं। परंतु लोकविषैँ इन्द्रादिसुखकी महिमा है, तातेँ भी बहुत महिमा जनावनेकोँ उपमालंकार कीजिए है।

बहुरि प्रश्न—जो सिद्धसुख अर इन्द्रादिसुखकी एक जाति वह जानैँ है, ऐसा निश्चय तुम कैसेँ किया ?

ताका समाधान—जिस धर्मसाधनका फल स्वर्ग मानैँ है, तिन धर्मसाधनहीका फल मोक्ष मानैँ है। कोई जीव इन्द्रादिपद पावै, कोई मोक्ष पावै, तहां तिन दोऊनिकैँ एक जाति धर्मका फल भया मानैँ। ऐसा तौ मानैँ, जो जाकेँ साधन थोरा हो है, सो इन्द्रादिपद पावैँ है, जाकेँ संपूर्ण साधन होय, सो मोक्ष पावैँ है। परंतु तहां धर्मकी जाति एक जानैँ है। सो जो कारखकी एक जाति जानैँ, ताकोँ कार्यकी भी एक जाति। अद्वान अवश्य होय। जातेँ कारखविशेष भाएँ हो कार्य विशेष हो है। तातेँ हम यहु निश्चय किया, ताकेँ अभिप्राय

विषैं इंद्रादिसुख अर सिद्धसुखकी एक जातिका श्रद्धान है । बहुरि कर्मनिमित्ततैं आत्माकै औपाधिक भाव थे, तिनका अभाव होतैं शुद्धस्वभावरूप केवल आत्मा आप भया । जैसे परमाणु स्कंधतैं विद्युरें शुद्ध हो हैं, तैसें यहु कर्मादिकतैं भिन्न होए शुद्ध हो हैं । विशेष इतना-वह दोऊ अवस्थाविषैं दुखी सुखी नाहीं, आत्मा अशुद्ध अवस्थाविषैं दुखी था, अब ताके अभाव होनेतैं निराकुललक्षण अनंतसुखकी प्राप्ति भई । बहुरि इंद्रादिकनिकै जो सुख है, सो कपायभावनिकरि आकुलतारूप है । सो वह परमार्थतैं दुखी ही है । तातैं वाकी याकी एकजाति नाहीं । बहुरि स्वर्गसुखका कारण प्रशस्तराग है, मोक्षसुखका कारण वीनरागभाव है, तातैं कारणविषैं भी विशेष है । सो ऐसा भाव याकीं भासै नाहीं । तातैं मोक्षका भी याकै सांचा श्रद्धान नाहीं है । या प्रकार याकै सांचा तत्त्वश्रद्धान नाहीं है । इसही वासतैं समयसारविषैं कथा है--“अभव्यके तत्त्वश्रद्धान भए भी मिथ्यादर्शन ही रहै है ।” या प्रवचनसारविषैं कथा है--“आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान कार्य-कारी नाहीं ।”

बहुरि यहु व्यवहारदृष्टिकरि सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे हैं, निमित्तकौं पालै हैं । गचीम दोष कहे हैं, तिनिकौं टालै हैं । संवेगादिक गुण कहे हैं, तिनिकौं धारै हैं । परंतु जैसें बीज बोए बिना खेतका सब माधन किए भी अन्न होना नाहीं, तैसें सांचा तत्त्वश्रद्धान भए बिना

१. सदृष्टि य पक्षेदि य गंचेदि य तद्ग पुणो य फामेदि ।

धम्मं भोगणिमित्तं ग तु मो ष्टमसत्यणिमित्तं ॥ २७५ ॥

२. अतः आत्मज्ञानशून्यमागमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतस्वर्योगपद्यमध्य-
द्विचिन्तये ॥ ३-३४ ॥

सम्यक्त होता नहीं। सो पंचास्तिकायव्याख्याविषे जहां अंतविषे व्यवहाराभासवालेका वर्णन किया है, तहां ऐसा ही कथन किया है। या प्रकार याकै सम्यग्दर्शनके अर्थि साधन करतें भी सम्यग्दर्शन न हो है।

[सम्यग्ज्ञानका अन्यथा स्वरूप]

अब यह सम्यग्ज्ञानके अर्थि शास्त्रविषे शास्त्राभ्यास किए सम्यग्ज्ञान होना कछा है, तातें जो शास्त्राभ्यासविषे तत्पर रहें हैं, तहां सीखना सिखावना, यादि करना, वांचना, पढ़ना आदि क्रियाविषे तौ उपयोगकौ रमावै है। परंतु वाकै प्रयोजन ऊररि दृष्टि नहीं है। इस उपदेशविषे मुक्तकौ कार्यकारी कहा, सो अभिप्राय नहीं। आप शास्त्राभ्यासकरि औरनिकौ संबोधन देनेका अभिप्राय राखै है। घने जीव उपदेश मानें तहां संतुष्ट हो है। सो ज्ञानाभ्यास तौ आपके अर्थि कीजिए है और प्रसंग पाय परका भी भला होय तौ परका भी भला करै। बहुरि कोई उपदेश न सुनै, तौ मति सुनौ, आप काहेकौ विपाद कीजिए। शास्त्रार्थका भाव जानि आपका भला करना। बहुरि शास्त्राभ्यासविषे भी केई तौ व्याकरण न्याय काव्य आदि शास्त्रनिकौ बहुत अभ्यासैं हैं। सो ए तौ लोकविषे पंडितता प्रगट करनेके कारण है। इनविषे आत्महितनिरूपण तौ हैं नहीं। इनिका तौ प्रयोजन इनना ही है। अपनी बुद्धि बहुत होय, तौ थोरा बहुत इनका अभ्यासकरि पीछे आत्महितके साधक शास्त्र तिनिका अभ्यास करना। जो बुद्धि थोरी होय, तौ आत्महितके साधक सुगम शास्त्र तिनहीका अभ्यास करै। ऐसा न करना, जो व्याकरणादिकका ही अभ्यास करतें करतें आयु पूरा होय जाय, अर तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति न दनै।

यहां कोऊ कहै—ऐसैं है तो व्याकरणादिकका अभ्यास न करना । ताको कहिए है—

तिनका अभ्यासविना महान् ग्रंथनिका अर्थ खुलै नाही । तातैं तिनका भी अभ्यास करना योग्य है ।

बहुरि यहां प्रश्न—महान् ग्रंथ ऐसे क्यौं किए, जिनका अर्थ व्याकरणादि विना न खुलै । भाषाकरि सुगमरूप हितोपदेश क्यौं न लिख्या । उनकै किछु प्रयोजन तो था नाही ?

ताका समाधान-भाषाविषै भी प्राकृत संस्कृतादिकके ही शब्द हैं । परंतु अपभ्रंश लिए हैं । बहुरि देश देशनि विषै भाषा अन्य अन्य प्रकार है सो महंत पुरुष शास्त्रनि विषै अपभ्रंश शब्द कैसैं लिखैं । बालक तोतला बोलै, तो बड़े तो न बोलैं । बहुरि एकदेशकी भाषारूप शास्त्र दूसरे देशविषै जाय, तो तहां ताका अर्थ कैसैं भासै । तातैं प्राकृत संस्कृतादि शुद्ध शब्दरूप ग्रंथ जोड़े । बहुरि व्याकरण विना शब्दका अर्थ यथावत् न भासै । न्यायविना लक्षण परीक्षा आदि यथावत् न होय सकै । इत्यादि वचनद्वारि वस्तुका स्वरूप निर्णय व्याकरणादि विना नीकै न होता जानि तिनकी आम्नाय अनुमार, कथन किया । भाषाविषै भी तिनकी धोरी बहुत आम्नाय आपणै ही उपदेश होय सकै हैं । तिनकी बहुत आम्नायनै नीकै निर्णय होय सकै हैं ।

बहुरि जो कहौंगे—ऐसैं है, तो अब भाषारूप ग्रंथ काहेको बनावै है ?

ताका समाधान—कालदोषनै जीवनिकी मंद बुद्धि जानि केई जीवनिके तेना ध्यान होगा, तेना ही होगा ऐसा अभिप्राय विचारि

भाषाग्रंथ कीजिए है। सो जे जीव व्याकरणादिकका अभ्यास न करि सकैं, तिनकों ऐसे ग्रंथनिकरि ही अभ्यास करना। बहुरि जे जीव शब्दनिकी नाना युक्ति लिएं अर्थ करनेकों ही व्याकरण अवगाहैं हैं, वादादिकरि महंत होनेकों न्याय अवगाहैं हैं, चतुरपना प्रगट करनेके अर्थि काव्य अवगाहैं हैं, इत्यादि लौकिक प्रयोजन लिएं इनिका अभ्यास करैं हैं, ते धर्मात्मा नाहीं। वनैं जेता थोरा बहुत अभ्यास इनका करि आत्महितके अर्थि तत्त्वादिकका निर्णय करै हैं, सोई धर्मात्मा पंडित जानना।

बहुरि केई जीव पुण्य पापादिक फलके निरूपक पुगणादि शास्त्र, वा पुण्य पापक्रियाके निरूपक आचारादि शास्त्र, वा गुणस्थान मार्गणा कर्मप्रकृति त्रिलोकादिकके निरूपक करणानुयोगके शास्त्र तिनका अभ्यास करै हैं। सो जो इनिका प्रयोजन आप न विचारै, तब तौ सूवाकासा ही पढ़ना भया। बहुरि जो इनिका प्रयोजन विचारै हैं, तहां पापकों बुरा जानना, पुण्यकौ भला जानना, गुणस्थानादिकका स्वरूप जानि लेना, इनिका अभ्यास करैगे, तितना हमारा भला है; इत्यादि प्रयोजन विचारथा, सो इसतैं इतना तौ होसी—नरकादिक न होसी, स्वर्गादिक होसी; परन्तु मोक्षमार्गकी तौ प्राप्ति होय नाहीं। पहलैं सांचा तत्त्वज्ञान होय, तहां पीछैं पुण्यपापका फलकों नंतर जानैं, शुद्धोपयोगतैं मोक्ष मानैं, गुणस्थानादिरूप जीवका व्यवहार निरूपण जानैं, इत्यादि जैसाका तैसा अज्ञान करना नंतो इनिका अभ्यास करै, तौ सम्यग्ज्ञान होय। सो तत्त्वज्ञानकों कारण स्वध्यात्मरूप द्रव्यानुयोगके शास्त्र हैं। बहुरि केई जीव तिन

करें, कोई धर्मपर्वविषै बारंबार भोजनादि करै । सो धर्मबुद्धि होय, तौ यथायोग्य सर्व धर्मपर्वनिविषै यथायोग्य संयमादि धरै । बहुरि कबहू तौ कोई धर्मकार्यविषै बहुत धन खरचै, कबहू कोई धर्मकार्य आनि प्राप्त भया होय, तौ भी तहां थोरा भी धन न खरचै । सो धर्मबुद्धि होय, तौ यथाशक्ति यथायोग्य सर्व ही धर्मकायनिविषै धन खरच्या करै । ऐसैं ही अन्य जानना । बहुरि जिनकै सांचा धर्मसाधन नाहीं, ते कोई क्रिया तौ बहुत बड़ी अंगो-कार करै अर कोई हीनक्रिया क्रिया करै । जैसैं धनादिकका तौ त्याग क्रिया, अर चोखा भोजन चोखा वस्त्र इत्यादि विषयनिविषै विशेष प्रवत्तैं । बहुरि कोई जामा पहरना, स्त्रीसेवन करना, इत्यादि कार्य-निका तौ त्यागकरि धर्मात्मापना प्रकट करै । अर पीछैं खोटे व्यपारादि कार्य करै तहां लोकनिघ पापक्रियाविषै प्रवत्तैं ऐसैं ही कोई क्रिया अति ऊंची, कोई क्रिया अति नीची करै । तहां लोकनिघ होय, धर्मकी हास्य करावै । देखो अमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करै हैं । जैसैं कोई पुरुष एक वस्त्र तौ अति उत्तम पहरै, एक वस्त्र अति हीन पहरै, तौ हास्य ही होय । तैसैं यहु हास्य पावै है । सांचा धर्मकी तौ यहु आम्नाय है, जेता अपना रागादि दूरि भया होय, ताकै अनुसार जिस पदविषै जो धर्मक्रिया संभवै, सो सर्व अंगीकार करै । जो थोरा रागादि मिट्या होय, तौ नीचा ही पदविषै प्रवत्तैं । परंतु ऊंचा पद धराय, नीची क्रिया न करै ।

यहां प्रश्न—जो स्त्रीसेवनादिकका त्याग ऊपरिकी प्रतिमाविषै कछा है, सो नीचली अवस्थावाला तिनका त्याग करै कि न करै । ताका

पाड़े तैसैं यहु कार्य भया । चाहिए तौ ऐसैं, जेसैं व्यापारीका प्रयोजन नफा है, सर्व विचारकरि जैसैं नफा घना होय तैसैं करै । तैसैं ज्ञानीका प्रयोजन वीतरागभाव है । सर्व विचारकरि जैसैं वीतरागभाव घना होय, तैसैं करै । जातैं मूलधर्म वीतरागभाव है । याही प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करै हैं, तिनकै तौ सम्यक्चारित्रका आभास भी न होय । बहुरि केई जीव अगुब्रत महाव्रतादिरूप यथार्थ आचरण करै हैं । बहुरि आचरणकै अनुसारि ही परिणाम हैं । कोई माया लोभादिकका अभिप्राय नाहीं है । इनिकों धर्म जानि मोक्षके अर्थि इनिका साधन करै हैं । कोई स्वर्गादिक भोगनिकी भी इच्छा न राखै है, परंतु तत्त्वज्ञान पहलैं न भया, तातैं आप तौ जानैं मोक्षका साधन करौं हौं, अर मोक्षका साधन जो है ताकौं जानैं भो नाहीं । केवल स्वर्गादिकहीका साधन करै । सो मिश्रीकौं अमृत जानि भखै हैं, अमृतका गुण तौ न होय । आपकी प्रतीतिकै अनुसारि फल होता नाहीं । फल जैसा साधन करै, तैसा ही लागै है । शास्त्रविषैं ऐसा कह्या है—चारित्रविषैं 'सम्यक्' पद है, सो अज्ञानपूर्वक आचरणकी निवृत्तिकै अर्थि है । तातैं पहलैं तत्त्वज्ञान होय, तहां पीछैं चारित्र होय, सो सम्यक्चारित्र नाम पावै है । जैसैं कोई खेतीवाला बीज तौ बोवै नाहीं अर अन्य साधन करै, तौ अन्नप्राप्ति कैसैं होय । घास फूस ही होय । तैसैं अज्ञानी तत्त्वज्ञानका तौ अभ्यास करै नाहीं, अर अन्य साधन करै, तौ मोक्षप्राप्ति कैसैं होय, देवपदादिक ही होय । तहां केई जीव तौ ऐसे हैं, तत्त्वादिकका नीकें नाम भी न जानैं, केवल व्रतादिकविषैं ही प्रवत्तैं है । केई जीव ऐसे

है, पूर्वोक्तप्रकार सन्तुष्टदर्शन ज्ञानका अर्थसाधनकरि ब्रतादिविषै
 प्रवर्तै है। सो यद्यपि ब्रतादिक यथार्थ प्राचरै, तथापि यथार्थ श्रद्धान
 सन्तुष्टतास मरि प्राचरण मिथ्याचारिव ही है। सोई समग्रसारका
 कथ्यार्थवै कथा है—

हिन्दवन्नां स्वयमेव दृष्टकरतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः
 हिन्दवन्नां च परे महाव्रतानपोभारेण भग्नाशिरम् ।
 नादान्मोक्षमिदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं
 ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तं क्षमन्ते न हि ॥१॥

—नित्यश्रुतिकार ॥१०॥

यहां कोऊ जानैगा, बाह्य तौ अणुव्रत महाव्रतादि साधैं हैं, अंतरंग परिणाम नहीं वा स्वर्गादिककी वांछाकरि साधै है, सो ऐसैं साधैं तौ पापबंध होय । द्रव्यलिंगी मुनि ऊपरिम भ्रैवेयकपर्यंत जाय है । परावर्त्तनिविधैं इकतीस सागर पर्यंत देवायुकी प्राप्ति अनंत वार होनी लिखी है सो ऐसे ऊंचेपद तौ तब ही पावै, जब अंतरंग परिणामपूर्वक महाव्रत पालै, महामंदकपायी होय, इस लोक परलोकके भोगादिककी चाहि न होय, केवल धर्मबुद्धितै मोक्षाभिलाषी हुवा साधन साधै । तातैं द्रव्यलिंगीकै स्थूल तौ अन्यथापनों है नहीं, सूक्ष्म अन्यथापनों है सो सम्यग्दृष्टीकौ भासै है । अब इनकै धर्मसाधन कैसे है, अर तामैं अन्यथापनों कैसे है ?, सो कहिए हैं—

प्रथम तौ संसारविधैं नरकादिकका दुख जानि स्वर्गादिविधैं भी जन्म मरणादिका दुख जानि संसारतैं उदास होय, मोक्षकौ चाहै है । सो इनि दुःखनिकौ तौ दुख सब हा जानैं हैं, इन्द्र अहमिन्द्रादिक विषयानुराग तैं इन्द्रियजनित सुख भोगवैं हैं ताकौ भी दुख जानि निराकुल सुखअवस्थाकौ पहचानि मोक्ष चाहै हैं, सोई सम्यग्दृष्टि जानना । बहुरि विषयसुखादिकका फल नरकादिक है, शरीर अशुचि विनाशीक है—पोषणयोग्य नहीं—कुटुंबादिक स्वार्थके सगे हैं, इत्यादि परद्रव्यनिका दोष विचारि तिनिका तौ त्याग करै है । व्रतादिकका फल स्वर्गमोक्ष है, तपश्चरणादि पवित्र अविनाशी फलके दाता हैं, तिनकरि शरीर सोखनें योग्य है, देव गुरु शास्त्रादि हितकारी हैं, इत्यादि परद्रव्यनिका गुण विचारि तिनहीका अंगीकार करै है । इत्यादि प्रकारकरि कोई परद्रव्यकौ बुरा जानि अनिष्ट भइहै है । कोई परद्रव्यकौ

याश्रित पुण्यकार्यनिविषै कर्त्तापना अपना माननै लागा, ऐसै पर्यायाश्रित कार्यनिविषै अहंबुद्धि माननै की समानता भई। जैसे मैं जोव मारौ हौं, मैं परिग्रहधारी हौं, इत्यादिरूप मानि थी, तैसेँहो मैं जाव-निकी रक्षा करौ हौं, मैं नग्न परिग्रहरहित हौं, ऐसी मानि भई। सो पर्यायाश्रित कार्यविषै अहंबुद्धि है, सो ही मिथ्यादृष्टि है। सोई समय-सारविषै कछा है—

ये तु कर्त्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसावृताः ॥

सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोपि मुमुक्षुतां ॥१॥

[सर्व वि० श्लो० ७]

याका अर्थ—जे जोव मिथ्या अंधकारव्याप्त होत संतैं आपकौ पर्यायाश्रित क्रियाका कर्त्ता मानैं हैं, ते जोव मोक्षाभिलाषी हैं, तौऊ तिनकै जैसेँ अन्यमतो सामान्य मनुष्यनिकै मोक्ष न होय, तैसेँ मोक्ष न हो है। जातैं कर्त्तापनाका श्रद्धानकी समानता है। बहुरि ऐसैं आप कर्त्ता होय श्रावकधर्म वा मुनिधर्मकी क्रियाविषै मन वचन काय-की प्रवृत्ति निरंतर राखै है। जैसेँ उन क्रियानिविषै भंग न होय, तैसेँ प्रवृत्तै है। सो ऐसे भाव तौ सराग हैं। चारत्र है, सो वीतरागभावरूप है। तातैं ऐसे साधनकौ मोक्षमार्ग मानना मिथ्याबुद्धि है।

यहां प्रश्न—जो सराग वीतराग भेदकरि दोयप्रकार चारित्र कछा है. सो कैसेँ है ?

ताका उत्तर—जैसेँ तंदुल दोय प्रकार हैं—एक तुपसहित हैं एक तुपरहित हैं, तहां ऐसा जानना—तुप है सो तंदुलका स्वरूप नाहीं। तंदुलविषै दोष है। अर कोई स्याना तुपसहित तंदुलकासंग्रह करे था,

नाहीं देखि कोई भोज्या तुपनिहीकों तंदुल मानि संग्रह करै, तौ घृथा खेद निरुद्ध होय। तैसें चारित्र्य दोय प्रकार है—एक सराग है एक वीतराग है। वरां ऐसा जानना—राग है, सो चारित्र्यका स्वरूप नाहीं। चारित्र्य-निर्दोष है। अरु केई ज्ञानी प्रशस्तरागसहित चारित्र्य धरें हैं। तिनकों देखि कोई ज्ञानी प्रशस्तरागहीकों चारित्र्य मानि संग्रह करै, तौ घृथा खेदनिरुद्ध होय।

यहां बौद्ध कहैगा—पापकिया करतैं तीव्ररागादिक होते थे, अब उनि क्रियानिहीं करतैं मंदराग भया। नातैं जेता अंश रागभाव घट्या, तिनना अंश तौ चारित्र्य कहौ। जेनाअंश राग भया, तेता अंश राग कहौ ऐसी याही मरगचारित्र्य संभवै है।

नाता समाधान— जो तत्त्वज्ञानपूर्वक ऐमें होय, तौ कहों ही तैरौ ही है। तत्त्वज्ञानविना अकृष्ट आचरण होतैं भी असंयम ही नाम आवै है। जौनै रागभाव करनेका अभिप्राय नाहीं मिटे है। सोई तिरवाटैय है—

इहविनिगं मुनि रागादिकरौ श्लोडि निर्मथ हो है, अटारैम मूल मुनिनिगं पाी है, उमोप अनशनादि धनां तप करै है, क्षुधादिक धर्मिण परंवरु मरै है, शरीर ता मंथ मंथ भण भी व्यग्र न हो है, धन-भारमं रासय रनेक विपै, तौ भी इदु रदु है, कोटिगेना क्रोध न करै है, मेवा मानसम मान न करै है ऐमें नाशनाविपै कोई कपटाटै नाहीं है, उम मरुतु वि उम लोक पर-लो रके निययमुपर्वी न जाई है। ऐसीयाकी उम मरै है। जो ऐसी उरुत न होय, तौ धर्मियकपर्यंत कर्म पाहुंनै। परमु याही निरुद्धाटै असंयमो ही शास्त्राविपै कथा। सो नाका

कारण यहु है—याकै तत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान सांचा भया नाहीं ।
 पूर्वे वर्णन किया, तैसें तत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान भया है । तिस
 ही अभिप्रायतें सर्वे साधन करै है । सो इन साधननिका अभिप्रायकी
 परंपराकौं विचारै कषायनिका अभिप्रय आवै है । सो कैसें ? सो
 सुनहु—यहु पापको कारण रागादिककौं तौ हेय जानि छोरें है, परंतु
 पुण्यका कारण प्रशस्तरागकौं उपादेय मानै है । ताके बधनेका उपाय
 करै है । सो प्रशस्तराग भी तौ कषाय है । कषायकौं उपादेय मान्या,
 तब कषाय करनेका ही श्रद्धान रह्या । अप्रशस्त परद्रव्यनिर्म्यौं द्वेषकरि
 अशस्त परद्रव्यनिविषै राग करनेका अभिप्राय भया । किछू परद्रव्य-
 निविषै साम्यभावरूप अभिप्राय न भया ।

यहां प्रश्न—जो सम्यग्दृष्टी भी तौ प्रशस्तरागका उपाय
 राखै है ।

ताका उत्तर यहु—जैसें काहूकै बहुत दंड होता था, सो वह थोरा
 दंड देनेका उपाय राखै है । अर थोरा दंड दिए हर्ष भी मानै है ।
 परंतु श्रद्धानविषै दंड देना, अनिष्ट ही मानै है । तैसें सम्यग्दृष्टीकै
 पापरूप बहुत कषाय होता था, सो यहु पुण्यरूप थोरा कषायकरनेका
 उपाय राखै है । अर थोरा कषाय भए हर्ष भी मानै है । परंतु श्रद्धान-
 विषै कषायकौं हेय ही मानै है । वहुरि जैसें कोऊ कुमाईका कारण
 जानि व्यापारादिकका उपाय राखै है । उपाय बनिआए हर्ष
 मानै है । तैसें द्रव्यलिगी मोक्षका कारण जानि प्रशस्तरागका उपाय
 राखै है । उपाय बनिआए हर्ष मानै है । ऐसें प्रशस्तरागका उपायविषै
 वा हर्षविषै समानता होतै भी सम्यग्दृष्टीकै तौ दंडसमान मिथ्यादृष्टिकै

कषायरोगजनित भक्षण पाउप है। तार्त्तै अभिप्रायविषै विशेष भया। कर्त्तुं नार्त्तै परीपद्, तदश्चरन्त्यादिकके निमित्ततै दुख होय, ताका इत्यादि न करी है, परंतु दुख वैदे है। जो दुखका वेदना कषाय ही है। जहां चेतनरागना हो है, तहां तौ जैसे अन्य होयकों जानै है, तैसे ही दुखका कारण जै नहीं जानै है। सो ऐसो दशा याकी न हो है। कर्त्तुं इनहीं सदे है, सो भी कषायरा अभिप्रायरूप विचारतै सदे है। सो विचार ऐसा हो है—जो परवशतै नरकादिगतिविषै बहुत दुख सदे, ते परीपदादिकका दुख तौ थोरा है। याकों स्ववश सदै स्वर्ग सो उपपन्न हो प्राणि हो है। जो इनकों न साहस्य अर विषयसुख संशय, सो नरकादिकका प्राणि होसी तहां बहुत दुख होगा। इत्यादि विचारविषै परीपदादिकविषै आनष्टवृत्ति सदे है। केवल नरकादिकके भयनै वा मृतके लोभनै विनहीं सदे है। सो ए सर्व कषायभाव ही है। कर्त्तुं ऐसा विचार हो है—ते कर्म बांधे थे, ते भोगेविना छूटवे नार्त्तै। तार्त्तै सोधो सदर्न आर। सो ऐसो विचारतै कर्मफल चेतनारूप सदर्न है। कर्त्तुं परीपदादिकविषै जो परीपदादिकरूप अवस्था हो है, कर्मो आरते नई सार्न है। इत्यदिकविषै अपनी वा शरीरादिककी अव-
 स्थानके विचारनै परिदृशनी है। ऐसै ही जानाप्रकार व्यवहार विचारतै परीपदादिक सदे है। अतएव याके माय्यादि विषयसामग्रीका त्याग किया है, या इष्ट मोक्षसाधनका त्याग किया करी है। सो तैसो जो इष्टसाधनका त्याग होनिके भयनै अंत्यवस्तु सोचनका त्याग करी है, तैसा ही परवश सोचनवस्तुका सोचन करी, तावत्तु याके यादिका कषायरोगजनित भक्षण ऐसै साधारणतः जैव नरकादिकके भयनै विषय-

सेवनका त्याग करै है, परंतु यावत् विषयसेवन रुचै, तावत् रागका अभाव न कहिए। बहुरि जैसेँ अमृतका आस्वादी देवकौँ अन्य भोजन स्वयमेव न रुचै, तैसेँ स्वरसका आस्वादकरि विषयसेवनकी रुचि याकै न हो है। या प्रकार फलादिककी अपेक्षा परीषहमहनादिकौँ सुखका कारण जानै है। अर विषयसेवनादिकौँ दुखका कारण जानै है। बहुरि तत्कालविषैँ परीषह सहनादिकतैँ दुख होना मानै है। विषयसेवनादिकतैँ सुख मानै है। बहुरि जिनतैँ सुख दुख होना मानिए, तिनविषैँ इष्ट अनिष्ट बुद्धितैँ रागद्वेष रूप अभिप्राय का अभाव होय नाहीं, बहुरि जहां रागद्वेष है, तहां चारित्र होय नाहीं। तातैँ यह द्रव्यलिंगी विषयसेवन छोरि तपश्चरणादि करै है, तथापि असंयमी ही है। सिद्धांतविषैँ असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीतैँ भी याकौँ हीन कहा है। जातैँ उनकैँ चौथा पांचवाँ गुणस्थान है, याकैँ पहला ही गुणस्थान है।

यहाँ कोऊ कहै कि—असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीकैँ कपायनिकी प्रवृत्ति विशेष है, अर द्रव्यलिंगी मुनिकैँ थोरी है, याहीतैँ असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टी तौ सोलहवां स्वर्गपर्यंत ही जाय अर द्रव्यलिंगी उपरिम त्रैवेयकपर्यंत जाय। तातैँ भावलिंगी मुनितैँ तौ द्रव्यलिंगी तौ हीन कहौ, असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीतैँ याकौँ हीन कैसेँ कहिए ?

ताका समाधान—असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टिकैँ कपायनिकी प्रवृत्ति तौ है, परन्तु अद्वानविषैँ किसी ही कपायके करनेका अभिप्राय नाहीं। बहुरि द्रव्यलिंगीकैँ शुभकपाय करनेका अभिप्राय पाईए है। अद्वानविषैँ तिनकौँ भले जानै हैं। तातैँ अद्वानअपेक्षा असंयत सम्यग्दृष्टीतैँ भी याकैँ अधिक कपाय है। बहुरि द्रव्यलिंगीकैँ योगनिकी

प्रकृति अभूतप घनी हो है। अरु अघातिकर्मनिविर्षे पुण्य पापबंधका विरोध शुभ अशुभ योगनिके अनुसार है। तातेँ उपरिम त्रेवेयकपर्यंत पर्येँ है, सो कित् कार्ग मारी नाहीं। जातेँ अघातिया कर्म आत्मगुणके घातक नाहीं। इनिके उद्ध्यतेँ ऊंचे नोचेरुद पाए तौ कहा भया। ए तौ साध संयोगसाध संसारदशाके स्वांग है। आप तौ आत्मा है, तातेँ आत्मगुणके घातक ए कर्म हैं तिनका हीनपना कार्यकारी है। सो घातिया कर्मनिका संघनाय प्रकृतिके अनुसार नाहीं। अतरंग कपाय-शक्तिके अनुसार है। यादीतेँ द्रव्यनिगीतेँ असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टिके घातकमानिहा संघ थोरा है द्रव्यनिगीके तौ सर्वघातिकर्मनिका कर्म बहुत स्थिति अनुभाग लिए होय। अरु असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टिके मिथ्यानाय अनानुबंधी आदि कर्मका तौ संघ है ही नाहीं। अघातिकर्मना कर्म हो है, सो शोक स्थिति अनुभाग लिए हो है। बहुरि द्रव्यनिगीके कदाचिन् गुणधर्मोनिर्जग न होय सम्यग्दृष्टिके कदाचित्त हो है। देय साध संयम भणं निरंतर हो है। यादीतेँ यह मोक्षमार्गी भया हो नाहीं द्रव्यनिगी गुण अयंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टातेँ हीन साधप्रति कथा है। सो समयमार शास्त्रविर्षे द्रव्यनिगी गुणिका हीनपना साध या हो हा कदाचानिर्षे प्रगट किया है। बहुरि पंचास्ति-वायने होचिर्षे उदा केना व्यवहागयवंधीका कथन किया है, नातेँ उच्यत संघनाय होचिँ भी नाका हीनपना ही प्रगट किया है। अरु अघातकमर्गि वि संसारसंघ द्रव्यनिगीके कथा। बहुरि परमा-वायने कथाके उच्यत साधप्रति विर्षे भी उदा व्याख्यानकी स्पष्ट किया है। बहुरि द्रव्यनिगीके उदा उच्यत संघनाय होचिँ संघमादि किया पाए है,

तिनकों भी अकार्यकारी इन शास्त्रनिविषैँ जहां दिखाये हैं, सो तहां देख लेना । यहां ग्रंथ बधनेके भयतैँ नाहीं लिखिए है । ऐसैँ केवल व्यवहाराभासके अवलंबी मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण किया

[निश्चय व्यवहारावलम्बी जैनाभास]

अब निश्चय व्यवहार दोऊ नयनिके आभासकों अवलंबैँ हैं, ऐसे मिथ्यादृष्टी तिनिका निरूपण कीजिए है—

जे जीव ऐसा मानैँ हैं—जिनमतविषैँ निश्चय व्यवहार दोग नय कहैँ हैं, तातैँ हमकों तिन दोऊनिका अंगीकार करना । ऐसैँ विचारि जैसैँ केवल निश्चयाभासके अवलंबीनिका कथन किया था, तैसैँ तो निश्चयका अंगीकार करैँ हैं अरु जैसैँ केवल व्यवहाराभासके अवलंबीनिका कथन किया था, तैसैँ तो व्यवहारका अंगीकार करैँ हैं । यद्यपि ऐसैँ अंगीकार करने विषैँ दोऊ नयनविषैँ परस्पर विरोध है, तथापि करैँ कहा, सांचा तो दोऊ नयनिका स्वरूप भास्या नाहीं, अरु जिनमतविषैँ दोग नय कहे, तिनविषैँ काहूको छोड़ी भी जाती नाहीं । तातैँ भ्रम लिए दोऊनिका साधन साधैँ हैं, ते भी जीव मिथ्यादृष्टी जानने ।

अब इनिकी प्रवृत्तिका विशेष दिखाईए है—अंतरंगविषैँ आप तो निर्द्धार करि यथावत् निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गकों पहिचान्या नाहीं । जिनआज्ञा मानि निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्ग दोग प्रकार मानैँ हैं । सो मोक्षमार्ग दोग नाहीं । मोक्षमार्गका निरूपण दोग प्रकार है । जहां सांचा मोक्षमार्गकों मोक्षमार्ग निरूपण सो निश्चय मोक्षमार्ग है । अरु जहां जो मोक्षमार्ग तो है नाहीं, परंतु मोक्षमार्गका निमित्त है, वा सह-

पिए सो निश्चय, अर घृतसंयोगका उपचारकरि वाकौं हो घृतका घड़ा कहिए, सो व्यवहार । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । तातैं तू किसी को निश्चय मानैं, किसीकौं व्यवहार मानैं, सो भ्रम है । वहुरि तेरे माननैं विषै भी निश्चय व्यवहारकै परस्पर विरोध आया । जो तू आपकौं सिद्ध मान शुद्ध मानैं है, तौ व्रतादिक काहेकौं करै है । जो व्रतादिकका साधनकरि सिद्ध भया चाहै है, तो वत्तेमानविषैं शुद्ध आत्माका अनुभवन मिथ्या भया । ऐसैं दोऊ नयनिकै परस्पर विरोध है । तातैं दोऊ नयनिका उपादेयपना बनै नाहीं ।

यहां प्रश्न—जो समयसारादिविषैं शुद्ध आत्माका अनुभवकौं निश्चय कह्या है । व्रत तप संयमादिककौं व्यवहार कह्या है, तैसैं ही हम मानैं हैं ।

ताका समाधान—शुद्ध आत्माका अनुभव सांचा मोक्षमार्ग है । तातैं वाकौं निश्चय कह्या । यहां स्वभावतैं अभिन्न परभावतैं भिन्न ऐसा शुद्ध शब्दका अर्थ जानना । संसारीकौं सिद्ध मानना ऐसा भ्रमरूप अर्थ शुद्ध शब्दका न जानना । वहुरि व्रत तप आदि मोक्षमार्ग है नाहीं, निमित्तादिककी अपेक्षा उपचारतैं इनकौ मोक्षमार्ग कहिए है, तातैं इनकौं व्यवहार कह्या । ऐसैं भूतार्थ अभूतार्थ मोक्षमार्गपनाकरि इनकौं निश्चय व्यवहार कहे हैं । सो ऐसैं ही मानना । वहुरि ए दोऊ ही सांचे मोक्षमार्ग हैं । इन दोऊनिकौं उपादेय मानना, सो तौ मिथ्या-बुद्धि ही है । तहां वह कहै है—श्रद्धान तौ निश्चयका राखैं हैं, अर प्रवृत्ति व्यवहाररूप राखैं हैं, ऐसैं हम दोऊनिकौं अंगीकार करैं हैं । सो भी बनै नाहीं । जातैं निश्चयका निश्चयरूप व्यवहारका

यहां व्यवहारका तौ त्याग कराया, तातैं निश्चयकौ अंगीकारकरि निजमहिमारूप प्रवर्त्तना युक्त है। बहुरि षट्पाहुड़विषैं कह्या है—

जो सुत्तो ववहारे सो जोई जागदे सकज्जम्मि ।

जो जागदि ववहारे सो सुत्तो अप्पणे कज्जे १ ॥ १ ॥

याका अर्थ—जो व्यवहारविषैं सूता है, सो जोगी अपने कार्य-विषैं जागैं है। बहुरि जो व्यवहारविषैं जागैं है, सो अपने कार्यविषैं सूता है। तातैं व्यवहारनयका श्रद्धान छोड़ि निश्चयनयका श्रद्धान करना योग्य है। व्यवहारनय स्वद्रव्य परद्रव्यकौ वा तिनके भाव-निकौ वा कारण कार्यादिककौ काहूकौ काहूविषैं मिलाय निरूपण करै है। सो ऐसे ही श्रद्धानतैं मिथ्यात्व है। तातैं याका त्याग करना। बहुरि निश्चयनय तिनहीकौ यथावत् निरूपै है, काहूकौ काहूविषैं न मिलावै है। ऐसे ही श्रद्धानतैं सम्यक्त हो है। तातैं याका श्रद्धान करना। यहां प्रश्न—जो ऐसैं है, तौ जिनमार्गविषै दोऊ नयनिका ग्रहण करना कह्या है, सो कैसैं ?

ताका समाधान—जिनमार्गविषै कहीं तौ निश्चयनयकी मुख्यता लिए व्याख्यान है ताकौ तौ 'सत्यार्थ' ऐसैं ही है' ऐसा जानना। बहुरि कहीं व्यवहारनयकी मुख्यता लिए व्याख्यान है, ताकौ 'ऐसैं हैं नाहीं' निमित्तादि अपेक्षा उपचार किया है, ऐसा जानना। इस प्रकार जानने-का नाम ही दोऊ नयनिका ग्रहण है। बहुरि दोऊ नयनिके व्याख्यान-कौ समान सत्यार्थ जानि ऐसैं भी है ऐसैं भी है, ऐसा भ्रमरूप प्रवर्त्तने-करि तौ दोऊ नयनिका ग्रहण करना कह्या है नाहीं।

१ या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥—गीता २-६६

वदति प्रश्न—जो व्यवहारनय असत्यार्थ है, तो ताका उपदेश विनयावधिमें कहेतों दिया—एक निश्चयनयहीका निरूपण करना या ?

उत्तर—समाधान—ऐसा ही तर्क समयसारविधि किया है। तहां यह उपदेश दिया है—

अथ गति महामण्डो अणुज्जभासं विणा उ गाहेडं ।

अथ चकारेण विणा परमत्थुवणसणमराकं ॥१, ८॥

उत्तर—जैसे अनार्य जो म्लेच्छ सो ताहि म्लेच्छभावा विना यह प्रमाण कमावनेकी समर्थ न हुते। तैसे व्यवहार विना परमार्थका उपदेश असत्य है। नाई व्यवहारका उपदेश है। वदति इगही सूत्रकी उक्त विधिमें ऐसा कहा है—‘व्यवहारनयो नाचुसर्त्तव्यः’। याका उत्तर—यह निश्चयके अंगीकार कमावनेकी व्यवहारकरि उपदेश मिलत है। वदति व्यवहारनय है, सो अंगीकार करने योग्य नाहीं।

उत्तर प्रश्न—व्यवहार विना निश्चयका उपदेश कैसे न होय। वदति व्यवहारनय कैसे अंगीकार करना, सो कहो ?

उत्तर—समाधान—निश्चयनयकरि नौ आत्मा परद्रव्यनिर्मि भिन्न अणुवधिमें अणुज्जभासं अर्थोमण्ड यम्तु है ताकी जे न पहिचानै, तिनकी जेने हो कथा करिषु नौ यह समझे जातौ। यह उनकी व्यवहारनयकरि अणुवधिमें परद्रव्यनिर्मि साधितकरि नर नाटक पृथ्वीकायादिरूप जेदहे विवेककरि। यह अनुभव जीव है, नास्की जीव है, इत्यादि प्रमाण मिल जातौ जेवही परद्रव्यनिर्मि अर्थ। अथवा अनेदयगुविधि भेद

उपजाय ज्ञान दर्शनादि गुणपर्यायरूप जीवके विशेष किए, तब जानने-वाला जीव है, देखनेवाला जीव है, इत्यादि प्रकार लिएं वाकै जीवकी पहिचानि भई । बहुरि निश्चयकरि वीतरागभाव मोक्षमार्ग है । ताकौ जे न पहिचानै, तिनिकौ ऐसैं ही कह्या करिए, तौ वै समझै नाहीं । तब उनकौं व्यवहारनयकरि तत्त्वश्रद्धानज्ञानपूर्वक परद्रव्यका निमित्त भेटनेकी सापेक्षकरि ब्रत शील संयमादिकरूप वीतरागभावके विशेष दिखाए, तब वाकै वीतरागभावकी पहिचानि भई । याही प्रकार अन्यत्र भी व्यवहारविना निश्चयका उपदेशका न होना जानना । बहुरि यहां व्यवहारकरि नर नारकादि पर्यायहीकौं जीव कह्या, सो पर्यायहीकौं जीव न मानि लेना । पर्याय तौ जीव पुद्गलका संयोगरूप है । तहां निश्चयकरि जीवद्रव्य जुदा है, ताहीकौ जीव मानना । जीवका संयोगतैं शरीरादिककौं भी उपचारकरि जीव कह्या, सो कहनें मात्र ही है । परमार्थतैं शरीरादिक जीव होते नाहीं । ऐसा ही श्रद्धान करना । बहुरि अभेदआत्माविषै ज्ञानदर्शनादि भेद किए, सो तिनकौं भेदरूप ही न मानि लैनें । भेद तौ समझावनेके अर्थ हैं । निश्चयकरि आत्मा अभेद ही है । तिसहीकौं जीववस्तु मानना । संज्ञा संख्यादिकरि, भेद कहे, सो कहनें मात्र ही हैं । परमार्थतैं जुदे जुदे हैं नाहीं । ऐसा ही श्रद्धान करना । बहुरि परद्रव्यका निमित्त भेटनेको अपेक्षा ब्रत शील संयमादिककौं मोक्ष-मार्ग कह्या । सो इनहीकौं मोक्षमार्ग न मानि लेना । जातैं परद्रव्यका ग्रहण त्याग आत्माकै होय, तौ आत्मा परद्रव्यका कर्त्ता हर्त्ता होय । सो कोई द्रव्य कोई द्रव्यकै आधीन है नाहीं । तातैं आत्मा अपने भाव

रागादिक हैं, तिनकों छोड़ि वीतरागी हो है। सो निश्चयकरि वीतराग भाव ही मोक्षमार्ग है। वीतराग भावनिकै अरु व्रतादिकनिकै कदाचित् कार्यकारणपनो हैं। तातैं व्रतादिककों मोक्षमार्ग कहे, सो कहने मात्र ही हैं। परमार्थतैं बाह्य क्रिया मोक्षमार्ग नाहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। ऐसैं ही अन्यत्र भी व्यवहारनयका अंगीकार करना जानि लेना।

यहां प्रश्न—जो व्यवहारनय परकों उपदेशविषैं ही कार्यकारी है कि अपना भी प्रयोजन साधै है ?

ताका समाधान—आप भी यावत् निश्चयनयकरि प्ररूपित वस्तुकों न पहिचानैं, तावत् व्यवहारमार्गकरि वस्तुका निश्चय करै। तातैं नीचली दशाविषैं आपकों भी व्यवहारनय कार्यकारी है। परंतु व्यवहारकों उपचार मात्र मानि वाकै द्वारि वस्तुका श्रद्धान ठीक करै, तौ कार्यकारी होय। बहुरि जो निश्चयवत् व्यवहार भी सत्यभूत मानि वस्तु ऐसैं ही है, ऐसा श्रद्धान करै, तौ उलटा अकार्यकारी होय जाय। सो ही पुरुषार्थसिद्धयुपायविषैं कहा है—

अबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थम् ।

व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति ॥ ६ ॥

माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीतसिंहस्य ।

व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥७॥

इनका अर्थ—मुनिराज अज्ञानीके समभावनेकों असत्यार्थ जो व्यवहारनय ताकों उपदेशै है। जो केवल व्यवहारहीकों जानैं है, ताकों उपदेश ही देना योग्य नाहीं है। बहुरि जैसे जो सांचा सिंहकों न

जानें, ताकै बिलाव ही सिद्ध है, तैसैं जो निश्चयकौं न जानें, ताकै व्यवहार ही निश्चयपणाकौं प्राप्त हो है ।

तहां कोई निर्विचार पुरुष ऐसैं कहै—तुम व्यवहारकौं असत्यार्थ हेय कहो हौ, तौ हम व्रत शील संयमादिकां व्यवहार कार्य काहेकौं करै--सर्व छोड़ि देवैंगे । ताकौं कहिए है—किछू व्रत शील संयमादिकका नाम व्यवहार नाहीं है । इनकौं मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है, सो छोड़ि दे । बहुरि ऐसा श्रद्धानकरि जो इनकौं तौ बाह्य सहकारी जानि उपचारतैं मोक्षमार्ग कह्या है । ए तौ परद्रव्याश्रित हैं । बहुरि सांचा मोक्षमार्ग वीतरागभाव है, सो स्वद्रव्याश्रित है । ऐसैं व्यवहारकौं असत्यार्थ हेय जानना । व्रतादिककौं छोड़नेतैं तौ व्यवहारका हेयपना होता है नाहीं । बहुरि हम पूछैं हैं—व्रतादिककौं छोड़ि कहा करैगा ? जो हिंसादिरूप प्रवर्त्तैगा, तौ तहां तौ मोक्षमार्गका उपचार भी संभवै नाहीं । तहां प्रवर्त्तनेतैं कहा भला होयगा, नरकादिक पावैगा । तातैं ऐसैं करना, तौ निर्विचारपना है । बहुरि व्रतादिकरूप परिणति भेटि केवल वीतराग उदासीन भावरूप होना बनें, तौ भलैं ही है । सो नीचली दशाविषैं होय सकै नाहीं । तातैं व्रतादिसाधन छोड़ि स्वच्छंद होना योग्य नाहीं । या प्रकार श्रद्धानविषैं निश्चयकौं, प्रवृत्तिविषैं व्यवहारकौं, उपादेय मानना, सो भी मिथ्याभाव ही है ।

बहुरि यहु जीव दोऊ नयनिका अंगीकार करनेके अर्थि कदाचित् आपकौं शुद्ध सिद्धसमान रागादिरहित केवलज्ञानादिसहित आत्मा अनुभवै है, ध्यानमुद्रा धारि ऐसे विचारविषैं लागै हैं । सो ऐसा आप नाहीं, परंतु भ्रमकरि में ऐसा ही हौं, ऐसा मानि संतुष्ट हो है । कदाचित्

वचनद्वारि निरूपण ऐसा ही करै है। सो निश्चय तौ यथावत् वस्तुकों प्ररूपै, प्रत्यक्ष जैसा आप नाहीं तैसा आपकौ मानना, सो निश्चय नामः कैसैं पावै। जैसा केवल निश्चयाभासवाला जीवकै पूर्वे अग्रथार्थपना कह्या था, तैसैं ही याकै जानना। अथवा यह ऐसैं मानै है, जो इस नयकरि आत्मा ऐसा है, इस नयकरि ऐसा है, सो आत्मा तौ जैसा है तैसा है ही, तिसविधैं नयकरि निरूपण करनेका जो अभिप्राय है, ताकों न पहिचानै है। जैसैं आत्मा निश्चयकरि तौ सिद्धसमानः केवलज्ञानादिसहित द्रव्यकर्म—नोकर्म—भावकर्मरहित है, व्यवहार-नयकरि संसारी मतिज्ञानादिसहित वा द्रव्यकर्म—नोकर्म—भावकर्म-सहित है, ऐसा मानै है। सो एक आत्माके ऐसे दोय स्वरूप तौ होंय नाहीं। जिस भावहीका सहितपना तिस भावहीका रहितपना एक-वस्तुविधैं कैसैं संभवे ? तातैं ऐसा मानना भ्रम है। तौ कैसैं हैं—जैसैं राजा रंक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान हैं, तैसैं सिद्ध संसारी जीवत्व-पनेकी अपेक्षा समान कहे हैं। केवलज्ञानादि अपेक्षा समानता मानिए, सो है नाहीं। संसारीकै निश्चयकरि मतिज्ञानादिक ही हैं। सिद्धकै केवलज्ञान है। इतना विशेष है—संसारीकै मतिज्ञानादिक कर्मका निमित्ततैं है, तातैं स्वभावअपेक्षा संसारीकै केवलज्ञानकी शक्ति कहिए। तौ दोष नाहीं। जैसैं रंकमनुष्यकै राजा होने की शक्ति पाईए, तैसैं यहु शक्ति जाननीं। बहुरि द्रव्यकर्म नोकर्म पुद्गलकरि निपजे हैं, तातैं निश्चयकरि संसारीकै भी इनका भिन्नपना है। परंतु सिद्धवत् इनका कारण—कार्यसंबंध भी न मानै, तौ भ्रम ही है। बहुरि भावकर्म आत्माका भाव है, सो निश्चयकरि आत्माहीका है। कर्मके निमित्त-

तैं हो है, तातैं व्यवहारकरि कर्मका कहिए है। बहुरि सिद्धवत् संसारीकैं भी रागादिक न मानना, कर्महीका मानना यहु भी भ्रम ही है। याही प्रकारकरि नयकरि एक ही वस्तुकों एक भावअपेक्षा वैसा भी मानना, वैसा भी मानना, सो तौ मिथ्याबुद्धि है। बहुरि जुदे भावनिकी अपेक्षा नयनिकी प्ररूपणा है, ऐसैं मानि यथासंभव वस्तुकों मानना सो सांचा श्रद्धान है। तातैं मिथ्यादृष्टी अनेकांतरूप वस्तुकों मानैं, परंतु यथार्थ भावकों पहिचानि मानि सकै नाहीं, ऐसा जानना।

बहुरि इस जीवकैं व्रत शील संयमादिकका अंगीकार पाईए है, सो व्यवहारकरि 'ए भी मोक्षके कारण हैं, ऐसा मानि तिनकों उपादेय मानैं हैं। सो जैसैं केवल व्यवहारावलम्बी जीवकैं पूर्वे अयथार्थपना कहा था, तैसैं ही याकैं भी अयथार्थपना जानना। बहुरि यह ऐसैं भी मानैं है—जो यथायोग्य व्रतादि क्रिया तौ करनी योग्य हैं, परंतु इनविषैं ममत्त्व न करना। सो जाका आप कर्त्ता होय, तिसविषैं ममत्त्व कैसैं न करिए। अर आप कर्त्ता न है, तौ मुझकों करनी योग्य है, ऐसा भाव कैसैं किया अर जो कर्त्ता है, तौ वह अपना कर्म भया, तव कर्त्ताकर्मसंबंध स्वयमेव ही भया। सो ऐसी मानिना तौ भ्रम है। तौ कैसैं है—बाह्य व्रतादिक हैं, सौ तौ शरीरादि परद्रव्यकैं आश्रय हैं। परद्रव्यका आप कर्त्ता है नाहीं। तातैं तिसविषैं कर्त्तृत्वबुद्धि भी न करनी। अर तहां ममत्त्व भो न करना। बहुरि व्रतादिकविषैं ग्रहण त्यागरूप अपना शुभोपयोग होय, सो अपने आश्रय है। ताका आप कर्त्ता है, तातैं तिसविषैं कर्त्तृत्वबुद्धि भी माननी। अर तहां, ममत्त्व भी करना। बहुरि

इस शुभोपयोगकों बंधका ही कारण जानना, मोक्षका कारण न जानना । जातें बंध अर मोक्षकै तौ प्रतिपत्तीपना है । तातें एक ही भाव पुण्यबंध-कों भी कारण होय, अर मोक्षकों भी कारण होय, ऐसा मानना भ्रम है । तातें व्रत अव्रत दोऊ विकल्पपरहित जहां परद्रव्यके ग्रहण त्यागका किछू प्रयोजन नाहीं, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग सोई मोक्षमार्ग है । बहुरि नीचली दशाविषै केई जीवनिकै शुभोपयोग अर शुद्धोपयोगका युक्त-पना पाईएह । तातें उपचारकरि व्रतादिक शुभोपयोगकों मोक्षमार्ग कख्या है। वस्तुविचारतें शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है । जातें बंधकौ कारण सोई मोक्षका घातक है ऐसा श्रद्धान करना । बहुरि शुद्धोपयोगहीकों उपादेय मानि ताका उपाय करना । शुभोपयोग अशुभोपयोगकों हेय जानि तिनके त्यागका उपाय करना । जहां शुद्धोपयोग न होय सकै, तहां अशुभो-पयोगकों छोड़ि शुभहीविषै प्रवर्तना । जातें शुभोपयोगतें अशुभोपयो-गविषै अशुद्धताकी अधिकता है । बहुरि शुद्धोपयोग होय, तब तौ परद्रव्य-का साक्षीभूत ही रहै है । तहां तौ किछू परद्रव्यका प्रयोजन ही नाहीं । बहुरि शुभोपयोग होय, तहां बाह्य व्रतादिककी प्रवृत्ति होय, अर अशुभोपयोग होय, तहां बाह्य अव्रतादिककी प्रवृत्ति होय । जातें अशुद्धोपयोगकै अर परद्रव्यकी प्रवृत्तिकै निमित्त नैमित्तिक संबंध पाईए है । बहुरि पहलै अशुभोपयोग छूटि शुभोपयोग होइ, पीछें शुभोपयोग छूटि शुद्धोपयोग होइ । ऐसी क्रमपरिपाटी हैं । बहुरि कोई ऐसै मानै कि शुभोपयोग है, सो शुद्धोपयोगकों कारण है । सो जैसे अशुभोपयोग छूटि शुद्धोपयोग हो है, तैसे शुभोपयोग छूटि शुद्धोपयोग हो है । ऐसै ही कार्य कारणपना होय, तौ शुभोपयोगका कारण अशुभोपयोग ठहरै ।

अथवा द्रव्यलिङ्गीके शुभोपयोग तौ उत्कृष्ट हो है, शुद्धोपयोग होता ही नहीं। तातैं परमार्थतैं इनके कारणकार्यपना है नहीं। जैसे रोगीके बहुत रोग था, पीछें स्तोक रोग भया, तौ वह स्तोक रोग तौ निरोग होनेका कारण है नहीं। इतना है स्तोक रोग रहैं निरोग होनेका उपाय करै, तौ होइ जाय। बहुरि जो स्तोक रोगहीको भला जानि ताका राखनेका यत्न करै, तौ निरोग कैसे होय। तैसे कषायोके तीव्रकषायरूप अशुभोपयोग था, पीछें मंदकषायरूप शुभोपयोग भया, तौ वह शुभोपयोग तौ निःकषाय शुद्धोपयोग होनेको कारण है नहीं। इतना है—शुभोपयोग भए शुद्धोपयोगका यत्न करै, तौ होय जाय। बहुरि जो शुभोपयोगहीको भला जानि ताका साधन किया करै, तौ शुद्धोपयोग कैसे होय। तातैं मिथ्यादृष्टीका शुभोपयोग तौ शुद्धोपयोगको कारण है नहीं। सम्यग्दृष्टीके शुभोपयोग भए निकट शुद्धोपयोग प्राप्ति होय, ऐसा मुख्यपनाकरि कहीं शुभोपयोगको शुद्धोपयोगका कारण भी कहिए है ऐसा जानना। बहुरि यह जीव आपको निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्गका साधक मानै है। तहां पूर्वोक्त प्रकार आत्माको शुद्ध मान्या, सो तौ सम्यग्दर्शन भया। तैसे ही जान्या सो सम्यग्ज्ञान भया। तैसे हं विचारविषै प्रवर्त्या सो सम्यक्चारित्र भया। ऐसे तौ आपके निश्चय रत्नत्रय भया मानै। सो में प्रत्यक्ष अशुद्ध सो शुद्ध कैसे मानौ, जानौ, विचारौ हौ, इत्यादि विवेकरहित भ्रमतैं संतुष्ट हो है। बहुरि अरहंतादि विना अन्य देवादिकको न मानै है, वा जैनशास्त्र अनुसार जीवादिके भेद सीख लिए हें, तिनहीको जानै हें औरको न मानै, सो तौ सम्यग्दर्शन

भया । बहुरि जैनशास्त्रनिकां अभ्यासविषै बहुत प्रवर्त्तै है, सो सम्यग्ज्ञान भया । बहुरि व्रतादिरूप क्रियानिविषै प्रवर्त्तै है, सो सम्यक्चारित्र भयां । ऐसै आपकै व्यवहार रत्नत्रय भया मानै । सो व्यवहार तौ उपचारका नाम है । सो उपचार भी तौ तब बनें, जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रयका कारणादिक होय । जैसे निश्चय रत्नत्रय सधै, तैसें इनको साधै, तौ व्यवहारपनो भी संभवै । सो याकै तौ सत्यभूत निश्चय रत्नत्रयकी पहचानि ही भई नाहीं । यहु ऐसै कैसें साधि सकै । आज्ञानुसारी हुवा देख्यादेखी साधन करै है । तातै याकै निश्चय व्यवहार मोक्षमार्ग न भया । आगै निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गका निरूपण करैगे, ताका साधन भए ही मोक्षमार्ग होगा । ऐसै यहु जीव निश्चयाभासको मानै जानै है । परंतु व्यवहार साधनको भी भला जानै है, तातै स्वच्छन्द होय अशुभरूप न प्रवर्त्तै है । व्रतादिक शुभोपयोगरूप प्रवर्त्तै है, तातै अंतिम अवैयक पर्यंत पदको पावै है । बहुरि जो निश्चयाभासकी प्रबलतातै अशुभरूप प्रवृत्ति होय जाय, तौ कुगतिविषै भी गमन होय, परिणामनिकै अनुसारि फल पावै है । परंतु संसारका ही भोक्ता रहै है । सांचा मोक्षमार्ग पाए विना सिद्धपदको न पावै है । ऐसै निश्चयाभास व्यवहाराभास दोऊनिके अवलम्बी मिथ्यादृष्टी तिनिका निरूपण किया ।

[सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टि]

अब सम्यक्त्वको सन्मुख जे मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण कीजिए है—

देशतै अन्यथा सांच भासै, वा संदेह रहै निद्वार न होय, तौ बहुरि विशेष ज्ञानी होय तिनको पूछै । बहुरि वह उत्तर दे, वाको विचारै ऐसै ही यावत् निद्वार न होय, तावत् प्रश्न उत्तर करै । अथवा समान बुद्धिके धारक होय, तिनको आपकै जैसा विचार भया होय तैसा कहै । प्रश्न उत्तरकरि परस्पर चर्चा करै । बहुरि जो प्रश्नोत्तरविषै निरूपण भया होय, ताको एकांतविषै विचारै । याही प्रकार अपनै अन्तरंगविषै जैसै उपदेश दिया था, तैसै ही निर्णय होय । भाव न भासै, तावत् ऐसै ही उद्यम किया करै । बहुरि अन्यमतीनिकरि कल्पित तत्त्वनिका उपदेश दिया है, ताकरि जैन उपदेश अन्यथा भासै, संदेह होय, तौ भो पूर्वोक्त प्रकारकरि उद्यम किए जैसै जिनदेवका उपदेश है, तैसै ही सांच है मुझको भी ऐसै ही भासै है, ऐसा निर्णय होय । जातै जिनदेव अन्यथावादी हैं नाहीं ?

यहां कोऊ कहै—जिनदेव अन्यथावादी नाहीं हैं, तौ जैसै उनका उपदेश है, तैसै श्रद्धान करि लीजिए, परीक्षा काहेको कीजिए ?

ताका समाधान—परीक्षा किए बिना यह तौ मानना होय, जो जिनदेव ऐसै कहा है, सो सत्य है । परन्तु उनका भाव आपको भासै नाहीं । बहुरि भाव भासै बिना निर्मल श्रद्धान न होय । जाकी काहूका वचनहीकरि प्रतीति करिए, ताकी अन्यका वचनकरि अन्यथा भी प्रतीति होय जाय, तौ शक्तिअपेक्षा वचनकरि कीन्हीं प्रतीति अप्रतीतिवत् है । बहुरि जाका भाव भास्या होय, ताको अनेक प्रकारकरि भी अन्यथा न मानै । तातै भाव भासै प्रतीति होय सोई सांची प्रतीति है । बहुरि जो कहौगे, पुरुषप्रमाणतै वचनप्रमाण कीजिए हैं, तौ पुरुष-

की भी प्रमाणाता स्वयमेव न होय । वाके कैई वचननिकी परीक्षा पहलैं करि लीजिए, तब पुरुषकी प्रमाणाता होय ।

यहां प्रश्न—उपदेश तौ अनेक प्रकार, किस-किसकी परीक्षा करिए ?

ताका समाधान—उपदेशविषैं केई उपादेय केई हेय केई ज्ञेय तत्त्व निरूपिए है । तहां उपादेय हेय तत्त्वनिकी तौ परीक्षा करि लैना । जातैं इन विषैं अन्यथापनों भए अपना बुरा हो है । उपादेयकों हेय मानि लै, तौ बुरा होय, हेयकों उपादेय मानि लै, तौ बुरा होय ।

बहुरि जो कहौगा, आप परीक्षा न करी, अर जिनवचनहींतैं उपादेयकों उपादेय जानैं, हेयकों हेय जानैं, तौ कैसेँ बुरा होय ?

ताका समाधान—अर्थका भाव भासैं विना वचनका अभिप्राय न पहिचानैं । यहु तौ मानि ले, जो मैं जिनवचन अनुसारि मानों हों । परन्तु भाव भासे विना अन्यथापनो होय जाय । लोकविषैं भी किंकरकों किसी कार्यकों भेजिए सो वह उस कार्यका भाव जानैं, तौ कार्यकों सुधारै, जो भाव न भासैं, तौ कहीं चूकि ही जाय । तातैं भाव भासनेके अर्थि हेय उपादेय तत्त्वनिकी परीक्षा अवश्य करनी ।

बहुरि वह कहै है,—जो परीक्षा अन्यथा होय जाय, तौ कहा करिए ?

ताका समाधान—जिनवचन अर अपनी परीक्षा इनकी समानता होय, तब तौ जानिए सत्य परीक्षा भई । यावत् ऐसैं न होय तावत् जैसेँ कोई लेखा करै है, ताकी विधि न मिलै तावत् अपनी चूककों दूढै ।

तैसैं यह अपनी परीक्षाविषैं विचार किया करै । वहुरि जो ज्ञेयतत्त्व हैं, तिनकी परीक्षा होय सकै, तो परीक्षा करै । नाहीं, यह अनुमान करैं, जो हेय उपादेय तत्त्व ही अन्यथा न कहै, तौ ज्ञेयतत्त्व अन्यथा किसै अर्थ कहै । जैसें कोऊ प्रयोजनरूप कार्यनिविषैं भूठ न बोलै, सो अप्रयोजनविषैं भूठ काहेकौ बोलै । तातैं ज्ञेयतत्त्वनिका परीक्षाकरि भी वा आज्ञाकरि स्वरूप जानिए । तिनका यथार्थ स्वरूप न भासै, तौ भी दोष नाहीं । याहीतैं जैनशास्त्रनिविषैं तत्त्वादिकका निरूपण किया, तहां तौ हेतु युक्ति आदिकरि जैसें याकै अनुमानादिकरि प्रतीति आवै, तैसैं कथन किया । वहुरि त्रिलोक, गुणस्थान, मार्गणा, पुराणादिकका कथन आज्ञा अनुसारि किया । तातैं हेयोपादेय तत्त्वनिकी परीक्षा करनी योग्य है । तहां जीवादिक द्रव्य वा तत्त्व तिनको पहिचानना । वहुरि त्यागनै योग्य मिथ्यात्व रागादिक, अग्रहणै योग्य सम्यग्दर्शनादिक तिनका स्वरूप पहिचानना । वहुरि निमित्त नैमित्तादिक जैसें है, तैसैं पहिचानना । इत्यादि मोक्षमार्गविषैं जिनके जानै प्रवृत्ति होय, तिनको अवश्य जाननै । सो इनकी तौ परीक्षा करनी । सामान्यपनै हेतु युक्तिकरि इनको जाननै, वा प्रमाण नयनिकरि जाननै, वा निर्देश स्वाम्यत्वादिकरि, वा सत् संख्यादिकरि इनका विशेष जानना । जैसी बुद्धि होय जैसा निमित्त वनै, तैसैं इनको सामान्य विशेषरूप पहिचाननै । वहुरि इस जाननैका उपकारी गुणस्थान मार्गणादिक वा पुराणादिक, वा ब्रतादिक क्रियादिकका भी जानना योग्य है । यहां परीक्षा होय सकै, तिनकी परीक्षा करनी, न होय सकै ताका आज्ञा अनुसारि जानपना करना । ऐसैं इस

जाननेके अर्थ कबहूँ आपही विचार करै है, कबहूँ शास्त्र वांचै है, कबहूँ सुनै है, कबहूँ अभ्यास करै है, कबहूँ प्रश्नोत्तर करै है। इत्यादि रूप प्रवर्तै है। अपना कार्य करनेका जाके हर्ष बहुत है, तातें अंतरंग प्रीतितें ताका साधन करै। या प्रकार साधन करतें यावत् सांचा तत्त्व-श्रद्धान न होय, 'यहु ऐसैं ही है' ऐसी प्रतीति लिएं जीवादि तत्त्वनिका स्वरूप आपकों न भासै, जैसें पर्यायविषै अहंबुद्धि हैं. तैसें केवल आत्मविषै अहंबुद्धि न आवै, हित अहितरूप अपने भाव न पहिचानै, तावत् सम्यक्तके सन्मुख मिथ्यादृष्टी है। यह जीव थोरे ही कालमें सम्यक्त कौं प्राप्त होगा। इस ही भवमें वा अन्य पर्यायविषै सम्यक्तकौं पावैगा। इस भवमें अभ्यासकरि परलोकविषै तिर्यचादिगतिविषै भी जाय-तौ तहां संस्कारके बलतें देव गुरु शास्त्रका निमित्तविना भी सम्यक्त होय जाय। जातें ऐसे अभ्यासके बलतें मिथ्यात्वकर्मका अनुभाग हीन हो है। जहां वाका उदय न होय, तहां ही सम्यक्त होय जाय। मूल-कारण यहु ही है। देवादिकका तौ बाह्य निमित्त हैं, सो मुख्यताकरि तौ इनके निमित्तहीतें सम्यक्त हो है। तारतम्यतें पूर्व अभ्यास संस्कारतें वर्तमान इनका निमित्त न होय, तौ भी सम्यक्त होय सकै है। सिद्धांतविषै ऐसा सूत्र कथा है—

“तन्निसर्गादिधिगमाद्वा” [तत्त्वा० सू० १,२.]

याका अर्थ यहु—सो सम्यग्दर्शन निसर्ग वा अधिगमतें हो है। तहां देवादिक बाह्य निमित्त विना होय, सो निसर्गतें भया कहिए। देवादिकका निमित्ततें होय, सो अधिगमतें भया कहिए। देखो तत्त्व-विचारकी महिमा, तत्त्वविचाररहित देवादिककी प्रतीति करै, बहुत

शास्त्र अभ्यासै, व्रतादिक पालै तपश्चरणादि करै, ताकै तौ सम्यक्त होनेका अधिकार नाहीं। अर तत्त्वविचारवाला इन विना भी सम्यक्तका अधिकारी हो है। बहुरि कोई जीवकै तत्त्वविचारिकै होनें पहलैं किसी कारण पाय देवादिककी प्रतीति होय, वा व्रत तपका अंगीकार होय, पीछें तत्त्वविचार करै। परंतु सम्यक्तका अधिकारी तत्त्वविचार भए ही हो है। बहुरि काहूकै तत्त्वविचार भए पीछें तत्त्वप्रतीति न होनेतैं सम्यक्त तौ न भया; अर व्यवहार धर्मकी प्रतीति रुचि होय गई, तातैं देवादिककी प्रतीति करै है, वा व्रत तपको अंगीकार करै है, काहूकै देवादिककी प्रतीति अर सम्यक्त युगपत् होय, अर व्रत तप सम्यक्तकी साथि भी होय, अर पहलैं पीछें भी होय, देवादिककी प्रतीतिका तौ नियम है। इस विना सम्यक्त न होय। व्रतादिकका नियम है नाहीं। घनें जीव तौ पहलैं सम्यक्त होय पीछें ही व्रतादिकका धारै है। काहूकै युगपत् भी होय जाय है। ऐसैं यहु तत्त्वविचारवाला जीव सम्यक्तका अधिकारी है। परंतु याकै सम्यक्त होय ही होय, ऐसा नियम नाहीं। जातैं शास्त्रविषै सम्यक्त होनेतैं पहलैं पंच लब्धिका होना कहा है—

[पंच लब्धियोंका स्वरूप]

ज्ञयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण। तहां जिसको होते संतैं तत्त्वविचार होय सकै, ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मनिका ज्ञयोपशम होय। उदयकालको प्राप्त सर्वघाती स्पृहकनिके निषेकनिका उदयका अभाव सो ज्ञय, अर अनागतकालविषै उदय आवने योग्य तिनही का सत्तारूप रहना सो उपशम; ऐसी देशघाती स्पृहकनिका

उदय सहित कर्मनिकी अवस्था ताका नाम क्षयोपशम है। ताकी प्राप्ति सो क्षयोपशमलब्धि है। बहुरि मोहका मंद उदय आवनेतें मंदकषाय-रूप भाव होय, तहां तत्त्वविचार होय सकै, सो विशुद्धलब्धि है। बहुरि जिनदेवका उपदेश्या तत्त्वका धारण होय, विचार होय सो देशनालब्धि है। जहां नरकादिविषै उपदेशका निमित्त न होय, तहां पूर्वसंस्कारतें होय। बहुरि कर्मनिकी पूर्व सत्ता घटकरि अंतःकोटाकोटी सागर प्रमाण रहि जाय, अर नवीन बंध अंतःकोटाकोटी प्रमाण ताकै संख्यातवै भागमात्र होय, सो भी तिस लब्धिकालतें लगाय क्रमतें घटता होय, केतीक पापप्रकृतिनिका बंध क्रमतें मिटता जाय, इत्यादि योग्य अवस्थाका होना, सो प्रायोग्यलब्धि है। सो ए च्यारों लब्धि भव्य वा अभव्यकै होय हैं। इन च्यार लब्धि भए पीछें सम्यक्त होय तौ होय, न होय तौ नहीं भी होय। ऐसै लब्धिसारविषै बह्या है।^१ तातें तिस तत्त्वविचारवालाकै सम्यक्त्व होनेका नियम नहीं। जैसे काहूकौ हितकी शिक्षा दई, ताकौ वह जानि विचार करै, यह सीख दई सो कैसे है ? पीछें विचारतां वाकै ऐसै ही है, ऐसी प्रतीति होय जाय। अथवा अन्यथा विचार होय, वा अन्य विचारविषै लागि, तिस सीखका निद्वार न करै, तौ प्रतीति नहीं भी होय। तैसें श्रीगुरां तत्त्वोपदेश दिया, ताकौ जानि विचारि करै, यहु उपदेश दिया, सो कैसे है। पीछें विचार करनेतें वाकै ऐसै ही है ऐसी प्रतीति होय जाय। अथवा अन्यथा विचार होय, वा अन्य विचारविषै लागि तिस उपदेशका निद्वार न करै, तो प्रतीति नहीं होय। ऐसा नियम है। याका उद्यम तौ तत्त्वविचार करने मात्र ही है। बहुरि पांचई करणलब्धि

भए सम्यक्त होय ही होय, ऐसा नियम है। सो जाकें पूर्वे कही थीं च्यारि लब्धि ते तौ भई होंय, अर अंतर्मुहूर्त्त पीछें जाकें सम्यक्त होना होय, तिसही जीवकै करणलब्धि हो है। सो इस करणलब्धि-वालाकै बुद्धिपूर्वक तौ इतना ही उद्यम हो है—जिस तत्त्वविचारविषै उपयोगकौ तद्रूप होय लगावै, ताकरि समय समय परिणाम निर्मल होते जाय हैं। जैसे काहूकै सीखका विचार ऐसा निर्मल होनै लग्या, जाकरि याकै शीघ्र ही ताकी प्रतीति होय जासी। तैसें तत्त्वउपदेश ऐसा निर्मल होनै लग्या, जाकरि याकै शीघ्र ही ताका श्रद्धान होसी। बहुरि इन परिणामनिका तारतम्य केवलज्ञानकरि देख्या, ताकरि निरूपण करणानुयोगविषै किया है। सो इस करणलब्धिके तीन भेद हैं—अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। इनका विशेष व्याख्यान तौ लब्धिसार शास्त्रविषै किया है, तिसतै जानना। यहां संक्षेपसौं कहिए है—

त्रिकालवर्ती सर्व करणलब्धिवाले जीव तिनके परिणामनिकी अपेक्षा ए तीन नाम हैं। तहां करण नाम तौ परिणामका है। बहुरि जहां पहले पिछले समयनिके परिणाम समान होंय, सो अधःकरण है। जैसे कोई जीवका परिणाम तिस करणके पहिले समय स्तोक विशुद्धता लिए भए, पीछें समय समय अनंतगुणी विशुद्धताकरि वधते भए। बहुरि वाकै जैसे द्वितीय तृतीयादि समयनिविषै परिणाम होंय, तैसें केई अन्य जीवनिके प्रथम समयविषै ही होंय। ताकै तिसतै समय समय अनंती विशुद्धताकरि वधते होंय। ऐसे अधः प्रवृत्तिकरण जानना। बहुरि जिसविषै पहले पिछले समयनिके परिणाम समान न होंय, अपूर्व ही होंय, (सो अपूर्वकरण है।) जैसे तिस करणके परिणाम

जैसे पहलै समय होय तैसेँ कोई ही जीवकै द्वितीयादि समयनि-
विषै न होय बधते ही होय । बहुरि इहां अधः करणवत् जिन जीवनिकै
करणका पहला समय ही होय, तिन अनेक जीवनिकै परस्पर परिणाम
समान भी होय, अर अधिक हीन विशुद्धता लिए भी होय । परंतु यहां
इतना विशेष भया, जो इसकी उत्कृष्टतातै भी द्वितीयादि समयवालेका
जघन्य परिणाम भी अनंतगुणी विशुद्धता लिए ही होय । ऐसै ही
जिनकौं करण मांडे द्वितीयादि समय भया होय, तिनकै तिस समय-
वालोंकै तौ परस्पर परिणाम समान वा असमान होय । परंतु ऊपरले
समयवालोंकै तिस समय समान सर्वथा न होय अपूर्व ही होय, ऐसै
अपूर्वकरण^१ जानना । बहुरि जिसविषै समान समयवर्ती जीवनिकै
परिणाम समान ही होय, निवृत्ति कहिए परस्पर भेद ताकरि रहित
होय। जैसेँ तिस करणका पहला समयविषै सर्व जीवनिना परिणाम परस्पर
समान ही होय, ऐसैही द्वितीयादि समयनिविषै समानता परस्पर जाननी ।
बहुरि प्रथमादि समयवालोंतै द्वितीयादि समयवालोंकै अनंतगुणी विशु-
द्धता लिए होय, ऐसै अनिवृत्तिकरण^२ जानना । ऐसै ए तीन करण जानने ।

१—--समए समए निरण भाषा तम्हा अपुव्वकरणा हु ।

जम्हा उधरिमभाषा टेट्टिमभावेहिं सत्थि सरिसत्तं ।

तम्हा विदियं करणं अपुव्वकरणेत्ति सिट्ठि^१ ॥ तन्धि० ५१ ॥ करणं परि-
णामो अपुव्वाणि च ताणि करणाणि च अपुव्वकरणाणि, असमाखपरिणामा
त्ति जं उच्चं होदि । धवला, १-६-८-४

२--एगसमए घटंताणं जीवाणं परिणामेहिं स विज्जदे सियट्ठो सिट्ठित्तो
जत्थ ते सणियट्ठोपरिणामा । धवला १ ६-८-४ । एण्हिं कालमभये तंटे सादीहिं
जह सिघटंति । स सिघटंति तथा विय परिणामेहिं मिहो वेहिं ॥ गो. जी. ५६

तहां पहलें अंतमुहूर्त्त कालपर्यंत अधःकरण होय । तहां च्यारि आवश्यक हो हैं । समय समय अनंतगुणी विशुद्धता होय, वहुरि एक अंतमुहूर्त्त करि नवीन बंधकी स्थिति घटती होय, सो स्थितिबंधापसरण होय, वहुरि समय समय प्रशस्त प्रकृतिनिका अनंतगुणा अनुभाग बंधे, वहुरि समय समय अप्रशस्त प्रकृतिनिका अनुभागबंध अनंतवै भाग होय, ऐसैं च्यारि आवश्यक होय । तहां पीछें अपूर्वकरण होय । ताका काल अधःकरणके कालकै संख्यातवै भाग है । ताविषैं ए आवश्यक और होय । एक एक अंतमुहूर्त्त करि सत्ताभूत पूर्वकर्मकी स्थिति थी, ताकौं घटावै सो स्थितिकांडकघात होय । वहुरि तिसतैं स्तोक एक एक अंतमुहूर्त्त करि पूर्वकर्मका अनुभागकौं घटावै, सो अनुभाग कांडक घात होय, । वहुरि गुणश्रेणिका कालविषैं क्रमतैं असंख्यातगुणा प्रमाण लिएं कर्म निर्जरनें योग्य करिए, सो गुणश्रेणीनिर्जरा होय । वहुरि गुणसंक्रमण यहां नाहीं हो है । अन्यत्र अपूर्वकरण हो है, तहां हो है । ऐसैं अपूर्वकरण भए पीछें अनिवृत्तिकरण होय । ताका काल अपूर्वकरणकै भी संख्यातवै भाग है । तिसविषैं पूर्वोक्त आवश्यक सहित केता काल गए पीछें 'अन्तरकरण' करै है । अनि-

१ किमन्तरकरणं याम ? विवक्षितकर्ममाणं हेट्टिमोवरिमट्टिदीओ मोत्तूण मज्जे अंतोमुहूर्त्तमेत्ताणं ट्टिदीणं परिणामविसेसेण णिसेगाणमभावीकरणमन्तरकरणमिदि भण्णदे ।
—जयघ० अ० प० ६५३

अर्थ—अन्तरकरणका क्या स्वरूप है ? उत्तर—“विवक्षितकर्मोंकी अधस्तन और उपरिम स्थितियोंको छोड़कर मध्यवर्ती अन्तमुहूर्त्तमात्र स्थितियोंके निषेकोंका परिणाम विशेषके द्वारा अभाव करनेको अन्तरकरण कहते हैं ।

वृत्तिकरणके काल पीछें उदय आवनें योग्य ऐसे मिथ्यात्वकर्मके मुहूर्त्तमात्र निषेक तिनिका अभाव करै है, तिन परिणामनिकों अन्य स्थितिरूप परिणामावै है। बहुरि अन्तरकरणकरि पीछें उपशमकरण करै है। अन्तरकरणकरि अभावरूप किए निषेकनिके ऊपरि जो मिथ्यात्वके निषेक तिनकों उदय आवनेंको अयोग्य करै है। इत्यादिक क्रियाकरि अनिवृत्तिकरणका अंतसमयके अनंतर जिन निषेकनिका अभाव किया था, तिनका उदयकाल आया तब निषेकनि विना उदय कौनका आवै। तातें मिथ्यात्वका उदय न होनेतें प्रथमोपशम सम्यक्तकी प्राप्ति हो है। अनादि मिथ्यादृष्टीके सम्यक्तमोहनीय, मिश्रमोहनीयकी सत्ता नाहीं है। तातें एक मिथ्यात्वकर्महीको उपशमाय उपशमसम्यग्दृष्टी होय है। बहुरि कोई जीव सम्यक्त पाय पीछें भ्रष्ट हो है, ताकी भी दशा अनादिमिथ्यादृष्टीकी सी ही होय जाय है।

यहां प्रश्न—जो परीक्षाकरि तत्त्वभ्रद्धान किया था, ताका अभाव कैसें होय ?

ताका समाधान—जैसें किसी पुरुषको शिज्ञा दई, ताको परीक्षाकरि वाकै ऐसें ही है, ऐसी प्रतीति भी आई थी, पीछें अन्यथा कोई प्रकारकरि विचार भया, तातें उस शिज्ञाविषै संदेह भया। ऐसें हैं कि ऐसें हैं, अथवा 'न जानों कैसें है', अथवा तिस शिज्ञाको भूठ जानि तिसतें विपरीत भई, तब वाकै प्रतीति न भई तब वाकै तिस शिज्ञाकी प्रतीतिका अभाव होय, अथवा पूर्वे तो अन्यथा प्रतीति थी ही, दीर्घमें शिज्ञाका विचारतें यथार्थ प्रतीति भई थी, बहुरि तिस शिज्ञाका विचार किए बहुत काल होय गया, तब ताको भूलि जैसें पूर्वे अन्यथा प्रतीति

थी, तैसे ही स्वयमेव होय गई। तब तिस शिज्ञाकी प्रतीतिका अभाव होय जाय। अथवा यथार्थ प्रतीति पहलें तो कीन्हीं, पीछें न तो किछु अन्यथा विचार किया, न बहुत काल भया। परंतु तैसा ही कर्म उदयतें होनहारकै अनुसारि स्वयमेव ही तिस प्रतीतिका अभाव होय, अन्यथापना भया। ऐसैं अनेक प्रकार तिस शिज्ञाकी यथार्थ प्रतीतिका अभाव हो है। तैसे जीवकै जिनदेवका तत्त्वादिरूप उपदेश भया, ताकी परीक्षाकरि वाकै 'ऐसैं ही हैं' ऐसा श्रद्धान भया, पीछें पूर्वें जैसे कहे तैसे अनेक प्रकार तिस पदार्थश्रद्धानका अभाव हो है। सो यहु कथन स्थूलपनै दिखाया है। तारतम्यकरि केवलज्ञानविषै भासै है—इस समय श्रद्धान है, कि इस समय नाहीं है। जातैं यहां मूल कारण मिथ्यात्वकर्म है। ताका उदय होय, तब तो अन्य विचारादिक कारण मिलौ, वा मति मिलौ, स्वयमेव सम्यक्-श्रद्धानका अभाव हो है। बहुरि ताका उदय न होय, तब अन्य कारण मिलो वा मति मिलो, स्वयमेव सम्यक् श्रद्धान होय जाय है। सो ऐसी अतरंग समयसंबंधी सूक्ष्मदशाका जानना, छद्मस्थकै होता नाहीं। तातैं अपनी मिथ्या सम्यक्श्रद्धानरूप अवस्थाका तारतम्य याकौ निश्चय होय सकै नाहीं। केवलज्ञानविषै भासै है। तिस अपेक्षा गुणस्थाननिकी पलटनि शास्त्रविषै कही है। या प्रकार जो सम्यक्ततैं भ्रष्ट होय, सो सादिमिथ्यादृष्टी कहिए। ताकै भी बहुरि सम्यक्तकी प्राप्तिविषै पूर्वोक्त पांच लब्धि हाँ हैं। विशेष इतना यहां कोई जीवकै दर्शनमोहकी तीन प्रकृतिकी सत्ता हो है सो तिनकौ उपशमाय प्रथमोपशमसम्यक्ती हो है। अथवा काहूकै सम्यकमोहनीयका उदय आवै है, दोय प्रकृतिनि-

का उदय न हो है, सो क्षयोपशमसम्यक्ती हो है। याकै गुणश्रेणी आदि क्रिया न हो है। वा अनिवृत्तिकरण न हो है। बहुरि काहूकै मिश्रमोहनीयका उदय आवै है, दोय प्रकृतनिका उदय न हो है। सो मिश्रगुणस्थानकौ प्राप्त हो है। याकै करण न हो है। ऐसैं सादिमिथ्यादृष्टीकै मिथ्यात्व छूटै दशा हो है। क्षायिकसम्यक्तकौ वेदकसम्यग्दृष्टी ही पावै है तातैं ताका कथन यहां न किया है। ऐसैं सादि मिथ्यादृष्टीका जघन्य तौ मध्य अन्तर्मुहूर्त्तमात्र, उत्कृष्ट किंचिदून अर्द्धपुद्गलपरिवर्त्तन मात्र काल जानना। देखो, परिणामनिकी विचित्रता कोई जीव तौ ग्यारवैं गुणस्थान यथाख्यातचारित्र पाय बहुरि मिथ्यादृष्टी होय किंचित् ऊन अर्द्धपुद्गल परिवर्त्तन कालपर्यंत संसारमें रलै, अर कोई नित्यनिगोदमेंसौं निकसि मनुष्य होय, मिथ्यात्व छूटै पीछै अंतर्मुहूर्त्तमें केवलज्ञान पावै। ऐसैं जानि अपने परिणाम विगारनेका भय राखना। अर तिनके सुधारनेका उपाय करना।

बहुरि इस सादिमिथ्यादृष्टीकै थोरे काल मिथ्यात्वका उदय रहै, तौ बाह्य जैनापना नाही नष्ट हो है। वातत्वनिका अभ्रद्धान व्यक्त नहो है। वा विना विचार किए ही, वा स्तोक विचारहीतैं बहुरि सम्यक्तकी प्राप्ति होय जाय है। बहुरि बहुत काल मिथ्यात्वका उदय रहै, तौ जैसी अनादि मिथ्यादृष्टीकी दशा तैसी याकी दशा हो है। गृहीत मिथ्यात्वकौ भी ग्रहै हैं। निगोदादिविषै भी रलै हैं। याका किछु प्रमाण नाही।

बहुरि कोई जीव सम्यक्ततैं भ्रष्ट होय सात्तादन हो है। सो तहां जघन्य एक समय उत्कृष्ट छह आवली प्रमाण काल रहै है, सो याका

परिणामकी दशा वचनकरि कहनेमें आवती नहीं। सूक्ष्मकालमात्र कोई जातिके केवलज्ञानगम्य परिणाम हो हैं। तहां अनंतानुबंधीका तो उदय हो है, मिथ्यात्वका उदय न हो है। सो आगम प्रमाणतैं याका स्वरूप जगना ।

बहुरि कोई जीव सम्यक्ततैं भ्रष्ट होय, मिश्रगुणस्थानकों प्राप्त हो है। तहां मिश्रमोहनीयका उदय हो है। याका काल मध्य अन्तर्मुहूर्त्त-मात्र है। सो याका भी काल थोरा है, सो याकै भी परिणाम केवल-ज्ञानगम्य हैं। यहां इतना भासै है—जैसैं काहूकों सीख दई तिसकों वह किछू सत्य किछू असत्य एकैं काल मानैं। तैसैं तत्त्वनिका श्रद्धान् अश्रद्धान् एकैं काल होय, सो मिश्रदशा है। केई कहै हैं—हमकों तो जिनदेव वा अन्य देव सर्व ही वंदने योग्य हैं। इत्यादि मिश्र श्रद्धान्-कों मिश्रगुणस्थान कहै हैं, सो नहीं। यहु तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्वदशा है। व्यवहाररूप देवादिकका श्रद्धान् भए भी मिथ्यात्व रहै है, तो याकै तो देव कुदेवका किछू ठीक ही नहीं। याकै तो यहु विनयमि-थ्यात्व प्रगट है ऐसैं जानना। ऐसैं सम्यक्तके सन्मुख मिथ्यादृष्टीनिका कथन किया। प्रसंग पाय अन्य भी कथन किया है। या प्रकार जैन-मतवाले मिथ्यादृष्टीनिका स्वरूप निरूपण किया। यहां नाना प्रकार मिथ्यादृष्टीनिका कथन किया है, ताका प्रयोजन यह जानना, जो इन प्रकारनिकों पहिचानि आपविषैं ऐसा दोष होय, तो ताकों दूरिकरि सम्यक्श्रद्धानी होना। औरनिहीकै ऐसे दोष देखि कपायी न होना। ज्ञातैं अपना भला घुरा तो अपने परिणामनितैं हो है। औरनिकों रुचिवान् देखिए, तो कछु उपदेश देय वाका भी भला कीजिये। तातैं

अपने परिणाम सुधारनेका उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकारके मिथ्यात्वभाव छोड़ि सम्यग्दृष्टी होना योग्य है। जातें संसारका मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व समान अन्य पाप नाही है। एक मिथ्यात्व अर ताकै साथ अनंतानुबंधीका अभाव भए इकतालीस प्रकृतिका तौ बंध ही मिट जाय। स्थिति अन्तःकोटाकोटी सागरकी रह जाय। अनुभाग थोरा ही रह जाय। शीघ्र ही मोक्षपदकौ पावै। बहुरि मिथ्यात्वका सद्भाव रहें अन्य अनेक उपाय किए भी मोक्ष मार्ग न होय। तातें जिस तिस उपायकरि सर्व प्रकार मिथ्यात्वका नाश करना योग्य है।

इति मोक्षमार्गप्रकाशकनाम शास्त्रविषै जैनमतवाले

मिथ्या दृष्टीनिका निरूपण जामें भया ऐसा

सातवाँ अधिकार संपूर्ण भया ॥ ७ ॥

आठवां अधिकार

[उपदेशका स्वरूप]

अथ मिथ्यादृष्टी जीवनिबौ मोक्षमार्गका उपदेश देय तिनका उपकार करना यह ही उत्तम उपकार है। तीर्थहर गणधरादिक भी ऐसा ही उपकार करै हैं। तातें इस शास्त्रविषै भी उनहोका उपदेशकै अनुसारि उपदेश दीजिए हैं। तहां उपदेशका स्वरूप जाननेकै अथि किछु व्याख्यान कीजिए हैं। जातें उपदेशनौ चधावत् न पदिचानै, तौ अन्यथा मानि विपरीत प्रवचै, तातें उपदेशका स्वरूप कहिए हैं--

जिनमतविषै उपदेश चार अनुयोगका दिया हैं। सो प्रथमानुयोग करणानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोग ए चार अनुयोग हैं। तहां

तीर्थकर, चक्रवर्ती आदि महान् पुरुषनिके चरित्र जिसविषै निरूपण किए होंय, सो प्रथमानुयोग है^१ । बहुरि गुणस्थान मार्गणादिकरूप जीवका, वा कर्मनिका, वा त्रिलोकादिका जाविषै निरूपण होय, सो करणानुयोग है^२ । बहुरि गृहस्थ मुनिके धर्म आचरण करनेका जाविषै निरूपण होय, सो चरणानुयोग है^३ । बहुरि षट् द्रव्य सप्त तत्त्वादि-कका वा स्वपरभेद विज्ञानादिकका जाविषै निरूपण होय, सो द्रव्यानुयोग है^४ । अब इनका प्रयोजन कहिये है—

[प्रथमानुयोगका प्रयोजन]

प्रथमानुयोगविषै तौ संसारकी विचित्रता, पुण्य पापका फल, महंतपुरुषनिकी प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण करि जीवनिक्कौ धर्मविषै लगाए हैं । जे जीव तुच्छबुद्धि होंय, ते भी तिसकरि धर्मसन्मुख हो हैं । जातैं वै जीव सूक्ष्मनिरूपणकौ पहिचानैं नाहीं । लौकिक वार्तानिकौ जानैं । तहां तिनका उपयौग लागै । बहुरि प्रथमानुयोगविषै लौकिक प्रवृत्ति-रूप निरूपण होय, ताकौ ते नीकैं समझि जांय । बहुरि लोकविषै तौ राजादिककी कथानिविषै पापका वा पुण्यका पोषण है, तहां महंत पुरुष राजादिक तिनकी कथा सुनै हैं । परंतु प्रयोजन जहां तहां पापकौ छांड़ि धर्मविषै लगवानेका प्रगट करै हैं । तातैं ते जीव कथानिके लालच-करि तौ तिसकौ वांचैं सुनै, पीछैं पापकौ बुरा धर्मकौ भला जानि धर्म-विषै रुचिवंत हो हैं । ऐसैं तुच्छ बुद्धीनिके समझावनेकौ यहु अनु-योगतैं है 'प्रथम' कहिए 'अव्युत्पन्न मिथ्यादृष्टी' तिनके अर्थि जो अनु-

१—रत्नक० २, २ । २—रत्नक० २, ३ । ३—रत्नक० २, ४ । ४—
रत्नक० ३, ५ ।

योग सो प्रथमानुयोग है। ऐसा अर्थ गोमट्टसारकी टीकाविषै^१ क्रिया है। वहुरि जिन जीवनिकै तत्त्वज्ञान भया होय, पीछैं इस प्रथमानुयोगकों वांचैं सुनैं, तो तिनकों यहु तिसका उदाहरणरूप भासै है। जैसे जीव अनादिनिधन है, शरीरादिक संयोगी पदार्थ हैं, ऐसैं यहु जानैं था। वहुरि पुराणनिविषै जीवनिके भवांतर निरूपण किए, ते तिस जाननेके उदाहरण भए। वहुरि शुभ अशुभ शुद्धोपयांगकों जानैं था, वा तिनके फलकों जानैं था। वहुरि पुराणनिविषै तिन उपयोगनिकी प्रवृत्ति अर तिनका फल जीवनिकै भया, सो निरूपण किया। सो ही तिस जाननेका उदाहरण भया। ऐसैं ही अन्य जानना। यहां उदाहरणका अर्थ यहु जो जैसे जानैं था, तैसे ही तहां कोई जीवकै अवस्था भई, तातैं तिस जाननेकी साखि भई। वहुरि जैसे कोई सुभट है, सो सुभटनिकी प्रशंसा अर कायरनिकी निंदा जाविषैं हाय, ऐसी कोई पुराणपुरुषनिकी कथा सुननेकरि सुभटपनविषैं अति उत्साहवान् हो है, तैसें धर्मात्मा है, सो धर्मात्मानिकी प्रशंसा अर पापीनिकी निंदा जाविषैं होय, ऐसे कोई पुराणपुरुषनिकी कथा सुननेकरि धर्मेविषैं अति उत्साहवान् हो है। ऐसैं यहु प्रथमानुयोगका प्रयोजन जानना।

[करणानुयोगकां प्रयोजन]

वहुरि करणानुयोगविषैं जीवनिकी वा कर्मनिकी विशेषता वा त्रिलोकादिककी रचना निरूपणकरि जीवनिकों धर्मविषैं लगाए हैं। जे जीव धर्मविषैं उपयोग लगायः चाहैं, ते जीवनिका गुणस्थान मार्गणा

१—प्रथमं सिध्दाष्टिमप्रतिकमन्युत्, न्नं वा प्रतिपाद्यमाधित्य प्रवृत्तोऽनु-
योगोऽधिकारः प्रथमानुयोगः, जो. प्र. टी. ना ३६१—२

आदि विशेष अरु कर्मनिका कारण अवस्था फल कौन कौनके कैसे कैसे पाइए, इत्यादि विशेष अरु त्रिलोकविषै नरक स्वर्गादिकके ठिकाने पहिचानि पापतै विमुख होय धर्मविषै लागै हैं । बहुरि ऐसे विचार-विषै उपयोग रमि जाय, तब पापप्रवृत्ति छूटि स्वयमेव तत्काल धर्म उपजै है । तिस = भ्यासकरि तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति शीघ्र हो है । बहुरि ऐसा सूक्ष्म, यथार्थ कथन जिनमतविषै ही है, अन्यत्र नहीं, ऐसे महिमा जानि जिनमतका श्रद्धानी हो है । बहुरि जे जीव तत्त्वज्ञानी होय इस करणानुयोगको अभ्यासै हैं, तिनको यहु तिसका विशेषरूप भासै है । जो जीवादिक तत्त्व आप जानै हैं, तिनहीके विशेष करणानुयोगविषै किए हैं । तहां केई विशेषण तौ यथावत् निश्चयरूप हैं, केई उपचार लिए व्यवहाररूप हैं । केई द्रव्य क्षेत्र काल भावादिकका स्वरूप प्रमाणादिरूप हैं, केई निमित्त आश्रयादि अपेक्षा लिए हैं । इत्यादि अनेक प्रकारके विशेषण निरूपण किए हैं, तिनको जैसाका तैसा मानता, तिस करणानुयोगको अभ्यासै है । इस अभ्यासतै तत्त्वज्ञान निर्मल हो है । जैसे कोऊ यहु तौ जानै था, यहु रत्न है । परंतु उस रत्नके विशेष घने जाने निर्मल रत्नका पारखी होय, तैसे तत्त्वनिको जानै था, ए जीवादिक हैं, परंतु तिन तत्त्वनिके घने विशेष जानै, तौ निर्मल तत्त्वज्ञान होय । तत्त्वज्ञान निर्मल भए आप ही विशेष धर्मात्मा हो है । बहुरि अन्य ठिकाने उपयोगको लगाईए, तौ रागादिककी वृद्धि होय, छद्मस्थका एकाग्र निरंतर उपयोग रहै नहीं । तातै ज्ञानी इस करणानुयोगका अभ्यासविषै उपयोगको लगावै है । तिसकरि केवल-ज्ञानकरि देखे पदार्थनिका जानपना याकै हो है । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षहीका

भेद है। भासनेविषे विरुद्ध है नहीं। ऐसै यह करणानुयोगका प्रयोजन जानना। 'करण' कहिए गणित कार्यकौ कारण 'सूत्र' तिनका जाविषे 'अनुयोग' अधिकार होय, सो करणानुयोग है। इसविषे गणित-वर्णनकी मुख्यता है, ऐसा जानना।

[चरणानुयोगका प्रयोजन]

अब चरणानुयोगका प्रयोजन कहिए है। चरणानुयोगविषे नाना प्रकार धर्मके साधन निरूपणकरि जीवनिकौ धर्मविषे लगाईए है। जे जीव हित अहितकौ जानै नाहों, हिंसादिक पाप कार्यनिविषे तत्पर होय रहे हैं, तिनकौ जैसै वे पापकार्यकौ छोड़ि धर्मकार्यनिविषे लागै, तैसै उपदेश दिया। ताकौ जानि धर्म आचरण करनेकौ सन्मुख भए, ते जीव गृहस्थधर्मका विधान सुनि आपतै जैसा धर्म साधै, तैसा धर्मसाधनविषे लागै हैं। ऐसै साधनतै कषाय मंद हो है। ताके फलतै इतना तौ हो है, जो कुगतिविषे दुख न पावै, अर सुगतिविषे सुख पावै। बहुरि ऐसे साधनतै जिनमतका निमित्त बन्या रहै। तहां तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होनी होय, तौ होय जावै। बहुरि जीवतत्त्वके ज्ञानी होयकरि चरणानुयोगकौ अभ्यासै हैं, तिनकौ ए सर्व आचरण अपने वीतरागभावके अनूसारी भासै हैं। एकदेश वा सर्वदेश वीतरागता भए ऐसी श्रावक-दशा ऐसी मुनिदशा हो है। जातै इनके निमित्त निर्मितकपनों पाईए है। ऐसै जानि श्रावक मुनिधर्मके विशेष पहचानि जैसा अपना वीतरागभाव भया होय, तैसा अपने योग्य धर्मकौ साधै हैं। तहां जेता अंश वीतरागता हो है, ताकौ कार्यकारी जानै हैं, जेता अंश राग रहै है, ताकौ हेय जानै हैं। संपूर्ण वीतरागताकौ परमधर्म मानै हैं। ऐसै चरणानुयोगका प्रयोजन है।

[द्रव्यानुयोगका प्रयोजन]

अब द्रव्यानुयोगका प्रयोजन कहिये है। द्रव्यानुयोगविषै द्रव्य-निका वा तत्त्वनिका वा निरूपणकरि जीवनिकौ धर्मविषै लगाईए है। जे जीवादिक द्रव्यनिकौ वा तत्त्वनिकौ पहिचानै नाहीं, आपा परकौ भिन्न जानै नाहीं, तिनकौ हेतु दृष्टांत युक्तिकरि वा प्रमाण-नयादिक-करि तिनका स्वरूप ऐसै दिखाया, जैसें याकै प्रतीति होय जाय। ताके अभ्यासतै अनादि अज्ञानता दूरि होय, अन्यमत कल्पित तत्त्वादिक भूठ भासै, तब जिनमतकी प्रतीति होय। अर उनके भावकौ पहिचानने-का अभ्यासराखै, तौ शीघ्र ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होय जाय। वहुरि जिनकै तत्त्वज्ञान भया होय, ते जीव द्रव्यानुयोगकौ अभ्यासै। तिनकौ अपने श्रद्धानके अनुसारि सो सर्व कथन प्रतिभासै है। जैसें काहूँ किसी विद्याकौ सीख लई। परन्तु जो ताका अभ्यास किया करै तौ वह यादि रहै, न करै तौ भूलि जाय। तैसें याकै तत्त्वज्ञान भया; परन्तु जो ताका प्रतिपादक द्रव्यानुयोगका अभ्यास किया करै, तौ वह तत्त्वज्ञान रहै, न करै तौ भूलि जाय। अथवा संक्षेपपनै तत्त्वज्ञान भया था, सो नाना युक्ति हेतु दृष्टांतादिककरि स्पष्ट होय जाय, तौ तिस-विषै शिथिलता न होय सकै। वहुरि इस अभ्यासतै रागादि घटनेतै शीघ्र मोक्ष सधै। ऐसै द्रव्यानुयोगका प्रयोजन जानना।

[अनुयोगनिका व्याख्यान]

अब इन अनुयोगनिविषै किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहिए—
प्रथमानुयोगविषै जे मूलकथा हैं, ते तौ जैसी हैं तैसी ही निरूपिये हैं। अर तिनविषै प्रसंग पाय व्याख्यान हो है, सो कोई तौ

जैसाका तैसा हो है, कोई ग्रन्थकर्ताका विचारकै अनुसारि हो है, परन्तु प्रयोजन अन्यथा न हो है ।

ताका उदाहरण—जैसैं तीर्थकर देवनिके कल्याणकनिविषैं इन्द्र आया, यहु कथा तौ सत्य है । वहुरि इन्द्र स्तुति करी, ताका व्याख्यान किया, सो इन्द्र तौ और ही प्रकार स्तुति कीनी थी, अर यहां ग्रन्थकर्ता और ही प्रकार स्तुति कीनी लिखी । परन्तु स्तुतिरूप प्रयोजन अन्यथा न भया । वहुरि परस्पर किनिहूकै वचनालाप भया । तहां उनके और प्रकार अक्षर निकसे थे, यहां ग्रन्थकर्ता अन्य प्रकार कहे । परन्तु प्रयोजन एक ही दिखावै है । वहुरि नगर वन संग्रामादिकका नामादिक तौ यथावत् ही लिखैं, अर वर्णन हीनाधिक भी प्रयोजनकों पोपता निरूपैं हैं । इत्यादि ऐसैं ही जानना वहुरि प्रसंगरूप कथा भी ग्रन्थकर्ता अपना विचार अनुसारि कहे । जैसैं धर्मपरीक्षाविषैं मूर्खनिकी कथा लिखी, सो ए ही कथा मनोवेग कही थी ऐसा नियम नाहीं । परन्तु मूर्खपनाकों पोपती कोई वात्ता कही, ऐसा अभिप्राय पोपै है ऐसैं ही अन्यत्र जानना ।

यहां बोजू कहे—अथथार्थ कहना तौ जैन शास्त्रनिविषैं संभवै नाहीं ?

ताका उत्तर—अन्यथा तौ वाका नाम हैं, जो प्रयोजन औरका और प्रकट करै । जैसैं काहूकों कथा—तू ऐसैं कहियौ, वानैं वै ही अक्षर तौ न कहे, परन्तु तिसही प्रयोजन लिए कथा । ताकों निध्यावादी न कहिए । तैसैं जानना—जो जैसाका तैसा लिखनेकी संप्रदाय होय, तौ काहूनें बहुत प्रकार पैराग्य चितवन किया था, ताका वर्णन

सब लिखें ग्रन्थ बधि जाय, किछू न लिखें, तौ भाव भासै नाहीं । तातैं वैराग्यकै ठिकानें थोरा बहुत अपना विचारकै अनुसार वैराग्य पोपता ही कथन करै, सराग पोपता न करै । तहां प्रयोजन अन्यथा न भया, तातैं याकौं अयथार्थ न कहिए ऐसैं ही अन्यत्र जानना । वहुरि प्रथमानुयोगविषै जाकी मुख्यता होय, ताकौं ही पोषै हैं । जैसे काहूनें उपवास किया, ताका तौ फल स्तोक था वहुरि वाकै अन्यधर्म परिणतिकी विशेषता भई, तातैं विशेष उच्चपदकी प्राप्त भई । तहां तिसकौं उपवासहीका फल निरूपण करै ऐसैं ही अन्यत्र जाननें । वहुरि जैसे काहूनें शीलादिकी प्रतिज्ञा दृढ़ राखी, वा नमस्कार मंत्र स्मरण किया, वा अन्यधर्म साधन किया, ताकै कष्ट दूरि भए, अतिशय प्रगट भये तहां तिनहीका तैसा फल न भया अर अन्य कोई कर्म उदयतैं वैसै कार्य भए तौ भी तिनकौं तिन शीलादिकका ही फल निरूपण करै ऐसैं ही कोई पापकार्य किया, ताकौं तिसहीका तौ तैसा फल न भया अर अन्य कर्म-उदयतैं नीचगतिकौं प्राप्त भया, वा कष्टादिक भए, ताकौं तिस ही पापका फल निरूपण करै । इत्यादि ऐसैं ही जानना ।

यहां कोऊ कहै—ऐसा भूठा फल दिखावना तौ योग्य नाहीं ऐसे कथनकौं प्रमाण कैसें कीजिए ?

ताका समाधान—जे अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए विना धर्म-विषै न लागै, वा पापतैं न डरै, तिनका भला करनेकै अर्थि ऐसैं वर्णन करिए है । वहुरि भूठ तौ तव होय, जब धर्मका फलकौं पापका फल बतावै, पापका फलकौं धर्मका फल बतावै । सो तौ है नाहीं । जैसे

दश पुरुष मिलि कोई कार्य करै, तहां उपचारकरि एक पुरुष भी किया कहिए, तौ दोष नाही। अथवा जाके पितादिकनै कोई कार्य किया होय, ताकोँ एक जाति अपेक्षा उपचारकरि पुत्रादिक किया कहिए, तौ दोष नाही। तैसेँ बहुत शुभ वा अशुभकार्यनिका फल भया, ताकोँ उपचारकरि एक शुभ वा अशुभकार्यका फल कहिए, तौ दोष नाही। अथवा और शुभ वा अशुभकार्यका फल जो भया होय, ताकोँ एक-जाति अपेक्षा उपचारकरि कोई और ही शुभ वा अशुभकार्यका फल कहिए, तौ दोष नाही। उपदेशविषै कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है। यहां उपचाररूप व्यवहार वर्णन किया है, ऐसेँ याकोँ प्रमाण कीजिए है। याकोँ तारतम्य न मानि लैना। तारतम्य करणानुयोगविषै निरूपण किया है, सो जानना। बहुरि प्रथमानुयोग-विषै उपचाररूप कोई धर्मका अंग भए संपूर्ण धर्म भया कहिए है। जैसेँ जिन जीवनिकै शंका कांक्षादिक न भए, तिनकै सम्यक्त भया कहिए। सो एक कोई कार्यविषै शंका कांक्षा न किए ही तौ सम्यक्त न होय, सम्यक्त तौ तत्त्वश्रद्धान भए हो है। परन्तु निश्चय सम्यक्तका तौ व्यवहारविषै उपचार किया, बहुरि व्यवहार सम्यक्तके कोई एक अङ्गविषै संपूर्ण व्यवहार सम्यक्तका उपचार किया, ऐसेँ उपचारकरि सम्यक्त भया कहिए है। बहुरि कोई जैनशास्त्रका एक अङ्ग जानै सम्यग्-ज्ञान भया कहिए है, सो संशयादिरहित तत्त्वज्ञान भए सम्यग्ज्ञान होय, परन्तु पूर्ववत् उपचारकरि कहिए। बहुरि कोई भला आचरण भए सम्यक्चारित्र भया कहिए है। तहां जानै जैनधर्म अंगीकार किया होय, वा कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा गृही होय, ताकोँ भावक पहिरे,

सो श्रावक तौ पंचमगुणस्थानवर्त्ती भए हो हैं। परन्तु पूर्ववत् उपचारकरि याकौ श्रावक कह्या है। उत्तरपुराणविषै श्रेणिककौ श्रावकोत्तम कह्या, सो वह तौ असंयत था। परन्तु जैनी था, तातैं कह्या ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि जो सम्यक्करहित मुनिलिंग धारै, वा कोई द्रव्यां भी अतीचार लगावता होय, ताकौ मुनि कहिए। सो मुनि तौ पष्ठादि गुणस्थानवर्त्ती भए हो है। परन्तु पूर्ववत् उपचारकरि मुनि कह्या है। समवसरणसभावियै मुनिनिकी संख्या कही, तहां सर्व ही भावलिंगी मुनि न थे, परन्तु मुनिलिंग धारनेतैं सवनिकौ मुनि कहे, ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि प्रथमानुयोगविषै कोई धर्मबुद्धितैं अनुचित कार्य करै, ताकी भी प्रशंसा करिए है। जैसैं विष्णुकुमार मुनिनिका उपसर्ग दूरि किया, सो धर्मानुरागतैं किया, परन्तु मुनिपद छोड़ि यहु कार्य करना योग्य न था। जातैं ऐसा कार्य तौ गृहस्थधर्मविषै संभवै अरु गृहस्थधर्मतैं मुनिधर्म ऊंचा है। सो ऊंचा धर्मकौ छोड़ि नीचा धर्म अंगीकार किया सो अयोग्य है। परन्तु वात्सल्य अंगकी प्रधानताकरि विष्णुकुमारजीकी प्रशंसा कही इस छलकरि औरनिकौ ऊंचा धर्म छोड़ि नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नाही। बहुरि जैसैं गुवालिया मुनिकौ अग्निकरि तपाया, सो करुणातैं यहु कार्य किया। परन्तु आया उपसर्गकौ तौ दूरि करै, सहजअवस्थाविषै जो शीतादिककी परीपह हो है तिसकौ दूरि कीए रति माननेका कारण होय, तामें तनकौ रति करनी नाही, तब उलटा उपसर्ग होय। याहीतैं विवेकी उनकै शीतादिकका उपचार करते नाही। गुवालिया अविवेकी था, करुणाकरि यहु कार्य किया, तातैं याकी प्रशंसा करी। इस छलकरि औरनिकौ धर्मपद्धतिविषै जो विरुद्ध होय

सो कार्य करना योग्य नहीं। बहुरि जैसे वज्रकरण राजा सिंहोदर राजाको नम्या नहीं, मुद्रिकाविपै प्रतिमा राखी, सो बड़े बड़े सम्यग्दृष्टी राजादिकको नमै, याका दोष नहीं, अर मुद्रिकाविपै प्रतिमा राखनेमें अविनय होय यथावत् विधितै ऐसी प्रतिमा न होय, तातै इस कार्यविपै दोष है। परंतु वाकै ऐसा ज्ञान न था, धर्मानुरागतै में औरको नमों नहीं, ऐसी बुद्धि भई, तातै वाकी प्रशंसा करी। इस छलकरि औरनिकों ऐसे कार्य करनै युक्त नहीं। बहुरि केई पुरुषोंने पुत्रादिककी प्राप्तिकै अर्थ वा रोग कष्टादि दूरि करनेके अर्थ चैत्यालय पूजनादि कार्य किए, स्तोत्रादि किए, नमस्कार मंत्र स्मरण किया। सो ऐसै किए तौ निकांचित गुणका अभाव होय, निदानबंधनामा आर्च-ध्यान होय। पापहीका प्रयोजन अंतरंगविपै है, तातै पापहीका बंध होइ। परंतु मोहित होयकरि भी बहुत पापबंधका कारण कुदेवादिकका तौ पूजनादि न किया, इतना वाका गुण प्रहणकरि वाकी प्रशंसा करिए है। इस छलकरि औरनिकों लौकिक कार्यानिके अर्थि धर्मसाधन करना युक्त नहीं। ऐसै ही अन्यत्र जानने ऐसै ही प्रथमानुयोगविपै अन्य कथन भी होय, ताको यथासंभव जानि भ्रमरूप न होना।

अब करणानुयोगविपै किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहिए हैं— जैसे केवलज्ञानकरि जान्या तैसे करणानुयोगविपै व्याख्यान है। बहुरि केवलज्ञानकरि तौ बहुत जान्या, परंतु जीवकों कार्यकारी जीव कर्मादिकका वा त्रिलोकादिकका ही निरूपण याविपै हो है। बहुरि तिनका भी स्वरूप सर्व निरूपण न होय सकै, तातै जैसे दचनगोचर होय छद्मस्थके ज्ञानविपै उनका किछू भाव भासै, तैसे संशोच न करि निरूपण करिए है।

यहां उदाहरण—जीवके भावनिकी अपेक्षा गुणस्थानक वहे, ते भाव अनंतस्वरूप लिये वचनगोचर नहीं। तहां बहुत भावनिकी एक जातिकरि चौदह गुणस्थान कहे। बहुरि जीव जाननेके अनेक प्रकार हैं। तहां मुख्य चौदह मार्गणाका निरूपण किया। बहुरि कर्मपरमाणु अनंतप्रकार शक्तियुक्त हैं, तिनविषै बहुतनिकी एक जाति करि आठ वा एकसौ अड़तालीस प्रकृति कही। बहुरि त्रिलोकविषै अनेक रचना हैं, तहां मुख्य केतीक रचना-निरूपण करिए है। बहुरि प्रमाणके अनंत भेद तहां संख्यातादि तीन भेद वा इनके इकईस भेद निरूपण किए ऐसै ही अन्यत्र जानना। बहुरि करणानुयोगविषै यद्यपि वस्तुके क्षेत्र, काल, भावादिक अखंडित हैं, तथापि छद्मस्थकौ हीनाधिक ज्ञान होनेके अर्थि प्रदेश समय अविभागप्रतिच्छेदादिककी कल्पनाकरि तिनका प्रमाण निरूपिए है। बहुरि एक वस्तुविषै जुदे जुदे गुणनिका वा पर्यायनिका भेदकरि निरूपण कीजिए है। बहुरि जीव पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न हैं, तथापि संबंधादिककरि अनेक द्रव्यकरि निपज्या गति जाति आदि भेद तिनकौ एक जीवके निरूपै हैं, इत्यादि व्यवहार नयकी प्रधानता लिये व्याख्यान जानना। जातै व्यवहारबिना विशेष जानि सकै नहीं। बहुरि कहीं निश्चयवर्णन भी पाइए है। जैसे जीवा-दिक द्रव्यनिका प्रमाण निरूपण किया, सो जुदे जुदे इतने ही द्रव्य हैं। सो यथासंभव जानि लैना। बहुरि करणानुयोगविषै कथन हैं, ते केई तो छद्मस्थकै प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर होंय, बहुरि जे न होंय तिनकौ आज्ञा प्रमाणकरि ही माननें। जैसे जीव पुद्गलके स्थूल बहुत कालस्थायी मनुष्यादि पर्याय वा घटादि पर्याय निरूपण किए, तिनका

तौ प्रत्यक्ष अनुमानादि होय सकै, बहुरि समय समयप्रति सूक्ष्म परिणामन अपेक्षा ज्ञानादिकके वा स्निग्ध रूक्षादिकके अंश निरूपण किए, ते आज्ञाहीतै प्रमाण हो हैं। ऐसै ही अन्यत्र जानना। बहुरि करणानुयोगविषै छद्मस्थनिकी प्रवृत्तिकै अनुसार वर्णन किया नाही। केवलज्ञानगम्य पदार्थनिका निरूपण हे। जैसे केई जीव तौ द्रव्यादिकका विचार करै हैं, वा व्रतादिक पालै है, परंतु तिनके अंतरंग सम्यक्त चारित्रशक्ति नाही, तातै उनको मिथ्यादृष्टि, अव्रती कहिए है। बहुरि केई जीव द्रव्यादिकका वा व्रतादिकका विचाररहित हैं, अन्य कार्यनिविषै प्रवृत्तैं हैं, वा निद्रादिकरि निविचार होय रहे हैं; परंतु उनके सम्यक्तादि शक्तिका सद्भाव है, तातै उनको सम्यक्स्वी वा व्रती कहिए है। बहुरि कोई जीवके कपायनिकी प्रवृत्ति तो घनी है, अर वाके अंतरंग कपायशक्ति थोरी है, तौ वाको मंदकपायी कहिए है। अर कोई जीवके कपायनिकी प्रवृत्ति तो थोरी है, अर वाके अंतरंग कपायशक्ति घनी है, तौ वाको तीव्रकपायी कहिए है। जैसे व्यंतरादिक देव कपायनितै नगरनाशादि कार्य करै, तौ भी तिनके थोरी कपायशक्तितै पीतलेश्या कहो। बहुरि एकेन्द्रियादि जीव कपायकार्य करत दीसैं नाही, तिनके बहुत कपाय शक्तितै कृष्णादि लेश्या कहो। बहुरि सर्वार्थमिदिके देव कपायरूप थोरे प्रवृत्तैं, तिनके बहुत कपायशक्तितै असंयम कहा, अर पंचमगुणस्थानी व्यापार अज्ञादि कपायकार्यरूप बहुत प्रवृत्तैं, ताके मंदकपायशक्तितै देशसंयम कहा। ऐसै ही अन्यत्र जानना। बहुरि कोई जीवके मन वचन कायशी चेष्टा थोरी होती दीसै, तौ भी कर्माकर्षण शक्तिकी अपेक्षा बहुत योग कहा। वाहूके चेष्टा

बहुत दीसै तौ भी शक्तिकी हीनतातँ स्तोकयोग कइया। जैसे केवली गमनादिक्रियारहित भया, तहां भी ताकँ योग बहुत कइया। वेन्द्रियादिक जीव गमनादिकरै हैं, तौ भी तिनकै योग स्तोक कहे ऐसै ही अन्यत्र जानना। बहुरि कहीं जाकी व्यक्तता तौ किछू न भासै, तौ भी सूक्ष्म-शक्तिके सद्भावतँ ताका तहां अस्तित्व कइया। जैसे मुनिकै अब्रह्म-कार्य किछू नाहीं, तौ भी नवम गुणस्थानपर्यन्त मैथुनसंज्ञा कही। अहमिंद्रनिकै दुखका कारण व्यक्त नाहीं, तौ भी कदाचित् असाताका उदय कइया। नारकीनिकै सुखका कारण व्यक्त नाहीं, तौ भी कदा-चित् साताका उदय कइया। ऐसै ही अन्यत्र जानना। बहुरि करणा-नुयोग सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रादिक धर्मका निरूपण कर्मप्रकृतिनिका उपशमादिककी अपेक्षा लिऐँ सूक्ष्मशक्ति जैसे पाइए तैसेँ गुणस्थानविषैँ निरूपण करै है, वा सम्यग्दर्शनादिकके विषयभूत जीवादिक तिनका भी निरूपण सूक्ष्मभेदादि लियेँ करै है। यहां कोई करणानुयोगकै अनुसारि आप उद्यम करै, तौ होय सकै नाहीं। करणानुयोगविषैँ तौ यथार्थ पदार्थ जनावनैँका मुख्य प्रयोजन है। आचरण करावनैँकी मुख्यता नाहीं। तातँ यह तौ चरणानुयोगादिककै अनुसार प्रवतँ, तिसतँ जो कार्य होना है सो स्वयमेव ही होय है। जैसे आप कर्मनिका उपशमादि किया चाहै, तौ कैसेँ होय ? आप तौ तत्त्वादिकका निश्चय करनैँका उद्यम करै, तातँ, स्वयमेव ही उपशमादि सम्यक्त होय। ऐसैँ अन्यत्र जानना। एक अंतर्मुहूर्त्तविषैँ ग्यारवाँ गुणस्थानसौँ पड़ि क्रमतँ मिथ्यादृष्टी होय बहुरि चदिकरि केवलज्ञान उपजावै। सो ऐसैँ सम्य-क्तादिकके सूक्ष्मभाव बुद्धिगोचर आवते नाहीं, तातँ करणानुयोगकै

अनुसारि जैसाका तैसा जानि तौ ले, अर प्रवृत्ति बुद्धिगोचर जैसे भला होय, तैसें करै । बहुरि करणानुयोगविषै भी कहीं उपदेशकी मुख्यता लिए व्याख्यान हो है, ताको सर्वथा तैसें ही न मानना । जैसे हिंसादिकका उपायको कुमतिज्ञान कहा, अन्य मतादिकके शास्त्राभ्यासको कुश्रुतज्ञान कहा, बुरा दोसै भला न दोसै ताको विभंगज्ञान कहा सो इनको छोड़नेके अर्थि उपदेशकरि ऐसें कहा । तारतम्यतैं मिथ्यादृष्टीके सर्व ही ज्ञान कुज्ञान हैं, सग्यगृष्टीके सर्व ही ज्ञान सुज्ञान हैं ! ऐसें ही अन्यत्र जानना । बहुरि कहीं स्थूलकथन किया हांय, ताको तारतम्यरूप न जानना । जैसे व्यासतैं तिगुणी परिधि कहिए, सूक्ष्मपनै किछू अधिक तिगुणी हो है ऐसें ही अन्यत्र जानना । बहुरि कहीं मुख्यताकी अपेक्षा व्याख्यान होय, ताको सर्व प्रकार न जानना । जैसे मिथ्यादृष्टी सासादन गुणस्थानवालेको पापजीव कहै, असंयतादिक गुणस्थानवालेको पुण्यजीव कहै सो मुख्यपनै ऐसें कहै, तारतम्यतैं दोऊनिके पाप पुण्य यथासंभव पार्श्व हैं ऐसें ही अन्यत्र जानना । ऐसें ही और भी नाना प्रकार पार्श्व हैं, ते यथासंभव जानने । ऐसें करणानुयोगविषै व्याख्यानका विधान दिखाया ।

अब चरणानुयोगविषै किस प्रकारका व्याख्यान हैं, नो दिग्या-
ईए है—

चरणानुयोगविषै जैसें जीवनिके अपनी बुद्धिगोचर धर्मका आचरण होय सो उपदेश दिया है । तहां धर्म तौ निश्चयरूप सोक्ष्णानां हैं, मोई है । ताके साधनादिक उपचारतैं धर्म हैं नो व्यवहारनयकी प्रधानताकरि नाना प्रकार उपचारधर्मके भेदादिकका चाविषै निश्चय

करिए है। जातै निश्चय धर्मविषै तौ किछू ग्रहण त्यागका विकल्प नहीं अर याकै नीचली अवस्थाविषै विकल्प छूटता नहीं, तातै इस जीवकौ धर्मविरोधी कार्यानि कौ छुड़ावनेका अर धर्मसाधनादि कार्य-निके ग्रहण करावनेका उपदेश याविषै है। सो उपदेश दोय प्रकार दीजिए है। एक तौ व्यवहारहीका उपदेश दीजिए है, एक निश्चय-सहित व्यवहारका उपदेश दीजिए है। तहां जिन जीवनिकै निश्चयका ज्ञान नहीं है, वा उपदेश दिए भी न होता दोसै ऐसे मिथ्यादृष्टी जीव किछू धर्मकौ सन्मुख भए तिनकौ व्यवहारहीका उपदेश दीजिए है। बहुरि जिन जीवनिके निश्चय-व्यवहारका ज्ञान है, वा उपदेश दिए तिनका ज्ञान होता दोसै है, ऐसे सम्यादृष्टी जीव वा सम्यक्तकौ सन्मुख मिथ्यादृष्टी जीव तिनकौ निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश दीजिए है। जातै श्रीगुरु सर्व जीवनिके उपकारी हैं। सो असंज्ञी जीव तौ उपदेश ग्रहणें योग्य नहीं, तिनका तौ उपकार इतना ही किया और जीवनिकौ तिनकी दयाका उपदेश दिया। बहुरि जे जीव कर्म-प्रबलतातै निश्चयमोक्षमार्गकौ प्राप्त होय सकै नहीं, तिनका इतना ही उपकार किया, जो उनके व्यवहार धर्मका उपदेश देय कुगतिके दुःखनिका कारण पापकार्य छुड़ाय सुगतिके इन्द्रियसुखनिका कारण पुण्यकार्यनिविषै लगाया। जेता दुख मिथ्या, तितना ही उपकार भया। बहुरि पापीकै तौ पापवासना ही रहै, अर कुगतिविषै जाय तहां धर्मका निमित्त नहीं। तातै परंपराय दुखहीकौ पाया करै। अर पुण्यवानकै धर्मवासना रहै अर सुगति विषै जाय, तहां धर्मके निमित्त पाईए, तातै परंपराय सुखकौ पावै। अथवा कर्मशक्ति हीन

होय जाय, तौ मोक्षमार्गकों भी प्राप्त होय जाय । तातैं व्यवहार उपदेशकरि पापतैं छुड़ाय पुण्यकार्यानविषै लगाईए हे बहुरि जे जीव मोक्षमार्गकों प्राप्त भये वा प्राप्त होने योग्य हैं, तिनका ऐसा उपकार किया जो उनकों निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश देय मोक्षमार्गविषै प्रवर्ताए । श्रीगुरुतौ सर्वका ऐसा ही उपकार करें । परन्तु जिन जीवनिका ऐसा उपकार न वनें, तौ श्रीगुरु कहा करें । जैसा वन्या तैसा ही उपकार किया । तातैं दोय प्रकार उपदेश दीजिए हैं । तहां व्यवहार उपदेशविषै तो बाह्य क्रियानिहीकी प्रधानता हैं । तिनका उपदेशतैं जीव पापक्रिया छोड़ि पुण्यक्रियानिविषै प्रवर्तैं । तहां क्रियाकै अनुसार परिणाम भी तीव्रकषाय छोड़ि किछू मंदकषायी होय जाय, । मो मुख्यपनें तौ ऐसैं है । बहुरि काहूके न होय, तौ मति होहु । श्रीगुरु तौ परिणाम सुधारनेकै अर्थि बाह्यक्रियानिकों उपदेशैं हैं । बहुरि निश्चयसहित व्यवहारका उपदेशविषै परिणामनिहीकी प्रधानता हैं । ताका उपदेशतैं तत्त्वज्ञानका अभ्यासकरि वा वैराग्य भावनाकरि परिणाम सुधारै, तहां परिणामकै अनुसारि बाह्यक्रिया भी सुधारिजाय । परिणाम सुधारै बाह्यक्रिया तौ सुधारै ही सुधारै । तातैं श्रीगुरु परिणाम सुधारनेकों मुख्य उपदेशैं हैं । ऐसैं दोय प्रकार उपदेशविषै व्यवहारकीका उपदेश होय । तहां सम्यग्दर्शनके अर्थि अरहंत देव, निर्मथ गुरु, दया धर्मकों ही मानना औरकों न मानना बहुरि जीवादिक तत्त्वनिका व्यवहारस्वरूप कया हैं, ताका अज्ञान करना, संवादिक पक्षीस दोष न लगावनें, निःशंकितदिक अंग वा संवेगादिक गुण पालनें, इत्यादिक उपदेश दीजिए हैं । बहुरि सम्यग्ज्ञानकै अर्थि जिन-

मतके शास्त्रनिका अभ्यास करना, अर्थ व्यंजनादि अंगनिका साधन करना, इत्यादि उपदेश दीजिए है। बहुरि सम्यक्चारित्रके अर्थ एकोदेश वा सर्वदेश हिंसादि पापनिका त्याग करना, व्रतादि अङ्गनिकों पालनें इत्यादि उपदेश दीजिए है। बहुरि कोई जीवकों विशेष धर्मका साधन न होता जानि, एक आखड़ी आदिकका ही उपदेश दीजिए है। जैसे भोलकों कागलाका मांस छुड़ाया, गुवालियाकों नमस्कार मंत्र जपनका उपदेश दिया, गृहस्थकों चैत्यालय पूजा प्रभावनादि कार्यका उपदेश दीजिये है इत्यादि जैसा जीव होय, ताकों तैसा उपदेश दीजिए है। बहुरि जहां निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश होय, तहां सम्यग्दर्शनके अर्थ यथार्थ तत्त्वनिका श्रद्धान कराईए है। तिनका जो निश्चय स्वरूप है, सो भूतार्थ है। व्यवहारस्वरूप है, सो उपचार है। ऐसा श्रद्धान लिए वा स्वपरका भेदविज्ञानकरि परद्रव्यविषै रागादि छोड़नेका प्रयोजन लिए तिन तत्त्वनिका श्रद्धान करनेका उपदेश दीजिए है। ऐसे श्रद्धानतै अरहंतादिविना अन्य देवादिक भूठ भासै, तब स्वयमेव तिनका मानना छूटै है, ताका भी निरूपण करिए है। बहुरि सम्यग्ज्ञानके अर्थ संशयादिरहित तिनही तत्त्वनिका तैसै ही जाननेका उपदेश दीजिए है, तिस जाननेकों कारण जिनशास्त्रनिका अभ्यास है। तातै तिस प्रयोजनके अर्थ जिनशास्त्रनिका भी अभ्यास स्वयमेव हो है, ताका निरूपण करिए है। बहुरि सम्यक्चारित्रके अर्थ रागादि दूरि करनेका उपदेश दीजिए है। तहां एकदेश वा सर्वदेश तीव्ररागादिकका अभाव भए तिनके निमित्ततै होती थी जे एकदेश सर्वदेश पापाक्रिया, ते छूटै हैं। बहुरि मंदरागतै श्रावकमुनि-

कै व्रतनिकी प्रवृत्ति हो है। बहुरि मंदरागादिकनिका भी अभाव भए शुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति हो है, ताका निरूपण करिए है। बहुरि यथार्थ श्रद्धान लिए सम्यग्दृष्टीनिकै जैसे यथार्थ कोई आखड़ी हो है, वा भक्ति हो है, वा पूजा प्रभावनादि कार्य हो है, वा ध्यानादिक हो है, तिनका उपदेश दीजिए है। जैसा जिनमतविषै सांचा परंपराय मार्ग है, तैसा उपदेश दीजिए है। ऐसै दोय प्रकार उपदेश चरणानुगोविषै जानना।

बहुरि चरणानुयोगविषै तीव्रकपायनिका कार्य छुड़ाय मंदकपाय-रूप कार्य करनेका उपदेश दीजिए है। यद्यपि कपाय करना बुरा ही है, तथापि सर्वकपाय न छूटते जानि जेते कपाय घटै तितना ही भला होगा, ऐसा प्रयोजन तहां जानना। जैसे जिन जीवानिकै आरंभादि करनेकी वा मंदिरादि बनावनेकी वा विषय संवनेकी वा क्रोधादि करनेकी इच्छा सर्वथा दूर न होती जानै, तिनको पूजा प्रभावनादिक करनेका वा चैत्यालयादि बनावनेका वा जिनदेवादिकके आगे शोभा-दिक नृत्य गानादिकरनेका वा धर्मात्मा पुरुषनिकी सहायादि करनेका उपदेश दीजिए है। जातै इनिविषै परंपरा कपायका पोषण न हो है। पापकार्यनिविषै परंपरा कपायपोषण हो है, तातै पापकार्यनिषै छुड़ाय इन कार्यनिविषै लगाईए है। बहुरि थोरा बहुत जेता छूटना जानै, तितना पापकार्य छुड़ाय सम्यक्त वा अणुव्रतादि पालनेका तिनको उप-देश दीजिए है। बहुरि जिन जीवानिकै सर्वथा आरंभादिककी इच्छा दूर भई, तिनको पूर्वोक्त पूजादिक कार्य वा सब पापकार्य छुड़ाय महाव्रतादि क्रियांनका उपदेश दीजिए है। बहुरि विदित् रागादिक छूटना न जानि, तिनको दया धर्मोपदेश अंतकमलादि कार्य करनेका

उपदेश दीजिए है। जहां सर्वराग दूर होय, तहां किछू करनेका कार्य ही रखा नहीं। तातैं तिनकौं किछू उपदेश ही नहीं। ऐसा क्रम जानना।

बहुरि चरणानुयोगविषै कषायी जीवनिकौं कषाय उपजायकरि भी पापकौं छुड़ाईए है, अर धर्मविषै लगाईए है। जैसे पापका फल नरकादिकके दुख दिखाय तिनिकौं भय कषाय उपजाय पापकार्य छुड़ाईए है। बहुरि पुण्यका फल स्वर्गादिकके सुख दिखाय तिनिकौं लोभ-कषाय उपजाय धर्मकार्यनिविषै लगाईए है। बहुरि यहु जीव इन्द्रिय-विषय शरीर पुत्र धनादिकके अनुरागतैं पाप करै है, धर्म पराङ्मुख रहै है, तातैं इन्द्रियविषयनिकौं मरण क्लेशादिकके कारण दिखावनेकरि तिनविषै अरतिकषाय कराईए है। शरीरादिककौं अशुचि दिखावनेकरि तहां जुगुप्साकषाय कराईए है, पुत्रादिककौं धनादिकके प्राहक दिखाय तहां द्वेष कराईए है, बहुरि धनादिककौं मरण क्लेशादिकका कारण दिखाय, तहां अनिष्टबुद्धि कराईए है। इत्यादि उपायतैं विषयादिविषै तीव्रराग दूर होनेकरि तिनकै पापक्रिया छूटि धर्मविषै प्रवृत्ति हो है। बहुरि नाम-स्मरण स्तुति-करण पूजा दान शीलादिकतैं इस लोकविषै दारिद्र कष्ट दुख दूर हो है, पुत्र धनादिककी प्राप्ति हो है, ऐसैं निरूपणकरि तिनकै लोभ उपजाय तिन धर्मकार्यनिविषै लगाईए है। ऐसैं ही अन्य उदाहरण जाननैं।

यहां प्रश्न—जो कोई कषाय छुड़ाय कोई कषाय करावनेका प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—जैसे रोग तौ शीतांग भी है अर ज्वर भी है।

परन्तु कोईकै शीतांगतैं मरण होता जानैं, तहां वैद्य है सो वाकै ज्वर होनेका उपाय करै । ज्वर भए पीछैं वाकै जीवनेकी आशा होय, तब पीछैं ज्वरके मेटनेका उपाय करै । तैसेँ कषाय तौ सर्व ही हेय हैं, परन्तु कोई जीवनिंकै कषायनितैं पापकार्य होता जानैं, तहां श्रीगुरु हैं सो उनकै पुण्यकार्यकों कारणभूत कषाय होनेका उपाय करैं, पीछैं वाकै सांची धर्मबुद्धि जानैं, तब पीछैं तिस कषाय मेटनेका उपाय करैं, ऐसा प्रयोजन जानना । बहुरि चरणानुयोगविषैं जैसेँ जीव पापकों छोड़ि धर्मविषैं लागै, तैसेँ अनेक युक्तिकरि वर्णन करिए है । तहां लौकिक दृष्टान्त युक्ति उदाहरण न्यायप्रवृत्तिकैं द्वारि समझाईए हैं । वा कहीं अन्यमतके भी उदाहरणादि कहिए हैं । जैसेँ सूक्तमुक्तावली विषैं लक्ष्मीकों कमलवासिनी कही, वा समुद्राविषैं विष और लक्ष्मी उपजै, तिस अपेक्षा विषकी भगिनी कही । ऐसैं ही अन्यत्र कहिए हैं । तहां कोई उदाहरणादि भूठै भी हैं, परन्तु सांचा प्रयोजनकों पोषैं हैं । तातैं दोष नाही ।

यहां कोऊ कहैं कि भूठका तौ दोष लागै । ताका समाधान—जो भूठ भी है अर सांचा प्रयोजनकों पोषै तौ वाकौ भूठ न कहिए । बहुरि सांच भी है अर भूठा प्रयोजनकों पोषै तौ वह भूठ ही है । अलंकारयुक्त नामादिकविषैं वचन अपेक्षा भूठ सांच नाही, प्रयोजन अपेक्षा भूठ सांच है । जैसेँ तुच्छशोभासहित नगरीकों दंडपुरीके समान कहिए हैं, सो भूठ है । परन्तु शोभाका प्रयोजनकों पोषै है, तातैं भूठ नाही । बहुरि “इस नगरीविषैं लक्ष्मीके दंड है अन्यत्र नाही” ऐसा कथा, सो भूठ है । अन्यत्र भी दंड देना पाईए

है, परंतु तहां अन्यायवान् थोरे हैं न्यायवान्को दंड न दीजिए है, ऐसा प्रयोजनको पोषै है, तातैं भूँठ नहीं। बहुरि बृहस्पतिका नाम 'सुरगुरु' लिखैं वा मंगलका नाम 'कुज' लिखैं, सो ऐसे नाम अन्यमत अपेक्षा हैं। इनका अक्षरार्थ है, सो भूँठा है। परंतु वह नाम तिस पदार्थको प्रगट करै है, तातैं भूँठा नहीं। ऐसैं अन्य मतादिकके उदाहरणादि दीजिये है, सो भूँठे हैं, परंतु उदाहरणादिकका तौ श्रद्धान करावना है नहीं, श्रद्धान तौ प्रयोजनका करावना है, सो प्रयोजन सांचा है, तातैं दोष नहीं है। बहुरि चरणानुयोगविषैं छद्मस्थकी बुद्धिगोचर स्थूलपनाकी अपेक्षा लोकप्रवृत्तिकी मुख्यता लिएं उपदेश दीजिए है। बहुरि केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मपनाकी अपेक्षा न दीजिए है। जातैं तिसका आचरण न होय सकै। यहां आचरण करावनेका प्रयोजन है। जैसे अणुव्रतीके त्रसहिंसाका त्याग कह्या, अर वाकै स्त्रीसेवनादि कार्यविषैं त्रसहिंसा हो है। यहु भी जानै है—जिनवानी विषैं यहां त्रस कहे हैं। परंतु याकै त्रस मारनेका अभिप्राय नहीं, अर लोकविषैं जाका नाम त्रसघात है, ताको करै नहीं। तातैं तिस अपेक्षा वाकै त्रसहिंसाका त्याग है। बहुरि मुनिकै स्थावरहिंसाका भी त्याग कह्या, सो मुनि पृथ्वी जलादिविषैं गमनादि करै है, तहां सर्वथा त्रसका भी अभाव नहीं। जातैं त्रसजीवकी भी अवगाहना ऐसी छोटी हो है, जो दृष्टिगोचर न आवै अर तिनकी स्थिति पृथ्वी जलादि विषैं ही है, सो मुनि जिनवानीतैं जानै हैं, वा कदाचित्त अवधि ज्ञानादिकरि भी जानै हैं। परंतु याकै प्रमादतैं स्थावर त्रसहिंसाका अभिप्राय नहीं बहुरि लोकविषैं भूमि खोदना अप्रासुक, जलतैं क्रिया करनी इत्यादि

प्रवृत्तिका नाम स्थावरहिंसा है, अर स्थूल व्रसनिके पीड़नेका नाम व्रस हिंसा है, ताकौ न करै । तातैं मुनिके सर्वथा हिंसाका त्याग कहिए है । वहुरि ऐसैं ही अनृत, स्तेय, अन्नह्य, परिग्रहका त्याग कछा । अर केवल-ज्ञानका जाननेकी अपेक्षा असत्यवचनयोग वारवां गुणस्थान पर्यंत कछा । अदत्त कर्मपरमाणु आदि परद्रव्यका ग्रहण तेरवां गुणस्थान पर्यंत है ! वेदका उदय नवमगुणस्थानपर्यंत है । अंतरंगपरिग्रह दशवां गुणस्थानपर्यंत है । बाह्य परिग्रह समयसरणादि केवलीकं भी हो है । परंतु प्रमादतैं पापरूप अभिप्राय नाहीं, अर लोकप्रवृत्तिविषैं जिनक्रियानिकरि यहु भूठ बोलै है, चोरी करै है, कुशील सेवै है, परिग्रह राखै है, ऐसा नाम पावै, वै क्रिया इनकै है नाहीं । तातैं अनृतादिकका इनिक त्याग कहिए है । वहुरि जैसैं मुनिके मूलगुणनिविषैं पंचइंद्रियनिके विषयका त्याग कछा । सो जानना तौ इंद्रियनिका मिटै नाहीं, अर विषयनिविषैं रागद्वेष सर्वथा दूर भया होय, तौ यथाव्यात चरित्र होय जाय सो भया नाहीं । परंतु स्थूलपनैं विषयइच्छाका अभाव भया । अर बाह्य विषय सामग्री मिलावनेकी प्रवृत्ति दूर भई तातैं याकै इंद्रियविषयकै त्याग कछा । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । वहुरि व्रती जीव त्याग वा आचरण करै है, सो चरणानुयोगकी पदवि अनुसारि वा लोकप्रवृत्तिकै अनुसारि त्याग करै है । जैसैं काहूँ मन-हिंसाका त्याग किया, तहां चरणानुयोगविषैं वा लोकविषैं जासौ व्रस हिंसा कहिए है, ताका त्याग किया है केवलज्ञानादि जे व्रस देखिए है, तिनिकी हिंसाका त्याग बनें ही नाहीं । तहां जिन व्रसहिंसाका त्याग किया, तिसरूप मनका विवल्प न करना सो मनरारि त्याग है, वचन

न बोलना सो वचनकरि त्याग है, कायकरि न प्रवर्तना, सो कायकरि त्याग है ऐसैं अन्य त्याग वा ग्रहण हो हे, सो ऐसी पद्धति लिं ही हो है, ऐसा जानना ।

यहां प्रश्न—जो करुणानुयोगविषैं तौ केवलज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है. तहां छठै गुणस्थानिमें सर्वथा वारह अविरतिनिका अभाव कह्या, सो कैसें कह्या ?

ताका उत्तर—अविरति भी योगकपायविषैं गर्भित थे; परन्तु तहां भी चरणानुयोग अपेक्षा त्यागका अभाव तिसहीका नाम अविरति कह्या है । तातैं तहां तिनका अभाव है । मन-अविरतिका अभाव कह्या, सो मुनिकै मनके विकल्प हो हैं, परन्तु स्वेच्छाचारी मनकी पापरूप प्रवृत्तिके अभावतैं मनअविरतिका अभाव कह्या, ऐसा जानना । बहुरि चरणानुयोगविषैं व्यवहार लोकप्रवृत्ति अपेक्षा ही नामादिक कहिए है । जैसें सम्यक्स्वीकौ पात्र कह्या, मिथ्यातीकौ अपात्र कह्या । सो यहां जाकै जिनदेवादिकका श्रद्धान पाइये सो तौ सम्यग्दृष्टि, जाकै तिनका श्रद्धान नाहीं सो मिथ्यात्वी जानना । जातैं दान दैना चरणानुयोगविषैं कह्या है, सो चरणानुयोग-हीके सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करनैं । करणानुयोग अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहें वो ही जीव ग्यारवैं गुणस्थान था अर वो ही अंत-मुहूर्त्तमें पहिलैं गुणस्थान आवै, तहां दातार पात्र अपात्रका कैसें निर्णय करि सकै ? बहुरि द्रव्यानुयोग अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहें मुनि संघविषैं द्रव्यलिंगी भी हैं, भावलिंगी भी हैं । सो प्रथम तौ तिनका ठीक होना कठिन है । जातैं बाह्यप्रवृत्ति समान है । अर

जो कदाचित् सम्यक्तीकों कोई चिन्हकरि ठीक पड़े अर वह वाकी भक्ति न करै, तब औरनिके संशय होय याकी भक्ति क्यों न करी ऐसैं वाका मिथ्यादृष्टीपना प्रगट होय, तब संघविषं विरोध उपजे। तातैं यहां व्यवहार सम्यक्त मिथ्यात्वकी अपेक्षा कथन जानना।

यहां कोई प्रश्न करै—सम्यक्ती; तौ द्रव्यलिगीकों आपतैं हीन-गुणयुक्त मानैं है, ताकी भक्ति कैसे करै ?

ताका समाधान—व्यवहारधर्मका साधन द्रव्यलिगीकै बहुत है। अर भक्ति करनी सो भो व्यवहार ही है। तातैं जैसे कोई धनवान होय, परन्तु जो कुलविषैं बड़ा होय ताकों कुल अपेक्षा बड़ा जानि ताका सत्कार करै, तैसें आप सम्यक्तगुणसहित हैं; परन्तु जो व्यवहारधर्मविषैं प्रधान होय, ताकों व्यवहारधर्म अपेक्षा गुणाधिक मानि ताकी भक्ति करै हैं। ऐसा जानना। वदुरि ऐसैं ही जो जीव बहुत उपचासादि करै, ताकों तपस्वी कहिए है। यद्यपि कोई ध्यान अध्ययनादि विशेष करै है, सो उत्कृष्ट तपस्वी है। तथापि परणानुयोगविषैं बाल-तपहीकी प्रधानता है। तातैं तिसहीकों तपस्वी कहिए है। याही प्रकार अन्य नामादिक जाननैं, ऐसैं ही अन्य अनेक प्रकार लिए परणानुयोगविषैं व्याख्यानका विधान जानना।

अब द्रव्यानुयोगविषैं कहिए हैं—

जीवनिषैं जीवादि द्रव्यनिका यथार्थ भदान जैसें होय, तैसें विशेष युक्ति हेतु दृष्टान्तादिकका यहां निरूपण कीजिए है। जतैं या विषैं यथार्थ भदान फराबनेका प्रयोजन है। तहां यद्यपि जीवादि पस्तु अभेद है, तथापि तिनविषैं भेदकल्पनाकरि व्यवहारतैं द्रव्य

गुण पर्यायादिकका भेद निरूपण कीजिए है। बहुरि प्रतीति अनाव-
नेकै अर्थ अनेक युक्तिकरि उपदेश दीजिए है, अथवा प्रमाणनयकरि
उपदेश दीजिए सो भी युक्ति है, बहुरि वस्तुका अनुमान प्रत्यभिज्ञाना-
दिक करनेको हेतु दृष्टांतादिक दीजिए हैं। ऐसैं तहां वस्तुको प्रतीति
करावनेका उपदेश दीजिए है। बहुरि यहां मोक्षमार्गका श्रद्धान करा-
वनेकै अर्थ जीवादि तत्त्वनिष्ठा विशेष युक्ति दृष्टांतादिकरि निरूपण
कीजिए है। तहां स्वपरभेदविज्ञानादिक जैसे होय तैसें जीव अजी-
वका निर्णय कीजिए है। बहुरि वातरागभाव जैसे होय तैसें आस-
वादिकका स्वरूप दिखाइए है। बहुरि तहां मुख्यपनें ज्ञान वैराग्यको
कारण आत्मानुभवनादिक ताकी महिमा गाइए है। बहुरि द्रव्यानुयो-
गविषै निश्चय अध्यात्म उपदेशको प्रधानता होय, तहां व्यवहार-
धर्मका भी निषेध कीजिए है। जे जीव आत्मानुभवनके उपायको न
करैं हैं, अर बाह्य क्रियावांडविषै मग्न हैं, तिनको तहांतैं उदासकरि
आत्मानुभवनादिविषै लगावनेको ब्रत शील संयमादिकका हीनपना
प्रगट कीजिए है। तहां ऐसान जानि लेना, जो इनको छोड़ि पापविषै
लगना। जातैं तिस उपदेशका प्रयोजन अशुभविषै लगावनेका नाहीं है।
शुद्धोपयोग विषै लगावनेको शुभोपयोगका निषेध कीजिए है।

यहां कोऊ कहै कि—अध्यात्म-शास्त्रनिविषै पुण्य पाप समान
कहे हैं, तातैं शुद्धोपयोग होय तौ भला ही है, न होय तौ पुण्यविषै
लगो वा पापविषै लगो।

ताका उत्तर—जैसें शूद्रजातिअपेक्षा जाट चांडाल समान कहे,
परन्तु चांडालतैं जाट किछु उत्तम है। वह अस्पृश्य है, यह स्पृश्य है।

तैसेँ बंधकारण अपेक्षा पुण्य पाप समान हैं; परन्तु पापतँ पुण्य किछू भला है। वह तीव्रकषायरूप है, यह मंदकषायरूप है। तातँ पुण्य छोड़ि पापविषँ लगना युक्त नाहीं ऐसा जानना। वहुरि जे जीव जिनविम्बभक्त्यादि कार्यनिविषँ ही मग्न हैं, तिनकों आत्मश्रद्धानादि करावनेकों “देहविषँ देव है, देहुराविषँ नाहीं” इत्यादि उपदेश दीजिए हैं। तहां ऐसा न जानि लेना, जो भक्ति छुड़ाय भोजनादिकतँ आपकों सुखी करना। जातँ तिस उपदेशका प्रयोजन ऐसा नाहीं है। ऐसैँ ही अन्य व्यवहारका निषेध तहां किया होय, ताकों जानि प्रमादी न होना। ऐसा जानना—जे केवल व्यवहारविषँ ही मग्न हैं, तिनकों निश्चयरुचि करावने के अर्थि व्यवहारकों हीन दिखाया है। वहुरि तिन ही शास्त्रनिविषँ सम्यग्दृष्टीके विषय भोगादिककों बंधका कारण न कछा, निर्जराका कारण कछा। सो यहां भोगनिका उपादेयपना न जानि लेना। तहां सम्यग्दृष्टीकी महिमा दिखावनेकों जे तीव्रबंधके कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, तिन भोगादिककों होतसतँ भी श्रद्धानशक्तिके बलतँ मंदबंध होने लगा, ताकों तौ गिन्या नाहीं अर तिसही बलतँ निर्जरा विशेष होने लगी, तातँ उपचारतँ भोगनिकों भी बंधका कारण न कछा। विचार किए भोग निर्जराके कारण होय, तौ तिनकों छोड़ि सम्यग्दृष्टी सुनिषदका ग्रहण पाहेंकों करै ? यहां इस कथनका इतना ही प्रयोजन है—देखो, सम्यग्दृष्टी महिमा जाके बलतँ भोग भी अपने सुखकों न करि सकै हैं। या प्रकार और भी कथन होय, तौ ताका यथार्थपना जानि लेना। वहुरि द्रव्यानुयोगविषँ भी परणानुयोगवत् ग्रहण त्याग करावनेका प्रचोदन है।

तातैं छद्मस्थके बुद्धिगोचर परिणामनिकी अपेक्षा ही तहां कथन कीजिए हैं। इतना विशेष है, जो करणानुयोगविषै तौ बाह्यक्रियाकी मुख्यताकरि वर्णन करिए है, द्रव्यानुयोगविषै आत्म-परिणामनिकी मुख्यताकरि निरूपण कीजिए हैं वहुँरि करणानुयोगवत् सूक्ष्मवर्णन न कीजिए है। ताके उदाहरण कहिए हैं:—

उपयोगके शुभ अशुभ शुद्ध ऐसैं तीन भेद कहे। तहां धर्मानुरागरूप परिणाम सो शुभोपयोग, अर पापानुराग वा द्वेषरूप परिणाम सो अशुभोपयोग, रागद्वेषरहित परिणाम सो शुद्धोपयोग, ऐसैं कहा। सो इस छद्मस्थके बुद्धिगोचर परिणामनिकी अपेक्षा यहु कथन है। करणानुयोगविषै कपायशक्ति अपेक्षा गुणस्थानादिविषै संक्लेश विशुद्ध परिणाम निरूपण किया है, सो विवक्षा यहां नाहीं है। करणानुयोगविषै तौ रागादिरहित शुद्धोपयोग, यथाख्यातचारित्र भए होय, सो मोहका नाशतैं स्वयमेव होसी। नीचली अवस्थावाला शुद्धोपयोग साधन कैसे करै। अर द्रव्यानुयोगविषै शुद्धोपयोग करने-हीका मुख्य उपदेश ह, तातैं यहां छद्मस्थ जिस कालविषै बुद्धिगोचर भक्ति आदि वा हिंसा आदि कार्यरूप परिणामनिकौं छुड़ाय आत्मानुभवनादि कार्यनिविषै प्रवर्त्तै, तिस काल ताकौं शुद्धोपयोगी कहिए। यद्यपि यहां केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मरागादिक हैं, तथापि ताकी विवक्षा यहां न की, अपनी बुद्धिगोचर रागादिक छोडै तिस अपेक्षा याकौं शुद्धोपयोगी कहा, ऐसैं ही स्वपर श्रद्धानादिक भए सम्यक्तादिक कहे, सो बुद्धिगोचर अपेक्षा निरूपण है। सूक्ष्म भावनिकी अपेक्षा गुणस्थानादिविषै सम्यक्तादिकका निरूपण करणानुयोगविषै पाईए है।

ऐसे ही अन्यत्र जानें। तातें द्रव्यानुयोगके कथनभी करणानुयोगतें विधि मिलाया चाहिए, सो कहीं तौ मिले कहीं न मिले। जैसे यथाख्यातचारित्र भए तौ दोऊ अपेक्षा शुद्धोपयोग है, वदुरि नीचली दशाविषैं द्रव्यानुयोग अपेक्षा तौ कदाचित् शुद्धोपयोग होय अर करणानुयोग अपेक्षा सदा काल कपायअन्शके सद्भावतें शुद्धोपयोग नाहीं। ऐसे ही अन्य कथन जानि लेंना। वदुरि द्रव्यानुयोगविषैं परमतविषैं कहे तत्त्वादिक तिनकों असत्य दिखावनेकें अर्थि तिनका निषेध कीजिए है, तहां द्वेषवृद्धि न जाननी। तिनकों असत्य दिखाय सत्य श्रद्धान करावनेका प्रयोजन जानना। ऐसे ही और भी अनेक प्रकारकरि द्रव्यानुयोगविषैं व्याख्यानका विधान है। या प्रकार क्यारों अनुयोगके व्याख्यानका विधान कछा, सो कोई प्रथविषैं एक एक अनुयोगकी, कोई विषैं दोयबी, कोई विषैं तीनकी, कोई विषैं क्यार्यों की प्रधानता लिए व्याख्यान हो है। सो जहां जैसा संभये, तहां तैसा समझ लेना।

[अनुयोगोंमें पद्धति विशेष]

अब इन अनुयोगनिविषैं कैसी पद्धतिका मुख्यता पारंग है, सो पाहिए है—

प्रथमानुयोगविषैं तौ अलंकारशास्त्रनिशी या पात्यादि शास्त्रनिशी पद्धति मुख्य है। जातें अलंकारादिपतें मन संजायमान होय, सूषी बात फहैं ऐसा उपयोग लागे नाहीं, जैसा अलंकारादि बुक्ति सहित कथनतें उपयोग लागे। वदुरि परोक्ष बातों विद्व अर्थप्रकटाकरि निरूपण करिए, तौ याया स्वरूप नीवें भासै। वदुरि पर-

णानुयोगविषै गणित आदि शास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है। जातै तहां द्रव्य क्षेत्र-काल भावका प्रमाणादिक निरूपण कीजिए है। सो गणित ग्रंथनिकी आम्नायतै ताका सुगम जानपना हो है। बहुरि चरणानुयोग-विषै सुभाषित नीतिशास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है। जातै यहां आचरण करावना है, सो लोकप्रवृत्तिकै अनुसार नीतिमार्ग दिखाए वह आचरण करै। बहुरि द्रव्यानुयोगविषै न्यायशास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है। जातै यहां निर्णय करनेका प्रयोजन है अर न्यायशास्त्रनिविषै निर्णय करनेका मार्ग दिखाया है। ऐसै इन अनुयोगनिविषै पद्धति मुख्य है। और भो अनेक पद्धति लिए व्याख्यान इनविषै पाईए है।

यहां कोऊ कहै—अलंकार गाणत नाति न्यायका तौ ज्ञान पंडित-निकै होय; तुच्छबुद्धि समझै नाहीं, तातै सूधा कथन क्यों न किया ?

ताका उत्तर—शास्त्र हैं सो मुख्यपनै पंडित अर चतुरनिके अभ्यास करने योग्य हैं। सो अलंकारादि आम्नाय लिए कथन होय, तौ तिनका मन लागै। बहुरि जे तुच्छबुद्धि हैं, तिनको पंडित समझाय दें। अर जे न समझि सकै, तौ तिनको मुखतै सूधा ही कथन कहै। परन्तु ग्रंथनिमें सूधा कथन लिखै विशेषबुद्धि तिनका अभ्यास-विषै विशेष न प्रवर्त्तै। तातै अलंकारादि आम्नाय लिए कथन कीजिए है। ऐसै इन चारि अनुयोगनिका निरूपण किया।

बहुरि जिनमतविषै घने शास्त्र तौ इन चारों अनुयोगनिविषै गभित हैं। बहुरि व्याकरण न्याय छंद कोषादिक शास्त्र वा वैद्यक ज्योतिष वा मंत्रादि शास्त्र भी जिनमतविषै पाईए है। तिनका कहा प्रयोजन है, सो सुनहु—

व्याकरण न्यायादिकका अभ्यास भए अनुयोगरूप शास्त्रनिका अभ्यास होय सकै है । तातैं व्याकरणादि शास्त्र कहे हैं ।

कोऊ कहे,--भाषारूप सूधा निरूपण करते तौ व्याकरणादिकका कहा प्रयोजन था ?

ताका उत्तर—भाषा तौ अपभ्रंशरूप अशुद्ध वाणी हैं । देश देश-विषैं और और हैं । सो महंतपुरुष शास्त्रनिविषैं ऐसी रचना कैसैं करें । बहुति व्याकरण न्यायादिककरि जैसा यथार्थ मृद्धम अर्थ निरूपण हो है तैसा सूधी भाषाविषैं होय सकै नाहीं । तातैं व्याकरणादि आम्नायकरि वर्णन किया हैं । सो अपनी बुद्धि अनुसारि धोरा बहुत इनिका अभ्यासकरि अनुयोगरूप प्रयोजनभूत शास्त्रनिका अभ्यास करना । बहुति वैशकादि चमत्कारतैं जिनमतकी प्रभावना होय वा औपधादिकतैं उपकार भी बनें, अथवा जे जीव लौकिक कार्यविषैं अनुरक्त हैं, ते वैशकादिक चमत्कारतैं जैनी होय पीछैं मान्ना धर्म पाय अपना कल्याण करें । इत्यादि प्रयोजन लिए वैशकादि शास्त्र कहे हैं । यहां इतना है—ए भी जिनशास्त्र है, ऐसा जानि इनका अभ्यासविषैं बहुत लगना नाहीं । जो बहुत बुद्धितैं इनिका महज जानना होय, अर इनिकौ जाने आपकै रागादिक विकार दपते न जानैं, तौ इनिका भी जानैं, तौ इनिका भी जानना होइ । अनुयोग शास्त्रवत् ए शास्त्र बहुत कार्यकारी नाहीं । तातैं इनिका अभ्यासना विशेष उद्यम करना युक्त नाहीं ।

यहां प्रश्न—जो ऐसैं हैं, तौ गणपरादिक इनकी रचना काहेवौ करी ?

ताका उत्तर—पूर्वोक्त किंचित् प्रयोजन जानि इनकी रचना करी । जैसे बहुत धनवान् कदाचित् स्तोक कार्यकारी वस्तुका भी संचय करै । वहुरि थोरा धनवान् उन वस्तुनिका संचय करै, तौ धन तौ तहां लगि जाय, बहुतकार्यकारी वस्तुका संगृह्य काहेतै करै । तैसें बहुत बुद्धिमान् गणधरादिक कथंचित् स्तोककार्यकारी वैद्यकादि शास्त्रनिका भी संचय करै । थोरा बुद्धिमान् उनका अभ्यासविषै लागै, तौ बुद्धि तौ तहां लगि जाय, उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रनिका अभ्यास कैसें करै ? वहुरि जैसे मंदरागी तौ पुराणादिविषै शृंगारादि निरूपण करै, तौ भी विकारी न होय, तीव्ररागी तैसें शृंगारादि निरूपै, तौ पाप ही बांधै । तैसें मंदरागी गणधरादिक हैं, ते वैद्यकादि शास्त्र निरूपै, तौ भी विकारी न होय, तीव्ररागी तिनका अभ्यासविषै लगि जाय, तौ रागादिक वधाय पापकर्मको बांधै । ऐसें जानना । या प्रकार जैनमतके उपदेशका स्वरूप जानना ।

[अनुयोगोंमें दोष-कल्पनाओंका प्रतिषेध]

अथ इनविषै दोषकल्पना कोई करै हैं, ताका निराकरण करिए है—

केई जीव कहै हैं—प्रथमानुयोगविषै शृंगारादिकका वा संग्रामादिकका बहुत कथन करै, तिनके निमित्ततै रागादिक वधि जाय, तातै ऐसा कथन न करना था । ऐसा कथन सुनना नाहीं । ताको कहिए है—कथा कहनी होय, तब तौ सर्व ही अवस्थाका कथन किया चाहिए । वहुरि जो अलंकारादिकरि वधाय कथन करै हैं, सो पंडितनिके वचन युक्ति लिए ही निकसै ।

अर जो तू कहैगा, संबंध मिलावने में सामान्य कथन किया होता, वधायकरि कथन काहेको किया ?

ताका उत्तर यह है—जो परोक्षकथनको वधाय कहे विना वाका स्वरूप भासै नाही। वदुरि पहलें तो भोग संग्रामादि ऐसैं कीए, पाँछे सर्वका त्यागकरि मुनि भए, इत्यादि चमत्कार तब ही भानै, जब वधाय कथन कीजिए। वदुरि तू कहै है, ताके निमित्ततैं रागादिक वधि जाय, सो जैसे कोऊ चैत्यालय बनावै, सो वाका तौ प्रयोजन तहां धर्मकार्य करावनेका है। अर कोई पापी तहां पापकार्य करै, तौ चैत्यालय बनावनेवालाका तौ दोष नाही। तैसें श्रीगुरु पुराणादिविषे शृंगारादि वर्णन किए, तहां उनका प्रयोजन रागादि करावनेका तौ है नाही—धर्मविषे लगावनेका प्रयोजन है। अर कोई पापी धर्म न करै अर रागादिक ही वधावै, तौ श्रीगुरुका कहा दोष है ?

वदुरि जो तू कहै—जो रागादिकका निमित्त होय, सो कथन ही न करना था।

ताका उत्तर यह है—सरागी जीवनिका मन बंचल वैराग्यकथनविषे लागै नाही, तातैं जैसें बालकवों पतास्तापै आश्रय औपधि दीजिए, तैसें सरागीवों भोगादिकथनके आश्रय धर्मविषे रहि बगडै।

वदुरि तू कहैगा—ऐसैं है तौ विरागी पुरुषनिवों तौ ऐसे प्रबंधिका अभ्यास करना युक्त नाही।

ताका उत्तर यह है—जिनके अंतरंगविषे रागभाव नाही, तिनके शृंगारादि कथन सुनें रागादि उपलै ही नाही। यह जानै ऐसैं ही वहां कथन करनेकी पद्धति है।

बहुरि तू कहैगा—जिनकै शृंगारादि कथन सुनें रागादि हांय आवै, तिनकों तौ वैसा कथन सुनना योग्य नाह ।

ताका उत्तर यहु है—जहां धर्महीका तौ प्रयोजन अर जहां तहां धर्मकों पोषै ऐसे जैनपुराणादिक तिनविषै प्रसंग पाय शृंगारादिकका कथन किया, ताकों सुने भो जो बहुत रागी भया, तौ वह अन्यत्र कहां विरागी होसी, पुराण सुनना छोड़ि और कार्य भी ऐसा ही करैगा, जहां बहुत रागादि होय, । तातें वाकै भो पुराण सुने थोरा बहुत धर्म-बुद्धि होय तौ होय और कार्यानिर्ते यहु कार्य भला ही है ।

बहुरि कोई कहै—प्रथमानुयोगविषै अन्य जीवनिकी कहानी है, तातें अपना कहा प्रयोजन सधै है ?

ताकों कहिए है—जैसे कामीपुरुपनिकी कथा सुनें आपके भी कामका प्रेम बध है, तैसे धर्मात्मा पुरुपनिकी कथा सुनें आपके धर्मकी प्रीति विशेष हो है । तातें प्रथमानुयोगका अभ्यास करना योग्य है ।

बहुरि केई जोव कहै हैं—करणानुयोगविषै गुणस्थान मार्गणादिकका वा कर्मप्रकृतिनिका कथन किया, वा त्रिलोकादिकका कथन किया, सो तिनकों जानि लिया 'यहु ऐसे है' 'यहु ऐसे हैं' यामें अपना कार्य कहा सिद्ध भया ? कै तौ भक्ति करिए, कै व्रत दानादि करिए, कै आत्मानुभवन करिए, इनतें अपना भला होय ।

ताकों कहिए है—परमेश्वर तौ वीतराग हैं । भक्ति किए प्रसन्न होयकरि किछू करते नाहीं । भक्ति करतें मंदकषाय हो है, ताका स्वयमेव उत्तम फल हो है । सो करणानुयोगकै अभ्यासविषै तिसतें भो अधिक मंद कषाय होय सकै है, तातें याका फल अति उत्तम हो

है। बहुरि व्रतदानादिक तौ कपाय घटावनेके बाह्य निमित्तका साधन हैं, अर चरणानुसंगका अभ्यास किए हां उपयोग लगि जाय, तौ रागादिक दूरि होंय, सो यहु अंतरंग निमित्तका साधन है। तातेँ यहु विशेष कार्यकारी है। व्रतादिक धारि अध्ययनादि कीजिए हैं। बहुरि आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य हैं। परंतु सामान्य अनुभवविषे उपयोग थंभै नाहीं, अर न थंभै तत्र अन्य विकल्प होय, तहां करणानुसंगका अभ्यास होय, तौ तिस विचारविषे उपयोगकों लगावे। यहु विचार वर्तमान भौ रागादिक बधः है। अर आगामी रागादिक घटावनेका कारण है तातेँ यहां उपयोग लगावना। जांव कर्मादिकके नाना प्रकार भेद जानै, तिनविषे रागादिकरनेका प्रयोजन नाहीं, तातेँ रागादि धै नाहीं। वीतराग होनेका प्रयोजन जहां तहां प्रगट्टे, तातेँ रागादि मिटावनेको कारण है।

यहां कोऊ कहै—कोई तौ कथन ऐसा ही है, परंतु द्वीप समुद्रादिकके योजनादि निरूपे, तिनमें कहा सिद्धि है ?

ताका उत्तर—तिनको जानै किछू तिनविषे इष्ट अनिष्ट सुदि न होय, तातेँ पूर्वाक्त सिद्धि हो है। बहुरि वह कहै है ऐसै है, तौ तिनमें किछू प्रयोजन नाहीं, ऐसा पापाणादिकको भी जानै तहां इष्ट अनिष्ट-पनों न मानिए है, सो भी कार्यकारी भया।

ताका उत्तर—सरागी जीव रागादि प्रयोजनविना काहूको जाननेका लक्ष्य न करै। जो स्वयमेव उनका जानना होय, तौ अंतरंग रागादिकका अभिप्रायके वशः तहांतेँ उपयोगको हृदाया हो जातै है। यहां लक्ष्यकरि द्वीप समुद्रिकको जानै है तहां उपयोग लगावै है। सो नागादि

घट्टै ऐसा कार्य होय । बहुरि पापाणादिकविषैँ इस लोकका कोई प्रयोजन भासि जाय, तौ रागादिक होय आवै । अर द्वीपादिकविषैँ इस लोकसम्बन्धी कार्य किछु नाहीं । तातैं रागादिकका कारण नाहीं । जो स्वर्गादिककी रचना सुनि तहां राग होय, तौ परलोकसंबन्धी होय । ताका कारण पुण्यकौँ जानौँ तत्र पाप छोड़ि पुण्यविषैँ प्रवर्त्तैँ । इतना ही नफा होय । बहुरि द्वीपादिकके जानैँ यथावत् रचना भासैँ, तत्र अन्यमतादिकका कहा भूँठ भासैँ, सत्य भ्रष्टानी होय । बहुरि यथावत् रचना जाननैँ करि भ्रम मिटैँ उपयोगकी निर्मलता होय, तातैं यह अभ्यास कार्यकारी है ।

बहुरि केई कहैँ हैं—करणानुयोगविषैँ कठिनता घनी, तातैं ताका अभ्यासविषैँ खेद होय ।

ताकौँ कहिए है—जो वस्तु शीघ्र जाननेमें आवैँ, तहां उपयोग उलझैँ नाहीं, अर जानी वस्तुकौँ बारंबार जाननेका उत्साह होय नाहीं, तत्र पापकार्यनिविषैँ उपयोग लागि जाय । तातैं अपनी बुद्धि अनुसारि कठिनताकरि भी जाका अभ्यास होता जानैँ, ताका अभ्यास करना । अर जाका अभ्यास होय ही सकैँ नाहीं, ताका कैसेँ करैँ ? बहुरि तू कहैँ है—खेद होय, सो प्रमादी रहनेमें तौ धर्म हैँ नाहीं । प्रमादतैं सुखिया रहिए, तहां तौ पाप ही होय । तातैं धर्मके अर्थ उद्यम करना ही युक्त हैँ । या विचारि करणानुयोगका अभ्यास करना ।

बहुरि केई जीव ऐसेँ कहैँ हैं—चरणानुयोगविषैँ बाह्य व्रतादि साधनका उपदेश हैँ, सो इनिताँ किछु सिद्धि नाहीं । अपनेँ परिणाम निर्मल चाहिए, बाह्य चाहो जैसेँ प्रवर्त्तौँ । तातैं इस उपदेशतैं पराङ्मुख

रहे हैं। तिनको कहिए है—आत्मपरिणामनिकै और बाह्य प्रवृत्तिकै निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। जातैं छद्मस्थकै क्रिया परिणामपूर्वक हो है। कदाचित् बिना परिणाम हू कोई क्रिया हो है, सो परवशतैं हो है। अपनै वशतैं उद्यमकरि कार्य करिए अर कहिए परिणाम इसरूप नाहीं है, सो यहु भ्रम है। अथवा बाह्य पदार्थनिका आश्रय पाय परिणाम होय सकैं है। तातैं परिणाम भेटनैकै अर्थ बाह्यवस्तुका निषेध करना। समयसारादिविषै बला है। इन ही वारतैं रागादिभाव घटैं बाह्य ऐसैं अनुकनतैं श्रावक मुनिधर्म होय। अथवा ऐसैं श्रावक मुनिधर्म अंगीकार किए पंचम पष्ठमआदि गुणस्थाननिविषै रागादि घटाव-नैरूप परिणामनिधी प्राप्त होय। ऐसा निरूपण चरणानुयोगविषै किया। बहुरि जो बाह्य संयमतैं किछू सिद्धि न होय, तौ सर्वाथसिद्धिके वासी देव सम्यग्दृष्टी बहुतज्ञानी तिनकै तौ चौथा गुणस्थान होय, अर गृहस्थ श्रावक मनुष्यकै पंचम गुणस्थान होय, सो कारण कदा? बहुरि तीर्थकरादिक गृहस्थपद छोड़ि काहेकौ संयम प्रहैं। तातैं यहु नियम है—बाह्य संयम साधनाबिना परिणाम निर्मल न होय सकैं है। तातैं बाह्य साधनका विधान जाननैकौ चरणानुयोगका अभ्यास परवरय किया चाहिए।

बहुरि केहू जीव प्रहैं हैं—जो द्रव्यानुयोगविषै प्रकृत्यसाधि व्यषहारभंगका हीनपना प्रगट किया है। सम्यग्दृष्टीके विषय भोगा-दियकौ निर्जराका कारण बला है। इत्यादि बधन मुनि जीव हैं, सो स्वच्छन्द होय पुण्य छोड़ि पारविषै प्रवसैंगे, तातैं शनिका वाचना सुनना मुक्त नाहो। तातैं काहिए है— जैसे गर्भ निगी कदा गर्भ,

तौ मनुष्य तौ मिथी खाना न छोड़ै। तैसेँ विपरीतवृद्धि अध्यात्मग्रन्थ सुनि स्वच्छन्द होय, तौ विवेकी तौ अध्यात्मग्रन्थनिका अभ्यास न छोड़ै। इतना करै—जाकों स्वच्छन्द होता जानै, ताकों जैसेँ वह स्वच्छन्द न होय, तैसेँ उपदेश देश दे। बहुरि अध्यात्मग्रन्थनविषै भी स्वच्छन्द होनेका जहां तहां निषेध कीजिए है, तातैं जो नीकैं तिनकों सुनै, सो तौ स्वच्छन्द होता नाहीं। अर एक बात सुनि अपनै अभिप्रायतैं कोऊ स्वच्छन्द होय, तौ ग्रन्थका तौ दोष है नाहीं, उस जीवहीका दोष है। बहुरि जो भूँटा दोषकी कल्पनाकरि अध्यात्मशास्त्रका वांचना सुनना निषेधिए तौ मोक्षमार्गका मूल उपदेश तौ तहां ही है। ताका निषेध किएँ मोक्षमार्गका निषेध होय। जैसेँ मेघवर्षा भए बहुत जीवनिका कल्याण होय, अर काहूकै उलटा टोटा पड़ै तौ तिसकी मुख्यताकरि मेघका तौ निषेध न करना। तैसेँ सभावियै अध्यात्म उपदेश भएँ बहुत जीवनिकों मोक्षमार्गकी प्राप्ति होय अर काहूकै उलटा पाप प्रवृत्तैं, तौ तिसको मुख्यताकरि अध्यात्मशास्त्रनिका तौ निषेध न करना। बहुरि अध्यात्मग्रन्थनितैं कोऊ स्वच्छन्द होय, सो तौ पहलैं भी मिथ्यादृष्टी था, अब भी मिथ्यादृष्टी ही रह्या। इतना ही टोटा पड़ै, जे सुगति न होय कुगति होय। अर अध्यात्म उपदेश न भएँ बहुत जीवनिकै मोक्षमार्गकी प्राप्तिका अभाव होय, सो यामैं घनेँ जीवनिका घना बुरा, होय। तातैं अध्यात्म उपदेशका निषेध न करना।

बहुरि केई जीव कहैं है—जो द्रव्यानुयोगरूप अध्यात्म उपदेश है, सो उत्कृष्ट है। सो ऊँची दशाकों प्राप्त होय, तिनकों कार्यकारी है,

नीचली दशावालोंको तौ व्रत संयमदिकका ही उपदेश देना योग्य हैं ।

ताकोंकहिए है--जिनमतविपैतौ यहु परिपाटी हैं, जो पहलें सम्यक्त होय पीछें व्रत होय । सो सम्यक्त स्वपरवा श्रद्धान भए होय, अर सो श्रद्धान द्रव्यानुयोगका अभ्यास किए होय । त तैं पहलें द्रव्यानुयोगके अनु-सारि श्रद्धानकरि सम्यग्दृष्टी होय, पीछें चरणानुयोगके अनुसार व्रता-दिक धारि व्रती होय । ऐसैं मुख्यपनै तौ नीचली दशाविपै ही द्रव्या-नुयोग कार्यकारी हैं, गौणपनै जाकों मोक्षमार्गकी प्राप्ति होती न जानिए, ताकों पहलें कोई व्रतादिकका उपदेश दीजिए ई । जातैं ऊंची दशावा-लोंको अध्यात्म अभ्यास योग्य है, ऐमा जानि नीचलीदशावालोंको तहांतैं पराङ्मुख होना योग्य नाही । बहुरि जो कहौंगे, ऊंचा उपदेश-का स्वरूप नीचली दशावालोंको भासै नाही ।

ताका उत्तर यहु हैं—और तौ अनेक प्रवार अनुमाई जानैं, अर यहां मूर्खपना प्रगट कीजिए, सो युक्त नाही । अभ्यास किए स्वयं नीपै भासै है । अपनी बुद्धि अनुमारि थोरा बहुत भासैं, परन्तु सर्वथा निरुपमी होनेको पोलिए, सो तौ जिनमार्गका द्वेषी होना हैं । बहुरि जो कहौंगे, अवार काल निवृष्ट हैं, तातैं उत्कृष्ट आध्यात्मका उपदेशकी मुख्यता न करनी । ताकों कहिए हैं, अवार काल साक्षात् मोक्ष होनेकी अपेक्षा निवृष्ट हैं, आत्मानुभवनादिककरि सम्यक्तादिषवा होना अवार भनै नाही । तातैं आत्मानुभवनादिकके अरि द्रव्यानुयोगका अपेक्ष अभ्यास करना । मोई पदवाहुइदिपै (मोक्षपाहुइने) प्रस्ता है :—

अज्जवि तिरयणसुद्धा अप्पाभाऊण जंति सुरलोए^१ ।

ल्लोयंते देवत्तं तत्थ चुया णिव्वुदिं जंति ॥ ७७ ॥

याका अर्थ—अवहू त्रिकरणकरि शुद्ध जीव आत्माकों ध्यायकरि सुरलोकविषै प्राप्त हो हैं, वा लौकांतिकविषै देवपणों पावै हैं । तहांतै च्युत होय मोक्ष जाय हैं । वहुरि^२ तातै इस कालविषै भी द्रव्यानुयोगका उपदेश मुख्य चाहिए । वहुरि कोई कहै है—द्रव्यानुयोगविषै अध्यात्मशास्त्र हैं, तहां स्वपरभेद विज्ञानादिकका उपदेश दिया, सो तौ कार्यकारी भी घना अर समझिमें भी शीघ्र आवै । परन्तु द्रव्यगुणपर्यायादिकका वा अन्यमतके कहे तत्त्वादिकका निराकरण करि कथन क्रिया, सो तिनिका अभ्यासतै विकल्प विशेष होय । बहुत प्रयास किए जाननेमें आवै । तातै इनिका अभ्यास न करना । तिनकों कहिए है—

सामान्य जाननेतै विशेष जानना बलवान् है । ज्यों-ज्यों विशेष जानै त्यों त्यों वस्तुस्वभाव निर्मल भासै, भ्रद्धान दृढ़ होय, रागादि घटै, तातै तिस अभ्यासविषै प्रवर्त्तना योग्य है । ऐसै च्यार्यों अनुयोगनिविषै दोषकल्पनाकरि अभ्यासतै पराङ्मुख होना योग्य नहीं ।

वहुरि व्याकरण न्यायादिक शास्त्र हैं, तिनका भी थोरा बहुत अभ्यास करना । जातै इनिका ज्ञानविना बड़े शास्त्रनिका अर्थ भासै

१—“लद्धं हृदत्तं” ऐसी भी पाठ है ।

२—यहां वहुरि के आगे ३—४ ब्रह्म का स्थान खरडाप्रति में छोड़ा गया है जिससे ज्ञात होता है कि मल्ल जो वहाँ कुछ और भी लिखना चाहते थे पर लिख नहीं सके ।

नाहीं। वहुरि वस्तुका भी स्वरूप इनकी पद्धति जानें जैसा भासै, तैसा भाषादिककरि भासै नाहीं। तातैं परंपरा कार्यकारी जानि इनिका भी अभ्यास करना। परन्तु इनहीविषैं फंसि न जाना। किछु इनका अभ्यासकरि प्रयोजनभूत शास्त्रनिका अभ्यासविषैं प्रवर्त्तना। वहुरि वैद्यकादि शास्त्र हैं, तिनतैं मोक्षमार्गविषैं किछु प्रयोजन ही नाहीं। तातैं कोई व्यवहारधर्मका अभिप्रायतैं विनाग्येद इनिका अभ्यास होय जाय, तौ उपकारादि करना, पापरूप न प्रवर्त्तना। अर इनका अभ्यास न होय तौ मति होहु, विगार किछु नाहीं। ऐसैं जिन-मतके शास्त्र निर्दोष जानि तिनका उपदेश मानना।

[अनुयोगोंमें मातेप उपदेश]

अब शास्त्रनिविषैं अपेक्षादिककों न जानें परस्पर विरोध भासैं, ताका निराकरण फीजिए हें। प्रथमादि अनुयोगनिकी आम्नायके अनुसारि जहां जैसे कथन किया होय, तहां तैसैं जानि लेना और अनुयोगका कथनको और अनुयोगका बधनतैं अन्वया जानि नंदेह न करना। जैसे कहीं तौ निर्मल सम्यग्दृष्टीके शंका कांक्षा विधि-विस्तारका अभाव पहा, कहीं भयका आठवां गुणस्थान पर्यंत, लोभका दशमा पर्यंत, जुगुप्साका आठवां पर्यंत उदय पहा। तहां विमल न जानना। अस्तानपूर्वक तीव्र शंकादिकका सम्यग्दृष्टीके अभाव भया, अथवा मुख्यपतैं सम्यग्दृष्टी शंकादि न करे, तिन अपेक्षा परस्परानुयोगविषैं शंकादिकका सम्यग्दृष्टीके अभाव पहा, वहुरि मूलमार्गके अपेक्षा भयादिकका उदय अष्टमादि गुणस्थान पर्यंत पाई हें। अतैं

करणानुयोगविषै तहां पर्यंत तिनका सद्भाव कह्या ऐसै ही अन्यत्र जानना, पूवै अनुयोगनिका उपदेशविधानविषै केई उदाहरण कहे हैं, ते जाननें, अथवा अपनी बुद्धितै समझि लैनें । वहुरि एक ही अनुयोगविषै विविक्ताके वशतै अनेकरूप कथन करिए है । जैसे करणानुयोगविषै प्रमादनिका सप्तम गुणस्थानविषै अभाव कह्या, तहां कषायादिक प्रमादके भेद कहे । वहुरि तहां ही कषायादिकका सद्भाव दशमादि गुणस्थान पर्यंत कह्या, तहां विरुद्ध न जानना । जातै यहां प्रमादनिविषै तौ जे शुभ अशुभ भावनिका अभिप्राय लिएं कषायादिक होय, तिनका ग्रहण है । सो सप्तम गुणस्थानविषै ऐसा अभिप्राय दूर भया, तातै तिनका तहां अभाव कह्या । वहुरि सूक्ष्मादि भावनिकी अपेक्षा तिनहीका दशमादि गुणस्थान पर्यंत सद्भाव कह्या है । वहुरि चरणानुयोगविषै चोरी परस्त्री आदि सप्तव्यसनका त्याग प्रथम प्रतिमाविषै कह्या, वहुरि तहां ही तिनका त्याग द्वितीय प्रतिमाविषै कह्या । तहां विरुद्ध न जानना । जातै सप्तव्यसनविषै तौ चोरी आदि कार्य ऐसै ग्रहे हैं, जिनकरि दंडादिक पावै, लोकविषै अतिनिंदा होय । वहुरि व्रतनिविषै चोरी आदि त्याग करनेयोग्य ऐसै कहे हैं, जे गृहस्थ धर्मविषै विरुद्ध होय, वा किंचित् लोकनिंद्य होय ऐसा अर्थ जानना ऐसै ही अन्यत्र जानना । वहुरि नाना भावनिकी सापेक्षतै एक ही भावकौ अन्य अन्य प्रकार निरूपण कीजिए है । जैसे कहीं तौ महाव्रतादिक चारित्रिके भेद कहे, कहीं महाव्रतादि होतै भी द्रव्यलिंगीकौ असंयमी कह्या, तहां विरुद्ध न जानना । जातै सम्य-

ग़ज्ञानसहित महाव्रतादिक तौ चारित्र हैं, अर अज्ञानपूर्वक व्रतादिक भए भी असंयमी ही है। बहुरि जैसेँ पंच मिथ्यात्वनिविषैँ भी विनय कह्या, अर वारह प्रकार तपनिविषैँ भी विनय कह्या, तहां विरुद्ध न जानना। जातैँ विनय करनैँ योग्य नाहीं तिनका भी विनयकरि धर्म मानना, सो तौ विनय मिथ्यात्व है अर धर्मपद्धतिकरि जे विनय करने योग्य हैं, तिनका यथायोग्य विनय करना, सो विनय तप है। बहुरि जैसेँ कहीं तौ अभिमानकी निंदा करी, कहीं प्रशंसा करी, तहां विरुद्ध न जानना। जातैँ मानकषायतैँ आपकों ऊंचा मनावनेकैँ अर्थि विनयादि न करै, सो अभिमान तौ निन्द्य ही है, अर निर्लोभपनातैँ दीनता आदि न करै, सो अभिमान प्रशंसा योग्य है। बहुरि जैसेँ कहीं चतुराईकी निन्दा करी, कहीं प्रशंसा करी, तहां विरुद्ध न जानना। जातैँ मायाकषायतैँ काहूका ठिगनेकैँ अर्थ चतुराई कीजिए, सो तौ निन्द्य होतैँ अर विवेक लिएँ यथासभव कार्य करनेविषैँ जो चतुराई होय, सो श्लाघ्य ही है ऐसैँ हा अन्यत्र जानना। बहुरि एक ही भावकी कहीं तौ उसतैँ उत्कृष्टभावकी अपेक्षाकरि निन्दा करी होय, अर कहीं तिसतैँ हीनभावकी अपेक्षाकरि प्रशंसा करी होय, तहां विरुद्ध न जानना। जैसेँ किसो शुभक्रियाकी जहां निन्दा करी होय, तहां तौ तिसतैँ ऊंची शुभक्रिया वा शुद्धभाव तिनही अपेक्षा जाननी, अर जहां प्रशंसा करी होय, तहां तिसतैँ नोची क्रिया वा अशुभक्रिया तिनकी अपेक्षा जाननी, ऐसैँ ही अन्यत्र जानना। बहुरि ऐसैँ ही काहू जीवकी ऊंचे जीवकी अपेक्षा निन्दा करी होय, तहां सर्वथा निन्दा

जाननी । काहूकी नीचे जीवकी अपेक्षा प्रशंसा करी होय, तौ सर्वथा प्रशंसा न जाननी । यथासंभव वाका गुण दोष जानि लैना, ऐसैं ही अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा लिएं किया होय, तिस अपेक्षा वाका अर्थ समझना । बहुरि शास्त्रविपैं एक ही शब्दका कहीं तौ कोई अर्थ हो है, कहीं कोई अर्थ हो है, तहां प्रकरण पहचानि वाका संभवता अर्थ जानना । जैसैं मोक्ष-मार्गविपैं सम्यग्दर्शन कहा । तहां दर्शन शब्दका अर्थ श्रद्धान है, अर उपयोग वर्णनविपैं दर्शन शब्दका अर्थ सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है, अर इन्द्रियवर्णनविपैं दर्शन शब्दका अर्थ नेत्रकरि देखनें मात्र है । बहुरि जैसैं सूक्ष्म वादरका अर्थ वस्तुनिका प्रमाणादिक कथन-विपैं छोटा प्रमाण लिएं होय, ताका नाम सूक्ष्म अर बड़ा प्रमाण लिएं होय, ताका नाम वादर, ऐसा अर्थ होय । अर पुद्गलस्कंधादिका कथन-विपैं इंद्रियगम्य न होय, सो सूक्ष्म, इंद्रियगम्य होय सो वादर ऐसा अर्थ है । जीवादिकका कथनविपैं ऋद्धि आदिवा निमित्तविना स्वय-मेव रुकै नाहीं, ताका नाम सूक्ष्म, रुकै ताका नाम वादर, ऐसा अर्थ है । वस्त्रादिकका कथनविषैं महीनताका नाम सूक्ष्म, मोटाका नाम वादर, ऐसा अर्थ है । करणानुयोगके कथनविपैं पुद्गलस्कंधके निमित्ततैं रुकै नाहीं, ताका नाम सूक्ष्म है अर रुक जाय ताका नाम वादर है ।

बहुरि प्रत्यक्ष शब्दका अर्थ लोकव्यवहारविपैं तौ इंद्रियनिकरि जाननेका नाम प्रत्यक्ष है, प्रमाणभेदनिविपैं स्पष्टव्यवहार प्रतिभासका नाम प्रत्यक्ष है, आत्मानुभवनादिविपैं आपविपैं अवस्था होय, ताका नाम प्रत्यक्ष है । बहुरि जैसैं मिथ्यादृष्टिकै अज्ञान कहा, तहां सर्वथा

ज्ञानका अभाव न जानना, सम्यग्ज्ञानके अभावतैं अज्ञान कह्या हैं।
 बहुरि जैसेँ उदीरणा शब्दका अर्थ जहां देवादिककै उदीरणा न कही,
 तहां तौ अन्य निमित्ततैं मरण होय, ताका नाम उदीरणा है। अर दश
 करणनिका कथनविषैँ उदीरणा करण देवायुकै भी कह्या। तहां तौ
 ऊपरिके निषेकनिका द्रव्य उदयावलीविषैँ दीजिए, ताका नाम उदीरणा
 है। ऐमें ही अन्यत्र यथासंभव अर्थ जानना। बहुरि एक ही शब्दका
 पूर्व शब्द जोड़े' अनेक प्रकार अर्थ हो है। वा उस ही शब्दके अनेक
 अर्थ हैं। तहां जैसा संभवैँ, तैसा अर्थ जानना। जैसेँ 'जीतै' ताका नाम
 'जिन' है। परंतु धर्मपद्धतिविषैँ कर्मशत्रु कौं जीतै, ताका नाम 'जिन' जानना।
 यहां कर्मशत्रु शब्दकौं पूर्व जोड़े' जो अर्थ होय, सो ग्रहण किया, अन्य
 न किया। बहुरि जैसेँ 'प्राण धारै' ताका नाम 'जीव' है। जहां जीवन-
 मरणका व्यवहार अपेक्षा कथन होय, तहां तौ इंद्रियादि प्राण धारै,
 सो जीव है। बहुरि द्रव्यादिकका निश्चय अपेक्षा निरूपण होय, तहां
 चैतन्यप्राणकौं धारै, सो जीव है। बहुरि जैसेँ समय शब्दके अनेक
 अर्थ हैं। तहां आत्माका नाम समय है, सर्व पदार्थनिका नाम समय
 है, कालका नाम समय है, समयमात्र कालका नाम समय है, शास्त्रका
 नाम समय है, मतका नाम समय है। ऐसैँ अनेक अर्थनिविषैँ जैसा जहां
 संभवैँ, तैसा तहां अर्थ जान लैना। बहुरि कहीं तौ अर्थ अपेक्षा नामा-
 दिक कहिए है, कहीं रूढ़ि अपेक्षा नामादिक कहिए है जहां रूढ़ि अपेक्षा
 नामादिक लिख्या होय, तहां वाका शब्दार्थ न ग्रहण करना। वाका
 रूढ़िरूप अर्थ होय, सो ही ग्रहण करना। जैसेँ सम्यक्तादिककौं धर्म
 कह्या। तहां तौ यहु जीवकौं उत्तमस्थानविषैँ धारै हैं, तातैं याका नाम

सार्थक है। बहुरि धर्मद्रव्यका नाम धर्म कह्या, तहां रूढि नाम हैं। याका अक्षरार्थ न ग्रहणा। इस नाम धारक एक वस्तु है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना।^१ ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि कहीं जो शब्दका अर्थ होता होइ सो तो न ग्रहण करना। अर तहां जो प्रयोजन भूत अर्थ होय सो ग्रहण करना जैसे कहीं किसीका अभाव कह्या होय, अर तहां किंचित् सद्भाव पाईए, तौ तहां सर्वथा अभाव न ग्रहण करना। किंचित् सद्भावकों न गिणि अभाव कह्या है, ऐसा अर्थ जानना। सम्यग्दृष्टीकै रागादिकका अभाव कह्या, तहां ऐसैं अर्थ जानना। बहुरि नोकपायका अर्थ तौ यहु—‘कपायका निषेध’ सो तौ अर्थ न ग्रहण करना, अर यहां क्रोधादि सारिखे ए कपाय नाही, किंचित् कपाय हैं, तातैं नोकपाय हैं। ऐसा अर्थ ग्रहण करना। ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि जैसे कहीं कोई युक्तिकरि कथन किया होय, तहां प्रयोजन ग्रहण करना। समयसारका कलशा विषै^२ यहु कह्या—“धोवीका दृष्टान्तवत् परभावका त्यागकी दृष्टि यावत् प्रवृत्तिकों न प्राप्त भई, तावत् यहु अनुभूति प्रगट भई”। सो यहां यहु प्रयोजन है—परभावका त्याग होतैं ही अनुभूति प्रगट हो है। लोकविषै काहूकों आवतैं ही कोई कार्य भया होय, तहां ऐसैं कहिए,—“जो यहु आया ही नाही, अर यह कार्य होय गया।” ऐसा ही यहां प्रयोजन ग्रहण करना। ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि जैसे कहीं प्रमाणादिक किछू कह्या होय, सोई तहां न

१ श्रवतरति न यावद्दृष्टिमत्यन्तवेगादनन्वमपरभावत्यागदृष्टान्तदृष्टिः।

ऋटिति सकलभावैरन्यदोयैर्विमुक्ता, स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्बभूव ॥

मानि लैना, तहां प्रयोजन होय सो जानना । ज्ञानार्णवविषैँ ऐसा है—
 “अवार दोय तीन सत्पुरुष हैं” ।” सो नियमतैँ इतने ही नाहीं । यहां
 ‘थोरे हैं’ ऐसा प्रयोजन जानना । ऐसैँ हो अन्यत्र जानना । इस ही रीति
 लिएं और भी अनेक प्रकार शब्दनिके अर्थ हो हैं, तिनकोँ यथासंभव
 जाननें । विपरीत अर्थान जानना । बहुरि जो उपदेश होय, ताकोँ यथार्थ
 पहचानि जो अपने योग्य उपदेश होय. ताका अंगीकार करना । जैसेँ
 वैद्यकशास्त्रनिविषैँ अनेक औषधि कही हैं, तिनकोँ जानैँ, अर ग्रहण
 तिसहीका करैँ, जाकरि अपना रोग दूर होय । आपकेँ शीतका रोग
 होय, तौ उष्ण, औषधिका ही ग्रहण करैँ, शीतल औषधिका ग्रहण न
 करैँ । यहु औषधि औरनिकोँ कार्यकारी है, ऐसा जानैँ । तैसेँ जैन-
 शास्त्रनिविषैँ अनेक उपदेश हैं, तिनकोँ जानैँ, अर ग्रहण तिसहीका
 करैँ, जाकरि अपना विकार दूर होय । आपकेँ जो विकार होय,
 ताका निषेध करनहारा उपदेशकोँ ग्रहैँ, तिसका पोषक उपदेशकोँ न
 ग्रहैँ । यहु उपदेश औरनिकोँ कार्यकारी है, ऐसा जानैँ । यहां उदाहरण
 कहिए है—जैसेँ शास्त्रविषैँ कहीं निश्चयपोषक उपदेश है कहीं व्यवहा-
 रपोषक उपदेश है । तहां आपकेँ व्यवहारका आधिक्य होय, तौ निश्च-
 य पोषक उपदेशका ग्रहण करि यथावत् प्रवर्त्तैँ, अर आपकेँ निश्चयका

१ दुःप्रज्ञाबल्लुप्तवस्तुनिचया विज्ञानशून्याशयाः

विद्यन्ते प्रतिमन्दिरं निजनिजस्वार्थोद्यता देहिनः ।

आनन्दामृतसिन्धुशीकरचयैर्निर्वाप्य जन्मज्वरं

ये मुक्तेर्वदनन्दुवीक्षणपरास्ते सन्ति द्वित्रा यदि ॥ २४ ॥

—ज्ञानार्णव, पृष्ठ ८८.

आधिक्य होय, तौ व्यवहारपोषक उपदेशका ग्रहणकरि यथावत् प्रवर्त्त
बहुरि पूर्वे तौ व्यवहारश्रद्धान्तै आत्मज्ञानतै भ्रष्ट होय रह्या था, पीछे
व्यवहारउपदेशहीकी मुख्यताकरि आत्मज्ञानका उद्यम न करै, अथवा
पूर्वे तौ निश्चयश्रद्धान्तै वैराग्यतै भ्रष्ट होय स्वच्छन्द होय रह्या था,
पीछे निश्चय उपदेशहीकी मुख्यताकरि विषयकपाय पोषै। ऐसै विप-
रीत उपदेश ग्रहे वुरा ही होय। बहुरि जैसे आत्मानुशासनविषे
ऐसा कह्या—“जो तू गुणवान् होय, दोष क्यों लगावै है। दोष-
वान् होना था, तौ दोषमय ही क्यों न भया^१।” सो जो जीव आप
तौ गुणवान् होय, अर कोई दोष लगता होय तहां तिस दोष दूर करनेके
अर्थि अंगीकार करना। बहुरि आप तौ दोषवान् होय अर इस उपदे-
शका ग्रहणकरि गुणवान् पुरुषनिकौ नीचा दिखावै, तौ वुरा ही होय।
सर्वदोषमय होनेतै तौ किंचित् दोषरूप होना वुरा नाहीं है। तातै तुम्हतै
तौ भला है। बहुरि यहां यहु कह्या—“तू दोषमय ही क्यों न भया^१”
सो यहु तर्क करी है। किछू सर्व दोषमय होनेके अर्थि यहु उपदेश नाहीं
है। बहुरि जो गुणवानके किंचित् दोष भए भी निंदा है, तौ सर्वदोष-
रहित तौ सिद्ध हैं, नीचली दशाविषे तो कोई गुण कोई दोष होय ही
होय।

यहां कोऊ कहै—ऐसै है, तौ “मुनिलिंग धारि किंचित् परिग्रह

- १ हे चन्द्रमः किमिति लाञ्छनवानभूस्त्वं
तद्गान् भवेः किमिति तन्मय एव नाभूः ।
किं ज्योत्स्नयामलमलं तव घोषयन्त्या
स्वर्भानुवन्ननु तथा सति नाऽसि लक्ष्यः ॥१४१॥

राखै, सो भी निगोद जाय^१ ।' ऐसा षट्पाहुड़ विषै कैसेँ कखा है ?

ताका उत्तर—ऊंची पदवी धारि तिस पदविषै न संभवता नीच कार्य करै, तौ प्रतिज्ञा भंगादि होनेतैं महादोष लागै है । अर नीची पदवीविषै तहां संभवता गुण दोष होय, तौ होय, तहां वाका दोष ग्रहण करना योग्य नाहीं । ऐसा जानना । बहुरि उपदेशसिद्धांतरत्न-

मालविषै कखा—“आज्ञा अनुसार उपदेश देनेवालाका क्रोध भी क्षमाका भंडार है^२ ।” सो यहु उपदेश वक्ताका ग्रहवा योग्य नाहीं । इस उपदेशतैं वक्ता क्रोध किया करै, तौ बुरा ही होय । यहु उपदेश श्रोतानिका ग्रहवा योग्य है । कदाचित् वक्ता क्रोधकरिकै भी सांचा उपदेश दे, तौ श्रोता गुण ही मानै ऐसै ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसेँ काहूकै अतिशीतांग रोग होय, ताकै अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधि कही हैं । तिस औषधिकौं जाकै दाह होय, वा तुच्छ शीत होय, सो ग्रहण करै, तौ दुख ही पावै । तैसेँ काहूकै कोई कार्यकी अतिमुख्यता होय, ताकै अर्थ तिसके निषेधका अति खोंचकरि उपदेश दिया होय, ताकौं जाकै तिस कार्यकी मुख्यता न होय, वा थोरी मुख्यता होय, सो ग्रहण करै, तौ बुरा ही होय । यहां उदाहरण—जैसेँ काहूकौं शास्त्राभ्यासकी अतिमुख्यता अर आत्मानुभवका उद्यम ही नाहीं।

१ जह जायरूवसरिसो तिलतुसमत्तं ण गहदि अत्थेसु ।

जइ लेइ अप्पबहुअं तत्तो पुण जाइ सिग्गोयं ॥६८॥

[चूत्रपाहुड़]

२ रोसोवि खमाकोसो सुत्तं भासंत जस्सणधणस्य (?) ।

उत्सुत्तेण खमाविय दोस महामोहघ्रावाःसो ॥१४॥

ताके अर्थ बहुत शास्त्राभ्यासका निषेध किया। बहुरि जाके शास्त्राभ्यास नहीं, वा थोरा शास्त्राभ्यास है सो जीव तिस उपदेशते शास्त्राभ्यास छोड़ै अर आत्मानुभवविषे उपयोग रहै नाहीं, तब वाका तौ बुरा ही होय। बहुरि जैसे काहूके यज्ञ नानादिकरि हिंसाते धर्म माननेकी मुख्यता है, ताके अर्थ "जो पृथ्वी उलटै, तौ भी हिंसा किए पुण्यफल न होय," ऐसा उपदेश दिया। बहुरि जो जीव पूजनादि कार्यादिकरि किंचित् हिंसा लगावै, अर बहुत पुण्य उपजावै, सो जीव इस उपदेशते पूजनादि कार्य छोड़ै, अर हिंसारहित सामायिकादि धर्मविषे उपयोग लागै नाहीं, तब वाका तौ बुरा ही होय। ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुरि जैसे कोई औषधि गुणकारी है; परन्तु आपके यावत् तिस औषधिते हित होय, तावत् तिसका ग्रहण करै। जो शीत मिटै भी उष्ण औषधिका सेवन किया ही करै, तौ उलटा रोग होय। तैसें कोई कार्य है, परन्तु आपके यावत् तिस धर्मकार्यते हित होय, तावत् तिसका ग्रहण करै। जो ऊँची दशा होतै नीची दशासंबंधी धर्मका संबनविषे लागै, तौ उलटा विगार ही होय। यहां उदाहरण—जैसे पाप मेटनेके अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्मकार्य कहे, बहुरि आत्मानुभव होतै प्रतिक्रमणादिकका विकल्प करै, तौ उलटा विकार बधै, याहीते समयसार विषे प्रतिक्रमणादिकको विष कहा है।

बहुरि जैसे अत्रतीके करने योग्य प्रभावनादि धर्मकार्य कहे, तिनको ब्रती होयकरि करै, तौ पाप ही बांधै। व्यापारादि आरंभ छोड़ि चेत्यालयादि कार्यादिका अधिकारी होय, सो कैसे बने ? ऐसे ही

अन्यत्र जानना । वहुरि जैसेँ पाकादिक औषधि पुष्टकारी हैं; परन्तु ज्वरवान् ग्रहण करै, तौ महादोष उपजै । तैसेँ ऊँचा धर्म बहुत भला हँ, परन्तु अपनेँ विकारभाव दूरि न होय, अर ऊँचा धर्म ग्रहै, तौ महादोष उपजै । यहां उदाहरण—जैसेँ अपना अशुभविकारभी न छूट्या, अर निर्विकल्प दशाकौ अंगीकार करै, तौ उलटा विकार बधै । वहुरि जैसेँ भोजनादि विषयनिविषै आसक्त होय अर आरंभ त्यागादि धर्मकौ अङ्गीकार करै, तौ दोष ही उपजै । जैसेँ व्यापारादि करनेका विकार तौ न छूट्या अर त्यागका भेषरूप धर्म अङ्गीकार करै, तौ महादोष उपजै । ऐसेँ ही अन्यत्र जानना । याही प्रकार और भो सांचा विचारतैँ उपदेशकौँ यथार्थ जानि अङ्गीकार करना । वहुरि विस्तार कहां ताईं करिए । अपनेँ सम्यग्ज्ञान भए आपहीकौँ यथार्थ भासै । उपदेश तौ वचनात्मक है । वहुरि वचनकरि अनेक अर्थ युगपत् कहे जाते नाहीं । तातैँ उपदेश तौ एक ही अर्थकी मुख्यता लिएँ हो है । वहुरि जिस अर्थका जहां वर्णन है, तहां तिसहीकी मुख्यता है । दूसरे अर्थकी तहां ही मुख्यता करै, तौ दोऊ उपदेश दृढ़ न होय । तातैँ उपदेशविषैँ एक अर्थकौँ दृढ़ करे । परन्तु सबेँ जिनमतका चिन्ह स्याद्वाद है । सो 'स्यात्' पदका अर्थ 'कथंचित्' है । तातैँ उपदेश होय ताकौँ सर्वथा न जानि लेना । उपदेशका अर्थकौँ जानि तहां इतना विचार करना, यहु उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन लिएँ है, किस जीवकौँ कार्यकारी है ? इत्यादि विचारकरि तिसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करै, पीछेँ अपनी दशा देखैँ, जो उपदेश जैसेँ आपकौँ कार्यकारी होय, तिसकौँ तैसेँ आप अंगीकार करै । अर जो

उपदेश जानने योग्य हो होय, तौ ताको यथार्थ जानि ले। ऐसैं उपदेशका फलको पावै।

यहां कोई कहै—जो तुच्छबुद्धि इतना विचार न करि सकै, सो कहा करै ?

ताका उत्तर—जैसैं व्यापारी अपनी बुद्धिकै अनुसारि जिसमें समझै, सो थोरा वा बहुत व्यापार करै। परंतु नफा टोटाका ज्ञान तौ अवश्य चाहिए। तैसैं विवेकी अपनी बुद्धिकै अनुसारि जिसमें समझै, सो थोरा वा बहुत उपदेशको प्रहै, परन्तु मुझको यहु कार्यकारी है, यहु कार्यकारी नाहीं, इतना तौ ज्ञान अवश्य चाहिए। सो कार्य तौ इतना है—यथार्थ श्रद्धानज्ञानकरि रागादि घटावना। सो यहु कार्य अपने सधै, सोई उपदेशका प्रयोजन प्रहै। विशेष ज्ञान न होय, तौ प्रयोजनको तौ भूलै नाहीं। यहु तौ सावधानी अवश्य चाहिए। जिसमें अपना हितकी हानि होय, तैसैं उपदेशका अर्थ समझना योग्य नाहीं। या प्रकार स्याद्वाददृष्टि लिए जैनशास्त्रनिका अभ्यास किए अपना कल्याण हो है।

यहां कोई प्रश्न करै—जहां अन्य अन्य प्रकार न संभवै, तहां तौ स्याद्वाद संभवै। बहुरि एक ही प्रकारकरि शास्त्रनिविषै विरुद्ध संभवै। तहां कहा करिए ? जैसैं प्रथमानुयोगविषै एक तीर्थकरकी साथि हजारौं मुक्ति गए बताए, करणानुयोगविषै छह महीना आठसमयविषै छहसै आठ जीव मुक्ति जांय, ऐसा नियम किया। प्रथमानुयोगविषै ऐसा कथन किया—देव देवांगना उपजि पीछै मरि साथ ही मनुष्यादि पर्यायविषै उपजै। करणानुयोगविषै देवका सागरौं प्रमाण देवांगनाका पत्थो प्रमाण आयु कहा। इत्यादि विधि कैसैं मिलै ?

ताका उत्तर—करणानुयोगविषै कथन है, सो तौ तारतम्य लिएं है। अन्य अनुयोगविषै कथन प्रयोजन अनुसारि है। तातैं करणानुयोगका कथन तौ जैसें किया है, तैसेंही हैं। औरनिका कथनकी जैसें विधि मिलै, तैसें मिजाय लैनी। हजारौं मुनि तीर्थंकरकी साथि मुक्ति गए बताए, तहां यहु जानना—एक ही काल इतने मुक्ति गए नाहीं। जहां तीर्थंकर गमनादि क्रिया मेरि स्थिर भए, तहां तिनकी साथ इतनैं मुनि तिष्ठे, बहुरि मुक्ति आगैं पीछें गए। ऐसें प्रथमानुयोग करणानुयोगकाविरोध दूरि हो है। बहुरि देव देवांगना साथि उपजैं, पीछें देवांगना चयकरि बीचमें अन्य पर्याय धरैं, तिनका प्रयोजन न जानि कथन किया। पीछें वह साथि मनुष्य पर्यायविषै उपजे, ऐसें विधि मिलाए विरोध दूरि हो है। ऐसें ही अन्यत्र विधि मिलाय लैनी।

बहुरि प्रश्न—जो ऐसें कथननिविषै भी कोई प्रकार विधि मिलै परन्तु कहीं नेमिनाथ स्वामीका सौरीपुरविषै कही द्वारावतीविषै जन्म कह्या, रामचन्द्रादिककी कथा अन्य अन्य प्रकार लिखी। एकेन्द्रियादिककौं कहीं सासादन गुणस्थान लिख्या, कहीं न लिख्या, इत्यादि इन कथननिकी विधि कैसें मिलै?

ताका उत्तर—ऐसें विरोध लिएं कथन कालदोषतैं भए हैं। इस कालविषै प्रत्यक्ष ज्ञानी वा बहुश्रुतनिका तौ अभाव भया, अर स्तोक-बुद्धि ग्रंथ करनेके अधिकारी भए। तिनकै भ्रमतैं कोई अर्थ अन्यथा भासै, ताकौं तैसें लिखै, अथवा इस कालविषै केई जैनमतविषै भी कपायी भए हैं, सो तिननैं कोई कारण पाय अन्यथा कथन लिख्या है। ऐसें अन्यथा कथन भया, तातैं जैनशास्त्रनिविषै विरोध भासने लागा

जहां विरोध भासै, तहां इतना करना कि, इस कथन करनेवाले बहुत सो प्रमाणीक है कि इस कथन करनेवाले बहुत प्रमाणीक हैं। ऐसा विचारकरि बड़े आचार्यादिकनिका कह्या कथन प्रमाण करना। बहुरि जिनमतके बहुत शास्त्र हैं, तिनको आम्नाय मिलावनी। जो परम्परा-आम्नायतैं मिलै, सो कथन प्रमाण करना। ऐसैं विचार किए भी सत्य असत्यका निणय न होय सकै, तौ जैसे केवलीकौं भास्या है, तैसे प्रमाण है, ऐसैं मान लैना। जातैं देवादिकका वा तत्त्वनिका निर्द्धार भए विना तौ मोक्षमार्ग होय नाहीं। तिनका तौ निर्द्धार भी होय सकै है, सो कोई इनका स्वरूप त्रिरुद्ध कहै, तौ आपहीकौं भासि जाय। बहुरि अन्य कथनका निर्द्धार न होय, वा संशयादि रहै, वा अन्यथा जानपना होय जाय, अर केवलीका कह्या प्रमाण है, ऐसा श्रद्धान रहै, तौ मोक्षमार्गविषैं विघ्न नाहीं, ऐसा जानना।

यहां कोई तर्क करै—जैसे नाना प्रकार कथन जिनमतविषैं कह्या, तैसे अन्यमतविषैं भो कथन पाइए है, सो तुम्हारे मतके कथनका तो तुम जिस तिस प्रकार स्थापन किया, अन्यमतविषैं ऐसे कथनकौं तुम दोष लगावो हौ, सो यह तुम्हारे रागद्वेष है।

ताका समाधान—कथन तौ नाना प्रकार होय अर प्रयोजन एक-हीकौं पोषैं, तौ कोई दोष है नाहीं। अर कहीं कोई प्रयोजन पोषै, तौ दोष ही है। सो जिनमतविषैं तौ एक प्रयोजन रागादि मेटनेका है, सो कहीं बहुत रागादि छुड़ाय थोड़ा रागादि करावनेका प्रयोजन पोष्या है। कहीं सर्व रागादि छुड़ावनेका प्रयोजन पोष्या है। परंतु रागादि बधावनेका प्रयोजन कहीं भी नाहीं। तातैं जिनमतका कथन

सर्व निर्दोष है। अर अन्यमतविषे कहीं रागादि मिटावनेके प्रयोजन लिए कथन करें, कहीं रागादि बधावनेका प्रयोजन लिए कथन करें। ऐसै ही और भी प्रयोजनकी विरुद्धता लिए कथन करें हैं। तातें अन्यमतका कथन सदोष है। लोकविषे भी एक प्रयोजनको पोषते नाना वचन कहै, ताकाँ प्रमाणीक कहिए है। अर प्रयोजन और और पोषती बात करै, ताकाँ वावला कहिए है। बहुरि जिनमतविषे नाना प्रकार कथन है, सो जुदी जुदी अपेक्षा लिए है, तहां दोष नाही। अन्यमतविषे एक ही अपेक्षा लिए अन्य कथन करै तहां दोष है। जैसे जिनदेवके वीतरागभाव है, अर समवसरणादि विभूति पाइए है, तहां विरोध नाही। समवसरणादि विभूति की रचना इन्द्रादिक करै हैं, इनके तिसविषे रागादिक नाही, तातें दोऊ बात संभवें हैं। अर अन्यमतविषे ईश्वरकाँ साक्षीभूत वीतराग भी कहै, अर तिसहीकर किए काम क्रोधादि भाव निरूपण करै, सो एक ही आत्माके वीतरागपनों अर काम क्रोधादि भाव कैसे संभवै ? ऐसै ही अन्यत्र जानना। बहुरि कालदोषतें जिनमतविषे एकही प्रकारकरि कोई कथन विरुद्ध लिख्या है, सो यह तुच्छ बुद्धीनिकी भूलि है, किछू मतविषे दोष नाही। सो भी जिनमतका अतिशय इतना है कि, प्रमाणविरुद्ध कोई कथन कर सकै नाही। कहीं सौरीपुरविषे कहीं द्वारावतीविषे नेमिनाथस्वामीका जन्म लिख्या है, सो काठें ही किसीअवस्थानमें हाहु, परंतु नगरविषे जन्म होना प्रमाणविरुद्ध नाही। अब भी होता दीसै है।

[आगमाभ्यासकी प्रेरणा]

बहुरि अन्यमतविषे सर्वज्ञादि यथार्थ ज्ञानाके किए ग्रंथ बतावै, बहुरि तिनविषे परस्पर विरुद्ध भासै। कहीं तो बालब्रह्मचारीकी

प्रशंसा करै, कहीं कहै “पुत्रविना गति ही होय नहीं” सो दोऊ सांचा कैसे होय सो ऐसे कथन तहां बहुत पाइए है। बहुरि प्रमाण-विरुद्ध कथन तिनविषै पाइए है। जैसे वीर्य मुखविषै पढ़नेतें मछलीकै पुत्र हूवो, सो ऐसे अवार काहूकै होना दोसै नहीं। अनुमानतें मिलै नहीं। सो ऐसे भी कथन बहुत पाइए है। यहां सर्वज्ञादिककी भूलि मानिए, सो तौ कैसे भूलें। अर विरुद्ध कथन माननेमें आवै नहीं। तातें तिनिके मतविषै दोष ठहराइए है। ऐसा जानि एक जिनमतका ही उपदेश ग्रहण करने योग्य है। तहां प्रथमानुयोगादिकका अभ्यास करना। तहां पहिलै याका अभ्यास करना, पीछें याका करना, ऐसा नियम नहीं। अपने परिणामनिकी अवस्था देखि जिसके अभ्यासतें अपने धर्मविषै प्रवृत्ति होय, तिसहीका अभ्यास करना। अथवा कदाचित् किसी शास्त्रका अभ्यास करै, कदाचित् किसी शास्त्रका अभ्यास करै। बहुरि जैसे रोजनामाविषै तौ अनेक रकम जहां तहां लिखी हैं, तिनिकौ खातें में ठीक खतावै, तौ लैना दैनाका निश्चय होय। तैसे शास्त्रनिविषै तौ अनेक प्रकारका उपदेश जहां तहां दिया है, ताकौ सम्यग्ज्ञानविषै यथार्थ प्रयोजन लिए पहिचानै, तौ हित अहितका निश्चय होय। तातें स्यात्पदकी सापेक्ष लिए सम्यग्ज्ञानकरि जे जीव जिनवचनविषै रमै हैं, ते जीव शीघ्र ही शुद्ध आत्मस्वरूपकौ प्राप्त हो हैं। मोक्षमार्गविषै पहिला उपाय आगमज्ञान कहा है। आगमज्ञान विना और धर्मका साधन होय सकै नहीं। तातें तुमकौ भी यथार्थ बुद्धिकरि आगम अभ्यास करना। तुम्हारा कल्याण होगा।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै उपदेशस्वरूप-

प्रतिपादक नामा आठवां अधिकार संपूर्ण भया ।

नवमा अधिकार

[मोक्षमार्गका स्वरूप]

दोहा—

शिवउपाय करतै प्रथम, कारन मंगलरूप ।

विघनविनाशक सुखकरन, नमौं शुद्ध शिवभूप ॥ १ ॥

अथ मोक्षमार्गका स्वरूप कहिए है—पहिलें मोक्षमार्गके प्रतिपत्ती मिथ्यादर्शनादिक तिनिका स्वरूप दिखाया तिनिकों तौ दुःखरूप दुःखका कारन जानि हेय मानि तिनिका त्याग करना । बहुरि बीचमें उपदेशका स्वरूप दिखाया । ताकौं जानि उपदेशकौं यथार्थ समझना । अब मोक्षके मार्ग सम्यग्दर्शनादिक तिनिका स्वरूप दिखाइए है । इनिकों सुखरूप सुखका कारण जानि उपादेय मानि अंगीकार करना । जातैं आत्माका हित मोक्ष ही है । तिसहीका उपाय आत्माकौं कर्तव्य है । तातैं इसहीका उपदेश यहां दीजिए है । तहां आत्माका हित मोक्ष ही है और नाहीं । ऐसा निश्चय कैसें होय सो कहिए है—

[आत्माका हित ही मोक्ष है]

आत्माकै नाना प्रकार गुणपर्यायरूप अवस्था पाइए है । तिनविषैं और तौ कोई अवस्था होहू, किछू आत्माका विगाड़ सुधार नाहीं ।

एक दुःखसुखअवस्थार्तें बिगाड़ सुधार है। सो इहां किछू हेतु दृष्टांत चाहिए नहीं। प्रत्यक्ष ऐसैं ही प्रतिभासै है। लोकविषैं जेते आत्मा हैं, तिनिकै एक उपाय यहु पाइए है—दुख न होय सुख ही होय। बहुरि अन्य उपाय जेते करैं हैं, तेते एक इस ही प्रयोजन लिए करैं हैं, दूसरा प्रयोजन नहीं। जिनके निमित्ततें दुख होता जानैं, तिनिकों दूरकरनेका उपाय करैं। अर जिनके निमित्ततें सुख होता जानैं, तिनिके होनेका उपाय करै हैं। बहुरि संकोच विस्तार आदिक अवस्था भी आत्माही कैं हो है, वा अनेक परद्रव्यनिका भी संयोग मिलै है; परंतु जिनतें सुख दुख होता न जानैं, तिनके दूर करनेका वा होनेका कुछ भी उपाय कोऊ करै नहीं। सो इहां आत्म-द्रव्यका ऐसा ही स्वभाव जानना। और तौ सर्व अवस्थाकों सहि सकैं, एक दुखकों सह सकता नहीं। परवश दुःख होय तौ यहु कहा करै, ताकों भोगवै, परन्तु स्ववशपनैं तौ किंचित् भी दुःखकों न सहै। अर संकोच विस्तारादि अवस्था जैसी होय, तिसकों स्ववशपनैं भी भोगवै, सो स्वभावविषैं तर्क नहीं। आत्माका ऐसा ही स्वभाव जानना। देखो, दुःखी होय तव सूता चाहै, सो सोवनेमें ज्ञानादिक मंद होय जाय, परन्तु जड़ सारिखा भी होय दुःखकों दूरि किया चाहै है। वा मूत्रा चाहै। सो मरनेमें अपना नाशमानैं है—परन्तु अपना अस्तित्व खोकर भी दुःख दूर किया चाहै है। तातें एक दुखरूप पर्यायका अभाव करना ही याका कर्तव्य है। बहुरि दुःख न होय, सो ही सुख है। जातें अकुलतालक्षण लिए दुःख तिसका अभाव सोई निराकुल लक्षण सुख है। सो यहु भी प्रत्यक्ष भासै है। बाह्य कोई सामग्रीका संयोग मिलै

जाके अंतरंगविषे आकुलता है, सो दुखी ही है। जाके आकुलता नाहीं, सो सुखी है। बहुरि आकुलता हो है, सो रागादिक कषायभाव हो है। जाते रागादिभावनिकरि यहु तौ द्रव्यनिकों और भांति परिणमाया चाहै, अर वै द्रव्य और भांति परिणमें, तब याके आकुलता होय। तहां के तौ आपके रागादिक दूरि होय, के आप चाहें तैसे ही सर्व-द्रव्य परिणमें तौ आकुलता मिटै। सो सर्व द्रव्य तौ याके आधीन नाहीं। कदाचित् कोई द्रव्य जैसी याकी इच्छा होय, तैसे ही परिणमें, तौ भी याकी सर्वथा आकुलता दूरि न होय। सर्व कार्य याका चाहा ही होय, अन्यथा न होय, तब यहु निराकुल रहै। सो यहु तौ होय ही सकै नाहीं। जाते कोई द्रव्यका परिणमन कोई द्रव्यके आधीन नाहीं। ताते अपने रागादि भाव दूरि भए निराकुलता होय सो यहु कार्य बनि सकै है। जाते रागादिक भाव आत्माका स्वभाव भाव तौ है नाहीं। उपाधिकभाव हैं, परनिमित्तते भए हैं, सो निमित्त मोह-कर्मका उदय हैं। ताका अभाव भए सर्व रागादिक विलय होय जाय, तब आकुलताका नाश भए दुख दूरि होय, सुखकी प्राप्ति होय। ताते मोहकर्मका नाश हितकारी है। बहुरि तिस आकुलताको सहकारी कारण ज्ञानावरणादिकका उदय है। ज्ञानावरण दर्शनावरणके उदयते ज्ञानदर्शन संपूर्ण न प्रगटै, ताते याके देखने जाननेकी आकुलता होय, अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तुका स्वभाव न जानै, तब रागादिरूप होय प्रवृत्त, तहां आकुलता होय बहुरि अंतरायके उदयते इच्छानुसार दानादि कार्य न बने, तब आकुलता होय। इनिका उदय है, सो मोहका उदय होतै आकुलताको सहकारी कारण है। मोहके उदयका

नाश भए इनिका बल नाही । अंतर्मुहूर्त्तकरि आपै आप नाशकों प्राप्त होय । परन्तु सहकारी कारण भी दूर होय जाय, तव प्रगटरूप निराकुल दशा भासै । तहां केवलज्ञानी भगवान् अनन्तसुखरूप दशाकों प्राप्त कहिए । वहरि अघाति कर्मनिका उदयके निमित्ततैं शरीरादिकका संयोग हो है, सो मोहकर्मका उदय होतैं शरीरादिकका संयोग आकुलताकों बाह्य सहकारी कारण है । अंतरंग मोहका उदयतैं रागादिक होय अर बाह्य अघाति कर्मनिके उदयतैं रागादिककों कारण शरीरादिकका संयोग होय, तव आकुलता उपजै है । वहरि मोहका उदय नाश भए भी अघातिकर्मका उदय रहै है, सो किछू भी आकुलता उपजाय सकै नाही । परन्तु पूर्वे आकुलताका सहकारी कारण था, तातैं अघाति कर्मनिका भी नाश आत्माकों इष्ट ही है । सो केवलीकै इनिके होतैं किछू दुख नाही । तातैं इनके नाशका उद्यम भी नाही । परन्तु मोहका नाश भए ए कर्म आपै आप थोरे ही कालमें सर्व नाशकों प्रप्त होय जाय हैं । ऐसैं सर्व कर्मका नाश होना आत्माका हित है । वहरि सर्व कर्मके नाशहीका नाम मोक्ष है । तातैं आत्माका हित एक मोक्ष ही है—और किछू नाही, ऐसा निश्चय करना ।

इहां कोऊ कहै—संसार दशाविषैं पुण्यकर्मका उदय होतैं भी जीव सुखी हो है, तातैं केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा काहेकों कहिए ?

[सांसारिक सुख वास्तविक दुःख है]

ताका समाधान— संसारदशाविषैं सुख तौ सर्वथा है ही नाही, दुख ही है । परन्तु काहूकै कबहू बहुत दुख हो है, काहूकै कबहू थोरा

दुख हो है। सो पूर्वे बहुत दुख था, वा अन्य जीवनिकै बहुत दुख पाइए है, तिस अपेक्षाते थोरे दुखवालेको सुखी कहिए। बहुरि तिस ही अभिप्रायते थोरे दुखवाला आपको सुखी माने है। परमार्थते सुख है नाहीं। बहुरि जो थोरा भी दुख सदा काल रहै है, तौ बाको भी हित ठहराइए, सो भी नाहीं। थोरे काल ही पुण्यका उदय रहै, तहां थोरा दुख होय पीछे बहुत दुख होइ जाय। ताते संसारअवस्था हितरूप नाहीं। जैसे काहूकै विषम स्वर है, ताके कबहू असाता बहुत हो है, कबहू थोरो हो है। थोरी असाता होय, तब वह आपको नीका माने। लोक भी कहै—नीका है। परन्तु परमार्थते यावत् स्वरका सद्भाव है, तावत् नीका नाहीं है। तैसे संसारीके मोहका उदय है। ताके कबहू आकुलता बहुत हो है, कबहू थोरी हो है। थोरी आकुलता होय, तब वह आपको सुखी माने, लोकभी कहै—सुखी है। परमार्थते यावत् मोहका सद्भाव है, तावत् सुखी नाहीं। बहुरि सुनि, संसार दशाविषे भी आकुलता घटे सुखी नाम पावै है। आकुलता वधे दुखी नाम पावै है। किछु बाह्य सामग्रीते सुख दुख नाहीं। जैसे काहू दरिद्रीके किंचित् धनकी प्राप्ति भई। तहां किछु आकुलता घटनेते बाको सुखी कहिए, अर वह भी आपको सुखी माने। बहुरि काहू बहुत धनवानके किंचित् धनको हानि भई, तहां किछु आकुलता वधनेते बाको दुखी कहिए। अर वह भी आपको दुखी माने है। ऐसे ही सर्वत्र जानना। बहुरि आकुलता घटना वधना भी बाह्य सामग्रीके अनुसार नाहीं। कषाय भावनिके घटने वधनेके अनुसार है। जैसे काहूके थोरा धन है अर बाके संतोष है, तौ बाके आकुलता

थोरी है। बहुरि काहूकै बहुत धन है, अर वाकै वृष्णा है, तौ वाकै आकुलता घनी है। बहुरि काहूकों काहूनें बहुत बुरा कथा, अर वाकै थोरा क्रोध न भया, तौ आकुलता न हो है। अर थोरी बातें कहें ही क्रोध होय आवै, तौ वाकै आकुलता घनी हो है। बहुरि जैसें गऊकै बछड़ेतैं किछू भी प्रयोजन नाहीं। परन्तु मोह बहुत, तातैं वाकी रक्षा करनेकी बहुत आकुलता हो है। बहुरि सुभटकै शरीरादिकतैं घनें कार्य सधैं हैं, परंतु रणविषैं मानादिककरि शरीरादिकतैं मोहू घटि जाय, तब मरनेंकी भी थोरी आकुलता हो है। तातैं ऐसा जानना—संसार अवस्थाविषैं भी आकुलता घटनें बधनेंहीतैं सुखदुख मानिए है। बहुरि आकुलताका घटना बधना रागादिक कषाय घटनें बधनेंके अनुसार है। बहुरि परद्रव्यरूप बाह्य सामग्रीके अनुसारि सुख दुख नाहीं। कषायतैं याकै इच्छा उपजै, अर याकी इच्छा अनुसारि बाह्य सामग्री मिलै, तब याका किछू कषाय उपशमनेतैं आकुलता घटै, तब सुख मानै अर इच्छानुसारि सामग्री न मिलै, तब कषाय बधनेतैं आकुलता बधै, तब दुख मानै। सो है तौ ऐसें, अर यह जानै—मोक्कू परद्रव्यके निमित्ततैं सुख दुख हो है। सो ऐसा जानना भ्रम ही है। तातैं इहां ऐसा विचार करना, जो संसार अवस्थाविषैं किंचित् कषाय घटै सुख मानिए, तांको हित जानिए, तौ जहां सर्वथा कषाय दूर भए वा कषायके कारण दूर भए परम निराकुलता होनें करि अनंत सुख पाइए, ऐसी मोक्षअवस्थाको कैंसें हित न मानिए ? बहुरि संसार अवस्थाविषैं उच्च पदको पावै, तौ भी कैं तौ विषयसामग्री मिलवानेकी आकुलता होय, कैं अपनें और कोई क्रौधादि कषायतैं इच्छा उपजै, ताको पूरण

करनेकी आकुलता होय, कदाचित् सर्वथा निराकुल होय सकै नाहीं । अभिप्रायविषै तौ अनेकप्रकार आकुलता बनी ही रहै । अर बाह्य कोई आकुलता मेटनेके उपाय करै, सो प्रथम तौ कार्य सिद्ध होय जाय, तौ तत्काल और आकुलता मेटनेका उपायविषै लागै । ऐसै अकुलता मेटनेकी आकुलता निरंतर रखा करै । जो ऐसी आकुलता, न रहै, तो नये नये विषयसेवनादि कार्यनिविषै काहेकौं प्रवृत्तै है ? तातै संसार अवस्था-विषै पुण्यका उदयतै इन्द्र अहमिन्द्रादि पदकौं पावै, तौ भी निराकुलता न होय, दुःखी ही रहै । तातै संसारअवस्था हितकारी नाहीं ।

बहुरि मोक्ष अवस्थाविषै कोई प्रकारकी अकुलता रही नाहीं तातै आकुलता मेटनेका उपाय करनेका भी प्रयोजन नाहीं । सदा काल शांतरसकरि सुखी रहै । तातै मोक्षअवस्थाही हितकारी है । पूवै भी संसारअवस्थाका, दुखका अर मोक्षअवस्थाका, सुखका विशेष वर्णन किया है, सो इसही प्रयोजनके अर्थि किया है । ताकौं भी विचारि मोक्षका उपाय करना । सर्व उपदेशका तात्पर्य इतना है ।

[पुरुपार्थसे ही मोक्षप्राप्ति संभव है]

इहां प्रश्न—जो मोक्षका उपाय काललब्धि आए भवितव्यानुत्तारि बनै है कि, मोहादिका उपशमादि भए बनै है, अथवा अपने पुरुपार्थतै उद्यम किए बनै है, सो कहौ । जो पहिले दोय कारण मिले बनै है, तौ हमकौं उपदेश काहेकौं दीजिए है । अर पुरुपार्थतै बनै है, तौ उपदेश सर्व सुनै, तिनविषै कोई उपाय कर सकै, कोई न करि सकै, सो कारण कहा ?

ताका समाधान—एक कर्त होनेविषै अनेक कारण मिलै हैं । सो

मोक्षका उपाय बनें है, तहां तौ पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलें हैं। पर न बनें है, तहां तीनों ही कारण न मिलें हैं। पूर्वोक्त तीन कारण कहे, तिनविषैं काललब्धि वा होनहार तौ किछू वस्तु नहीं। जिस कालविषैं कार्य बनें, सोई काललब्धि और जो कार्य भया सोई होनहार। बहुरि जो कर्मका उपशमादिक है, सो पुद्गलकी शक्ति है। ताका आत्मा कर्त्ता हर्त्ता नहीं। बहुरि पुरुषार्थतैं उद्यम करिए है, सो यहु आत्माका कार्य है। तातैं आत्माको पुरुषार्थकरि उद्यम करनेका उपदेश दीजिए है। तहां यहु आत्मा जिस कारणतैं कार्यसिद्धि अवश्य होय, तिसकारणरूप उद्यम करै, तहां तौ अन्य कारण मिलें ही मिलें, अरु कार्यकी भी सिद्धि होय ही होय। बहुरि जिस कारणतैं कार्यसिद्धि होय, अथवा नहीं भी होय, तिस कारणरूप उद्यम करै, तहां अन्य कारण मिलें तौ कार्यसिद्धि होय, न मिलें तौ सिद्धि न होय। सो जिनमतविषैं जो मोक्षका उपाय कह्या है, सो इसतैं मोक्ष होय ही होय। तातैं जो जीव पुरुषार्थकरि जिनेश्वरका उपदेश अनुसार मोक्षका उपाय करै हैं, ताकै काललब्धि वा होनहार भी भया। अरु कर्मका उपशमादि भया है, तौ यहु ऐसा उपाय करै है। तातैं जो पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय करै है, ताकै सर्व कारण मिलें हैं, ऐसा निश्चय करना, अरु वाकै अवश्य मोक्षकी प्राप्ति हो है। बहुरि जो जीव पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय न करै, ताकै काललब्धि वा होनहार भी नहीं। अरु कर्मका उपशमादि न भया है, तौ यहु उपाय न करै है। तातैं जो पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय न करै है, ताकै कोई कारण मिलें नहीं, ऐसा निश्चय करना। अरु वाकै मोक्षकी प्राप्ति न हो है। बहुरि नू

कहै है—उपदेश तौ सर्व सुनै हैं, कोई मोक्षका उपाय कर सकै, कोई न करि सकै, सो कारण कहा ? सो कारण यहु ही है कि—जो उपदेश सुनिकरि पुरुषार्थ करै है, सौ तौ मोक्षका उपाय करि सकै है अर पुरुषार्थ न करै, सो मोक्षका उपाय न कर सकै है। उपदेश तौ शिज्ञा-मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करै तैसा लागै।

[द्रव्यलिंगीके मोक्षोपयोगी पुरुषार्थका भ्रम]

बहुरि प्रश्न—जो द्रव्यलिंगी मुनि मोक्षके अर्थि गृहस्थपनों छोड़ि तपश्चरणादि करै हैं, तहां पुरुषार्थ तौ किया कार्य सिद्ध न भया, तातैं पुरुषार्थ किए तौ किछू सिद्धि नाहीं।

ताका समाधान—अन्यथा पुरुषार्थकरि फल चाहै, तौ कैसे सिद्धि होय ? तपश्चरणादि व्यवहार साधनविषै अनुरागी होय प्रवर्तै, ताका फल शास्त्रविषै तौ शुभबंध कहा है, अर यहु तिसतैं मोक्ष चाहै है, तौ कैसे सिद्धि होय। यहु तौ भ्रम है।

बहुरि प्रश्न—जो भ्रमका भी तौ कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ कहा करै ?

ताका उत्तर—सांचा उपदेशतैं निर्णय किये भ्रम दूरि हो है। सो ऐसा पुरुषार्थ न करै है, तिसहीतैं भ्रम रहै है। निर्णय करनेका पुरुषार्थ करै, तौ भ्रमका कारण मोहकर्म ताका भी उपशमादि होय, तब भ्रम दूरि होय जाय। जातैं निर्णय करताके परिणामनिकी विशुद्धता होय, तिसतैं मोहका स्थिति अनुभाग घटै है।

बहुरि प्रश्न—जो निर्णय करनेविषै उपयोग न लगावै हैं, ताका भी तौ कारण कर्म है।

ताका समाधान—एकेंद्रियादिककै विचार करनेकी शक्ति नाहीं, तिनकै तौ कर्महीका कारण है। याकै तौ ज्ञानावरणादिकका क्षयोपशमतेँ निर्णय करनेकी शक्ति प्रगट भई है। जहां उपयोग लगावै, तिसहीका निर्णय होय सकै है। परंतु यह अन्य निर्णय करनेविषैँ उपयोग लगावै, यहां उपयोग न लगावै। सो यह तौ याहीका दोष है, कर्मका तौ किछू प्रयोजन नाहीं।

बहुरि प्रश्न—जो सम्यक्त्वचारित्रका तौ घातक मोह है। ताका अभाव भए विना मोक्षका उपाय कैसेँ बनै ?

ताका उत्तर—तत्त्वनिर्णय करनेविषैँ उपयोग न लगावै, सो तौ याहीका दोष है। बहुरि पुरुषार्थकरि तत्त्वनिर्णयविषैँ उपयोग लगावै, तब स्वयमेव ही मोहका अभाव भए सम्यक्त्वादिरूप मोक्षके उपायका पुरुषार्थ बनै है। सो मुख्यपनै तौ तत्त्वनिर्णयविषैँ उपयोग लगावनेका पुरुषार्थ करना, बहुरि उपदेश भी दीजिए है, सो इस ही पुरुषार्थ करावनेके अर्थ दीजिए है। बहुरि इस पुरुषार्थतेँ मोक्षके उपायका पुरुषार्थ आपहीतेँ सिद्ध होयगा। अर तत्त्वनिर्णय न करनेविषैँ कोई कर्मका दोष है नाहीं। अर तू आप तौ महंत रह्या चाहै, अर अपना दोष कर्मादिककै लगावै, सो जिन ग्राज्ञा मानें तौ ऐसी अनोति संभवै नाहीं। तोकों विषय कषायरूप ही रहना है, तातेँ भूँठ बोलै है। मोक्षकी सांची अभिलाषा होय, तौ ऐसी युक्ति काहेकौँ बनावै। संसारके कार्यनिविषैँ अपना पुरुषार्थतेँ सिद्धि न होती जानै, तौ भो पुरुषार्थकरि उद्यम किया करै, यहां पुरुषार्थ खोय बैठै। सो जानिए है, मोक्षकौँ देखादेखी उत्कृष्ट कहै है। याका स्वरूप पहचानि ताकौँ हितरूप न जान

है। हित जानि जाका उद्यम बनें, सो न करै, यह असंभव है।

इहां प्रश्न—जो तुम कहा सो सत्य, परंतु द्रव्यकर्मके उदयतैं भाव-
कर्म होय, भावकर्मतैं द्रव्यकर्मका बंध होय, बहुरि ताके उदयतैं भाव-
कर्म होय, ऐसैं ही अनादितैं परंपराय है, तब मोक्षका उपाय कैसैं होय
सकै ?

[द्रव्य कर्म और भावकर्मकी परंपरामें पुरुषार्थके अभावका प्रतिषेध]

ताका समाधान—कर्मका बंध वा उदय सदाकाल समान ही हुवा
करै, तौ ऐसैं ही है; परंतु परिणामनिके निमित्ततैं पूर्व बद्ध कर्मका
भी उत्कर्षणः अपकर्षण संक्रमणादि होतैं तिनकी शक्ति हीन अधिक
होय है। कर्मउदयके निमित्तकरि तिनका उदय भी मंद तीव्र हो है।
तिनके निमित्ततैं नवीन बंध भी मंद तीव्र हो है। तातैं संसारी जीवनिकै
कबहूँ ज्ञानादिक घनें प्रगट हो हैं, कबहूँ थोरे प्रगट हो हैं। कबहूँ
रागादि मंद हो हैं, कबहूँ तीव्र हो हैं। ऐसैं ही पलटनि हुवा करै है।
तहां कदाचित् सञ्जी पंचेंद्रिय पर्याप्त पर्याय पाया, तब मनकरि विचार
करनेको शक्ति भई। बहुरि याकै कबहूँ तीव्र रागादिक होय, कबहूँ मंद
होय। तहां रागादिकका तीव्र उदय होतैं तौ विषयकपायादिकके कार्य-
निविषैं ही प्रवृत्ति बनै अर आप पुरुषार्थकरि तिन उपदेशादिकविषैं
उपयोगकौं लगावै, तौ धर्मकार्यविषैं प्रवृत्ति होय। अर निमित्त बनें,
वा आप पुरुषार्थ न करै कोई अन्य कार्य निविषै प्रवृत्तैं, परंतु मंद रा-
गादि लिएं प्रवृत्तैं, ऐसे अवसरविषैं उपदेश कार्यकारी है। विचार-
शक्तिरहित एकेंद्रियादिक हैं, तिनिकै तौ उपदेश समझनेका ज्ञान ही
नाहीं। अर तीव्ररागादिसहित जीवनका उपदेशविषैं उपयोग लागै

नाहीं। तातें जो जीव विचारशक्तिसहित होय, अर जिनकै रागादि मंद होय, तिनकों उपदेशका निमित्ततें धर्मकी प्राप्ति होय जाय, तौ ताका भला होय। बहुरि इस ही अवसरविषे पुरुषार्थ कार्यकारी है। एकेंद्रियादिक तौ धर्मकार्य करनेकों समर्थ ही नाहीं, कैसे पुरुषार्थ करें। अर तीव्रकषायी पुरुषार्थ करै, सो पापहीकौ करै, धर्म कार्यका पुरुषार्थ होय, सकै नाहीं। तातें विचारशक्तिसहित होय, अर जिसकै रागादिक मंद होय, सो जीव पुरुषार्थकरि उपदेशादिकके निमित्ततें तत्त्वनिर्णयादिविषे उपयोग लगावै, तौ याका उपयोग तहां लागै, तब याका भला होय। बहुरि इसही अवसरविषे भी तत्त्वनिर्णय कःनेका पुरुषार्थ न करे, प्रमादतें काल गमावै। कै तौ मंदरागादि लिए विषयकषायनिके कार्यनिहीविषे प्रवर्त्तै, कै व्यवहार धर्मकार्यनिविषे प्रवर्त्तै, तब अवसर तौ जाता रहै, संसारहीविषे भ्रमण होय। बहुरि इस अवसरविषे जो जीव पुरुषार्थकरि तत्त्वनिर्णयकरनेविषे उपयोग लगावनेका अभ्यास राखै, तिनिकै विशुद्धता बधै, ताकरि कर्मनिकी शक्ति हीन होय। कितेक कालविषे आपेआप दर्शनमोहका उपशम होय तब याकै तत्त्वनिकी यथावत् प्रतीति आवै। सो याका तौ कर्त्तव्य तत्त्वनिर्णयका अभ्यास ही है। इसहीतें दर्शनमोहका उपशम तौ स्वयमेव ही होय। यामें जीवका कर्त्तव्य किछू नाहीं। बहुरि ताकों होतें जीवकै स्वयमेव सम्यग्दर्शन होय। बहुरि सम्यग्दर्शन होतें श्रद्धान तौ यहु भया—मैं आत्मा हौं, मुझको रागादिक न करनै। परन्तु चरित्रमोहके उदयतें रागादिक हो हैं। तहां तीव्र उदय होय, तब तौ विषयादिविषे प्रवर्त्तै हैं, अर मंद उदय होय, तौ अपनै पुरु-

पार्थतै धर्मकार्यनिविषै वा वैराग्यादिभावनाविषै उपयोगकौ लगावै है ताकै निमित्ततै चरित्रमोह मंद होता जाय ऐसै होतै देशचारित्र वा सकलचरित्र अंगीकार करनेका पुरुषार्थ प्रगट होय । बहुरि चरित्रको धारि अपना पुरुषार्थकरि धर्मविषै परिणतिकौ बधावै, तहां विशुद्धताकरि कर्मकी हीन शक्ति होय, तातै विशुद्धता बधै, ताकरि अधिक कर्मकी शक्ति हीन होय । ऐसै क्रमतै मोहका नाश करै, तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होय, तिनकरि ज्ञानावरणादिका नाश होय, तब केवलज्ञान प्रगट होय । तहां पीछै विना उपाय अघातिया कर्मका नाशकरि शुद्ध सिद्धपदकौ पावै । ऐसै उपदेशका तौ निमित्त बनै, अर अपना पुरुषार्थ करै, तौ कर्मका नाश होय । बहुरि जब कर्मका उदय तीव्र होय, तब पुरुषार्थ न होय सकै है । ऊपरले गुणस्थाननितै भी गिर जाय है । तहां तौ जैसा होनहार तैसा ही होय । परन्तु जहां मंद उदय होय, अर पुरुषार्थ होय सकै, तहां तौ प्रमादी न होना-सावधान होय अपना कार्य करना । जैसै कोऊ पुरुष नदीका प्रवाहविषै पड़या वहै है । तहां पानीका जोर होय, तब तौ वाका पुरुषार्थ किछु नाही । उपदेश भी कार्यकारी नाही । और पानीका जोर थोरा होय, तब तो पुरुषार्थकरि निकसना चाहै, तौ निकसि आवै । तिसहीकौ निकसनेकी शिक्षा दीजिए है । और न निकसै तौ होलै २ वहै, पीछै पानीका जोर भए वछा चल्या जाय । तैसै जीवसंसारविषै भ्रमै है । तहां कर्मनिका तीव्र उदय होय, तब तौ याका पुरुषार्थ किछु नाही । उपदेश भी कार्यकारी नाही । कर कर्मका मंद उदय होय, तब पुरुषार्थकरि मोक्षमार्गविषै प्रवृत्तै, तौ मोक्ष पावै । तिसहीकौ मोक्षमार्गका उपदेश दीजिए

है। अर मोक्षमार्गविषै न प्रवर्त्तै, तौ किंचित् विशुद्धता पाय पीछै तीव्र उदय आए' निगोदादि पर्यायकौ पावै। तातै अवसर चूकना योग्य नाहीं। अब सर्व प्रकार अवसर आया है, ऐसा अवसर पावना कठिन है। तातै श्रीगुरु दयाल होय मोक्षमार्गकौ उपदेशै, तिसविषै भव्य जीवनिकौ प्रवृत्ति करनी।

[मोक्षमार्गका स्वरूप]

अब मोक्षमार्गका स्वरूप कहिए—जिनके निमित्ततै आत्मा अशुद्ध दशाकौ धारि दुखी भया, ऐसे जो मोहादिक कर्म तिनिका सर्वथा नाश होतै, केवल आत्माकी जो सर्व प्रकार शुद्ध अवस्थाका होना, सो मोक्ष है। ताका जो उपाय—कारण, सो मोक्षमार्ग जानना। सो कारण तौ अनेक प्रकार हो है। कोई कारण तौ ऐसे हो है, जाके भए विना तो कार्य न हो, अर जाके भए कार्य होय वा न भी होय। जैसे मुनि लिंग धारे विना तौ मोक्ष न होय; परन्तु मुनिलिंग धारै मोक्ष होय भी अर नाहीं भी होय। बहुरि केई कारण ऐसे हैं, जो मुख्यपनै तौ जाके भए कार्य होय, अर काहूके विना भए भी कार्य सिद्ध होय। जैसे अनशनादि बाह्य तपका साधन किए मुख्यपनै मोक्ष पाइए है, परन्तु भरतादिकके बाह्य तप किए विना ही मोक्षकी प्राप्ति भई। बहुरि केई कारण ऐसे हैं; जाके भए कार्य सिद्ध होय ही होय, और जाके न भए कार्य सिद्ध सर्वथा न होय। जैसे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता भए तौ मोक्ष होय ही होय, अर तिनके न भए सर्वथा मोक्ष न होय। ऐसे ए कारण कहे, तिनविषै अतिशयकरि नियमतै मोक्षका साधक जो सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रका एकीभाव, सो मोक्षमार्ग जानना। इनि

सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यग्क्चारित्रनिविषैँ एक भी न होय, तौ मोक्षमार्ग न होय । सोई तत्त्वार्थसूत्रविषैँ कहा है—

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥

इस सूत्रकी टीकाविषैँ कहा है—जो यहां “मोक्षमार्गः” ऐसा एक वचन कहा है, ताका अर्थ यहु है—जो तीनों मिलें एक मोक्षमार्ग है । जुदे जुदे तीन मार्ग नहीं है ।

यहां प्रश्न—जो असंयतसम्यग्दृष्टिकैँ तौ चारित्र नहीं, वाकैँ मोक्ष-भया है कि न भया है ।

ताका समाधान—मोक्षमार्ग याकैँ होसी, यहु तौ नियम भया । तातैँ उपचारतैँ याकैँ मोक्षमार्ग भया भी कहिए । परमार्थतैँ सम्यक्-चारित्र भए ही मोक्षमार्ग हो है । जैसेँ कोई पुरुषकैँ किसी नगर चलने-का निश्चय भया । तातैँ वाकौँ व्यवहारतैँ ऐसा भी कहिए “यहु तिस नगरकौँ चल्या है” परमार्थतैँ मार्गविषैँ गमन किएँ ही चलना होसी । तैसेँ असंयतसम्यग्दृष्टीकैँ वीतरागभावरूप मोक्षमार्गका श्रद्धान भया, तातैँ वाकौँ उपचारतैँ मोक्षमार्ग कहिए, परमार्थ तैँ वीतरागभावरूप परिणमैँ ही मोक्षमार्ग होसी । वहरि “प्रवचनसार” विषैँ भी तीनोंकी श्काप्रता भए ही मोक्षमार्ग कहा है । तातैँ यहु जानना—तत्त्वश्रद्धान विना तौ रागादि घटाएँ मोक्षमार्ग नहीं श्रर रागादि घटाएँ विना तत्त्वश्रद्धानज्ञानतैँ भी मोक्षमार्ग नहीं । तीनों मिलें साक्षात् मोक्ष-मार्ग हो है ।

[लक्षण और उसके दोष]

अब इनका निर्देश और लक्षण निर्देश और परीक्षाद्वारा निरूपण कीजिए है। तहां 'सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र मोक्षका मार्ग है,' ऐसा नाम मात्र कथन सो तौ 'निर्देश' जानना। बहुरि अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभवपनाकरि रहित होय, जाकरि इनको पहचानिए, सो 'लक्षण' जानना। ताका जो निर्देश कहिए, निरूपण सो 'लक्षण निर्देश' जानना। तहां जाको पहचानना होय, ताका नाम लक्ष्य है। उस बिना औरका नाम अलक्ष्य है। सो लक्ष्य वा अलक्ष्य दोऊविषै पाइए, ऐसा लक्षण जहां कहिए तहां अतिव्याप्तिपनो जानना। जैसे आत्माका लक्षण 'अमूर्त्तत्व' कहा। सो अमूर्त्तत्व लक्षण है, सो लक्ष्य जो है आत्मा तिसविषै भी पाइए है अलक्ष्य जो है आकाशादिक तिनविषै भी पाइए। तातै यह 'अतिव्याप्त' लक्षण है। याकरि आत्मा पहचानै आकाशादिक भी आत्मा होय जांय, यहु दोष लागै। बहुरि जो कोई लक्ष्यविषै तौ होय और कोईविषै न होय, ऐसा लक्ष्यका एकदेशविषै पाइए, ऐसा लक्षण जहां कहिए, तहां अतिव्याप्तिपनो जानना। जैसे—आत्माका लक्षण केवलज्ञानादिक कहिए, सो केवल ज्ञान कोई आत्माविषै तौ पाइए, कोईविषै न पाइए, तातै यहु 'अव्याप्त लक्षण' है। याकरि आत्मा पहचानै, स्तोत्रज्ञानी आत्मा न होय, यहु दोष लागै। बहुरि जो लक्ष्यविषै पाइए ही नाहीं, ऐसा लक्षण जहां कहिए तहां असंभवपना जानना। जैसे आत्माका लक्षण जड़पना कहिए। सो प्रत्यक्षादि प्रमाणकरि यहु विरुद्ध है। तातै यहु 'असंभव' लक्षण है। याकरि आत्मा मानै पुद्गसादिक भी आत्मा होय जांय। और आत्मा

है, सो अनात्मा होय जाय, यहु दोष लागै । ऐसैं अतिव्याप्त अव्याप्त असंभवि लक्षण होय, सो लक्षणाभास है । बहुरि लक्ष्यविषै तौ सर्वत्र पाइए, अर अलक्ष्यविषै कहीं न पाइए, सो सांचा लक्षण है । जैसे आत्माका स्वरूप चैतन्य है । सो यहु लक्षण सवे ही आत्माविषै तौ पाइए है, अनात्माविषै कहीं न पाइए । तातैं यहु सांचा लक्षण है । याकरि आत्मा मानै, आत्मा अनात्माका यथार्थ ज्ञान होय, किछु दोष लागै नाहीं । ऐसैं लक्षणका स्वरूप उदाहरण मात्र कछा ।

[सम्यग्दर्शनका लक्षण]

अब सम्यग्दर्शनादिकका सांचा लक्षण कहिए है—विपरीताभिनिवेशरहित जीवादिक तत्त्वार्थभ्रद्धान सो सम्यग्दर्शनका लक्षण है । जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ए सात तत्त्वार्थ हैं । इनिका जो भ्रद्धान ऐसैं ही है अन्यथा नाहीं ऐसा प्रतीति भाव, सो तत्त्वार्थभ्रद्धान है । बहुरि विपरीताभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय ताकरि रहित सो सम्यग्दर्शन है । यहां विपरीताभिनिवेशका निराकरणके अर्थि 'सम्यक्' पद कछा है । जातैं 'सम्यक्' ऐसा शब्द प्रशंसावाचक है । सो भ्रद्धानविषै विपरीताभिनिवेशका अभाव भए ही प्रशंसा संभवै है, ऐसा जानना ।

यहां प्रश्न—जो 'तत्त्व' अर 'अर्थ' ए दोय पद कहे, तिनिका प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—'तत्' शब्द है सो 'यत्' शब्दकी अपेक्षा लिए है । तातैं जाका प्रकरण होय, सो तत् कहिए, अर जाका जो भाव कहिए स्वरूप सो तत्त्व जानना । जातैं 'तस्य भावस्तत्त्वं' ऐसा तत्त्व

शब्दका समास होय है। बहुरि जो जाननेमें आवै ऐसा 'द्रव्य' वा 'गुण पर्याय' ताका नाम अर्थ है। बहुरि 'तत्त्वेन अर्थस्तत्त्वार्थः' तत्त्व कहिए अपना स्वरूप, ताकरि सहित पदार्थ तिनका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है। यहां जो 'तत्त्वश्रद्धान' ही कहते, तौ जाका यह भाव (तत्त्व) है, ताका श्रद्धान विना केवल भावहीका श्रद्धान कार्यकारी नाहीं। बहुरि जो 'अर्थश्रद्धान ही कहते, तौ भावका श्रद्धान विना पदार्थका श्रद्धान भी कार्यकारी नाहीं। जैसें कोईकै ज्ञान-दर्शनादिक वा वर्णादिकका तौ श्रद्धान होय—यह जानपना है, यह श्वेतवर्ण है, इत्यादि। परन्तु ज्ञान दर्शन आत्माका स्वभाव है, सो मैं आत्मा हौं। बहुरि वर्णादि पुद्गलका स्वभाव है। पुद्गल मोतैं भिन्न जुदा पदार्थ है। ऐसा पदार्थका श्रद्धान न होय, तौ भावका श्रद्धान मात्र कार्यकारी नाहीं बहुरि जैसें 'मैं आत्मा हौं' ऐसें श्रद्धान किया, परन्तु आत्माका स्वरूप जैसा है, तैसा श्रद्धान न किया। तौ भावका श्रद्धान विना पदार्थका भी श्रद्धान कार्यकारी नाहीं। तातैं तत्त्वकरि अर्थका श्रद्धान हो है, सो ही कार्यकारी है। अथवा जीवादिकको तत्त्व संज्ञा भी है, अर्थ संज्ञा भी है तातैं 'तत्त्वमेवार्थस्तत्त्वार्थः' जो तत्त्व सो ही अर्थ, तिनका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है। इस अर्थकरि कहीं तत्त्वश्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहैं वा कहीं पदार्थश्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहैं, तहां विरोध न जानना। ऐसें 'तत्त्व' और 'अर्थ' दोय पद कहनेका प्रयोजन है।

[तत्त्व और उनकी संख्याका विचार]

यहां प्रश्न—जो तत्त्वार्थ तौ अनंत हैं। ते सामान्य अपेक्षाकरि

जीव अजीवविषै सर्व गमित भए, तातै दोग ही कहने थे । आस्रवा-
दिक तौ जीव अजीवहीके विशेष हैं, इनकों जुदा जुदा कहनेका प्रयो-
जन कहा ?

ताका समाधान—जो यहां पदार्थश्रद्धानका ही प्रयोजन होता, तौ
सामान्यकरि वा विशेषकरि जैसें सर्व पदार्थनिका जानना होय, तैसें
ही कथन करते । सो तौ यहां प्रयोजन है नाहीं । यहां तौ मोक्षका
प्रयोजन है । सो जिन सामान्य वा विशेष भावदिका श्रद्धान किए
मोक्ष होय, अर जिनका श्रद्धान किए विना मोक्ष न होय, तिनहीका
यहां निरूपण किया । सो जीव अजीव ए दोग तौ बहुत द्रव्यनिकी
एक जाति अपेक्षा सामान्यरूप तत्त्व कहे । सो ए दोग जाति जानें
जीवकं आपापरका श्रद्धान होय । तब परतै भिन्न आपकों जानें,
अपना हितके अर्थ मोक्षका उपाय करै, अर आपतै भिन्न परकों
जानें, तब परद्रव्यतै उदासीन होय रागादिक त्याग मोक्षमार्ग-
विषै प्रवर्त्तै । तातै ए दोग जातिका श्रद्धान भए हीं मोक्ष होय ।
अर दोग जाति जानें विना आपापरका श्रद्धान न होय, तब पर्याय-
बुद्धितै संसारीक प्रयोजनहीका उपाय करै । परद्रव्यविषै रागद्वेषरूप
होय, प्रवर्त्तै, तब मोक्षमार्गविषै कैसें प्रवर्त्तै । तातै इन दोग जातिनिका
श्रद्धान न भए मोक्ष न होय । ऐसें ए दोग तौ सामान्य तत्त्व अचश्य
श्रद्धान करने योग्य कहे । बहुरि आस्रवादिक पांच कहे, ते जीव
पुद्गलके पर्याय हैं । तातै ए विशेषरूप तत्त्व हैं । सो इनि पांच
पर्यायनिकों जानें मोक्षका उपाय करनेका श्रद्धान होय । तहां मोक्षकों
बहिचानें, तौ ताकों हित मानि ताका उपाय करै । तातै मोक्षका

श्रद्धान करना। बहुरि मोक्षका उपाय संवर निर्जरा है। सो इनिकों पहिचानै तौ जैसे संवर निर्जरा होय, तैसे प्रवर्त्तै। तातैं संवर निर्जराका श्रद्धान करना। बहुरि संवर निर्जरा तौ अभाव लक्षण लिए है, सो जिनका अभाव किया चाहिए, तिनको पहचाने चाहिए। जैसे क्रोधका अभाव भए क्षमा होय। सो क्रोधको पहचानै, तौ ताका अभावकरि क्षमारूप प्रवर्त्तै। तैसे ही आस्रवका अभाव भए संवर होय, अर वंधका एक देश अभाव भए निर्जरा होय। सो आस्रव वंधको पहिचानै तौ तिनिका नाशकरि संवर निर्जरारूप प्रवर्त्तै। तातैं आस्रव वंधका श्रद्धान करना। ऐसें इनि पांच पर्यायनिका श्रद्धान भए ही मोक्षमार्ग होय। इनिकों न पहिचानै, तौ मोक्षकी पहिचानि विना ताका उपाय काहेको करै। संवर निर्जराकी पहचान विना तिनिविषै कैसें प्रवर्त्तै। आस्रव वंधकी पहिचानि विना तिनिका नाश कैसें करै? ऐसें इन पांच पर्यायनिका श्रद्धान न भए मोक्षमार्ग न होय। या प्रकार यद्यपि तत्त्वार्थ अनन्ते हैं, तिनिका सामान्य विशेषकरि अनेक प्रकार प्ररूपण होय। परंतु यहां मोक्षका प्रयोजन है, तातैं द्योय तौ जातिअपेक्षा सामान्य तत्त्व अर पांच पर्यायरूप विशेष तत्त्व मिलाय सात ही तत्त्व कहे। इनिका यथार्थ श्रद्धानके आधीन मोक्षमार्ग है। इनि विना औरनिका श्रद्धान होहु वा मति होहु, वा अन्यथा श्रद्धान होहु, किसीके आधीन मोक्षमार्ग नाही, ऐसा जानना। बहुरि कहीं पुण्य पाप सहित नव पदार्थ कहे हैं। सो पुण्य पाप आस्रवादिकके ही विशेष हैं। तातैं साततत्त्वनिविषै गर्भित भए। अथवा पुण्यपापका श्रद्धान भए पुण्यको मोक्षमार्ग न मानै, वा स्वच्छन्द होय पापरूप प्रवर्त्तै, तातैं मोक्षमार्गविषै इनिका श्रद्धान भी

उपकारो जानि दोय तत्त्व विशेषके, विशेष मिलाय नव पदार्थ कहे ।
वा समयसारादिविषैँ इनिकौँ नव तत्त्व भी कहे हैं ।

बहुरि प्रश्न—इनिका श्रद्धान सम्यग्दर्शन कछा, सो दर्शन तौ सामान्य अवलोकनमात्र अर श्रद्धान प्रतीतिमात्र, इनिकैँ एकार्थपनाँ कैँसैँ संभवैँ ?

ताका उत्तर—प्रकरणके वशतैँ धातुका अर्थ अन्यथा होय है । सो यहां प्रकरण मोक्षमार्गका है, तिसविषैँ ‘दर्शन’ शब्दका अर्थ सामान्य अवलोकन मात्र न ग्रहण करना । जातैँ चक्षु अचक्षु दर्शनकरि सामान्य अवलोकनतौ सम्यग्दृष्टि मिथ्यादृष्टिके समान होय है । कुछ याकरि मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति अप्रवृत्ति होती नाहीं । बहुरि श्रद्धान हो हैं, सो सम्यग्दृष्टीहीकैँ हो हैं । याकरि मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति हो है । तातैँ ‘दर्शन’ शब्दका अर्थ भी यहां श्रद्धानमात्र ही ग्रहण करना ।

बहुरि प्रश्न—यहां विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान करना कछा, सो प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—अभिनिवेशनाम अभिप्रायका है । सो जैसा तत्त्वार्थश्रद्धानका अभिप्राय है, तैसा न होय अन्यथा अभिप्राय होय, ताका नाम विपरीताभिनिवेश है भो तत्त्वार्थश्रद्धान करनेका अभिप्राय केवल तिनिका निश्चय करना मात्र ही नाहीं है । तहां अभिप्राय ऐसा है—जीव अजीवकौँ पहचानि आपकौँ वा परकौँ जैसाका तैसा मानैँ । बहुरि आस्रवकौँ पहचानि ताकौँ हेय मानैँ । बहुरि वंधकौँ पहचानि ताकौँ अहित मानैँ । बहुरि संवरकौँ पहचानि ताकौँ उपादेय मानैँ । बहुरि निर्जराकौँ पहचानि ताकौँ हितका कारण मानैँ । बहुरि

मोक्षकों पहचानि ताकों अपना परमहित मानें । ऐसैं तत्त्वार्थश्रद्धानका अभिप्राय है । तिसतैं उलटा अभिप्रायका नाम विपरीताभिनिवेश है । सो सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान भए याका अभाव होय । तातैं तत्त्वार्थश्रद्धान है, सो विपरीताभिनिवेशरहित है । ऐसा यहां कह्या है । अथवा काहु-कैं अभ्यास मात्र तत्त्वार्थश्रद्धान होय है । परंतु अभिप्रायविषैं विपरीत पनौं नाहीं छूटै है । कोई प्रकारकरि पूर्वोक्त अभिप्रायतैं अन्यथा अभि-प्राय अंतरंगविषैं पाइए है, तौ वाकैं सम्यग्दर्शन न होय । जैसे द्रव्यलिंगो मुनि जिनवचननितैं तत्त्वनिकी प्रतीति करै । परंतु शरीरा-श्रित क्रियानिविषैं अहंकार वा पुण्यास्रविषैं उपादेयपनौं इत्यादि विपरीत अभिप्रायतैं मिथ्यादृष्टी ही रहै है । तातैं जो तत्त्वार्थश्रद्धान विपरीताभिनिवेशरहित जीवादि तत्त्वार्थनिका श्रद्धानपना सो सम्य-ग्दर्शनका लक्षण है । सम्यग्दर्शन लक्ष्य है । सोई तत्त्वार्थसूत्रविषैं कह्या है—तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥१-२॥ तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सोई सम्यग्दर्शन है । बहुरि सर्वार्थसिद्धि नामा सूत्रनिकी टीका है, तिसविषैं तत्त्वादिक पदनिका अर्थ प्रगट लिख्या है, वा सात ही तत्त्व कैसें कहे, सो प्रयोजन लिख्या है, ताका अनुसारतैं यहां किछु कथन क्रिया है ऐसा जानना ।

बहुरि पुरुषार्थसिद्धयुपायके विषैं भी ऐसैं ही कह्या है—

जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्त्तव्यम् ।

श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत् ॥२२॥

याका अर्थ—विपरीताभिनिवेशकरि रहित जीवअजीव आदि

तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सदाकाल करना योग्य है। सो यहु श्रद्धान आत्माका स्वरूप है। दर्शनमोह उपाधि दूर भए प्रगट हो है, तातैं आत्माका स्वरूप है। चतुर्थादि गुणस्थानविषैं प्रगट हो है। पीछैं सिद्ध अवस्थाविषैं भी सदाकाल याका सद्भाव रहै है, ऐसा जानना।

[तिर्यचोंके सप्ततत्त्व श्रद्धानका निर्देश]

यहां प्रश्न उपजै है—जो तिर्यचादि तुच्छज्ञानी केई जीव सात तत्त्वनिका नाम भी न जानि सकैं, तिनिकै भी सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति शास्त्रविषैं कही है। तातैं तत्त्वार्थश्रद्धानपना तुम सम्यक्त्वका लक्षण कहा, तिसविषैं अव्याप्तिदूषण लागै है।

ताका समाधान—जीव अजीवादिकका नामादिक जानौं वा भति जानौं, वा अन्यथा जानौं, उनका स्वरूप यथार्थ पहचानि श्रद्धान किए सम्यक्त्व हो है। तहां कोई सामान्यपनैं स्वरूप पहचानि श्रद्धान करै, कोई विशेषपनैं स्वरूप पहचानि श्रद्धान करै। तातैं तुच्छज्ञानी तिर्यचादिक सम्यग्दृष्टी हैं, सो जीवादिकका नाम भी न जानैं हैं, तथापि उनका सामान्यपनैं स्वरूप पहचानि श्रद्धान करै हैं। तातैं उनको सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो है। जैसे कोई तिर्यच रूपना वा औरनिका नामादिक तौ नाहीं जानैं, परंतु आपहीविषैं आपौ मानैं है, औरनिकों पर मानैं है। तैसें तुच्छज्ञानी जीव अजीवका नाम न जानैं, परंतु जो ज्ञानादिकस्वरूप आत्मा हैं, तिसविषैं आपौ मानैं है। अर जो शरीरादिक हैं, तिनको पर मानैं है ऐसा श्रद्धान चाकै हो है, सो ही जीव अजीवका श्रद्धानु है। बहुरि जैसें सोई तिर्यच सुखादिकका नामादिक

न जानें है, तथापि सुख अवस्थाको पहचानि ताके अर्थ आगामी दुःखका कारणको पहचानि ताका त्यागको किया चाहै है। बहुरि जो दुःखका कारण बनि रह्या है, ताके अभावका उपाय करै है। तातैं तुच्छज्ञानी मोक्षादिकका नाम न जानैं, तथापि सर्वथा सुखरूप मोक्ष-अवस्थाको श्रद्धान करि ताके अर्थ आगामी बंधका कारण रागादिक आस्रव ताके त्यागरूप संवरको किया चाहै है। बहुरि जो संसारदुःखका कारण है, ताकी शुद्धभावकरि निर्जरा किया चाहै है। ऐसैं आस्रवादिकका वाकै श्रद्धान है। या प्रकार वाकै भी सप्ततत्त्वका श्रद्धान पाइए है। जो ऐसा श्रद्धान न होय, तौ रागादि त्यागि शुद्ध भाव करनेकी चाह न होय। सोई कहिए है—जो जीवकी अजीवकी जाति न जानि, आपापरको न पहचानैं, तौ परविषैं रागादिक कैसें न करै? रागादिकको न पहचानैं, तौ तिनिका त्याग कैसें किया चाहै। सो रागादिक ही आस्रव हैं। रागादिकका फल बुरा न जानैं, तौ काहेको रागादिक छोड़-या चाहै। सो रागादिकका फल सोई बंध है। बहुरि रागादिक रहित परिणामको पहिचानैं है, तौ तिसरूप हुवा चाहै है। सो रागादिरहित परिणामका ही नाम संवर है। बहुरि पूर्व संसार अवस्थाका कारण कर्म है, ताकी हानिको पहचानैं है, तौ ताकै अर्थ तपश्चरणादिकरि शुद्धभाव किया चाहै है। सो पूर्व संसारअवस्थाका कारण कर्म है, ताकी हानि सोई निर्जरा है। बहुरि संसार अवस्थाका अभावको न पहिचानैं, तौ संवर निर्जरारूप काहेको प्रवर्त्तै। संसार अवस्थाका अभाव सो ही मोक्ष है। तातैं सातों तत्त्वनिका श्रद्धान भए ही रागादिक छोड़ि शुद्ध भाव होनेकी

इच्छा उपजै है। जो इनिविषै एक भी तत्त्वका श्रद्धान न होय, तो ऐसी चाह न उपजै। बहुरि ऐसी चाह तुच्छज्ञानी तिर्यचादि सम्यग्दृष्टीकै होय ही है, जो इनिविषै एक भी तत्त्व श्रद्धान न होय तो ऐसी चाह न उपजै। बहुरि तातैं वाकै सप्ततत्त्वनिका श्रद्धान पाइए हैं ऐसा निश्चय करना। ज्ञानावरणका क्षयोपशम थोगा होतैं विशेषणैं तत्त्वनिका ज्ञान न होवै, तथापि दर्शनमोहका उपशमादिकतैं सामान्यपणैं तत्त्वश्रद्धानकी शक्ति प्रगट हो है। ऐसैं इम लक्षणविषै अव्याप्ति दूषण नाही है।

[विषय कपायादिके समय सम्यक्त्वोंके तत्त्वश्रद्धान]

बहुरि प्रश्न—जिसकालविषै सम्यग्दृष्टी विषयकपायनिके कार्यविषै प्रवर्त्तै है, तिसकालविषै सप्त तत्त्वनिका विचार ही नाही, तहां श्रद्धान कैसें संभवै ? अर सम्यक्त्व रहै ही है, तातैं तिस लक्षणविषै अव्याप्ति दूषण आवै है।

ताका समाधान—विचार है, सो तो उपयोगके अधीन है। जहां उपयोग लागै, तिसहीका विचार है। बहुरि श्रद्धान है, सो प्रतीतिरूप है। तातैं अन्य ज्ञेयका विचार होतैं वा सोचना आदि क्रिया होतैं तत्त्वनिका विचार नाही, तथापि तिनकी प्रतीति बनी रहै है, नष्ट न हो है। तातैं वाकै सम्यक्त्वका सङ्गव है। जैसें कोई रोगी मनुष्यकै ऐसी प्रतीति है—मैं मनुष्य हौं, तिर्यचादि नहीं हौं। मेरे इस कारणतैं रोग भया है। सो अब कारण मेरि रोगकौं घटाय निरोग होना। बहुरि वो ही मनुष्य अन्य विचारादिरूप प्रवर्त्तै है, तद वाकै ऐसा विचार न हो है। परन्तु श्रद्धान ऐसा ही रखा करै है। तैसें इस आत्मकै ऐसी प्रतीति है—मैं आत्मा हौं, पुद्गलादि नहीं हौं, मेरे आत्म-

तैं बंध भया है, सो अब संवरकरि निर्जरा करि मोक्षरूप होना । बहुरि सोई आत्मा अन्य विचारादिरूप प्रवर्त्तै है, तब वाकै ऐसा विचार न हो है । परन्तु श्रद्धान ऐसा ही रखा करै है । बहुरि प्रश्न—जो ऐसा श्रद्धान रहै है, तौ बंध होनेके कारणनिविषै कैसें प्रवर्त्तै है ?

ताका उत्तर—जैसें कोई मनुष्य कोई कारणके वशतैं रोग बधनेके कारणनिविषै भी प्रवर्त्तै है । व्यापारादिक कार्य वा क्रोधादिक कार्य करै है, तथापि तिस श्रद्धानका वाकै नाश न हो । तैसें सोई आत्मा कर्म-उदय, निमित्तके वशतैं बंध होनेके कारणनिविषै भी प्रवर्त्तै है । विषय-सेवनादि कार्य वा क्रोधादि कार्य करै है, तथापि तिस श्रद्धानका वाकै नाश न हो है । इसका विशेष निराण्य आगैं करेंगे । ऐसें सप्ततत्वका विचार न होतैं भी श्रद्धानका सद्भाव पाइए है । तातैं तहां अव्याप्तिपना नाहीं हैं ।

[निर्विकल्पावस्थामें तत्त्वश्रद्धान]

बहुरि प्रश्न—ऊंची दशाविषै जहां निर्विकल्प आत्मानुभव हो है, तहां तौ सप्त तत्त्वादिकका विकल्प भी निषेध किया है । सो सम्यक्त्वके लक्षणका निषेध करना, कैसें संभवै ? अर तहां निषेध संभवै है, तौ अव्याप्ति दूषण आया ।

ताका उत्तर—नीचली दशाविषै सप्ततत्त्वनिके विकल्पनिविषै उपयोग लगाया, ताकरि प्रतीतिकौ दृढ़ कीन्हीं, अर विषयादिकतैं योग छुड़ाय रागादि घटाया, बहुरि कार्य सिद्ध भए कारणनिका भी निषेध कीजिए है । तातैं जहां प्रतीति भी दृढ़ भई, अर रागादिक दूर भए, तहां उपयोग भ्रमावनेका खेद काहेकौं करिए । तातैं तहां तिन विकल्पनिक निषेध किया है । बहुरि सम्यक्त्वका लक्षण तौ प्रतीति:

ही है । सो प्रतीतिका तौ निषेध न किया । जो प्रतीति छुड़ाई होय, तौ इस लक्षणका निषेध किया कहिए । सो तौ है नाहीं । सातों तत्त्वनिकी प्रतीति तहां भी बनी रहै है । तातैं यहां अव्याप्तिपना नाहीं है ।

बहुरि प्रश्न—जो छद्मस्थकै तौ अप्रतीति प्रतीति कहना संभवै है, तातैं तहां सप्ततत्त्वनिकी प्रतीति सम्यक्त्वका लक्षण कहा सो हम मान्यां; परन्तु केवली सिद्ध भगवानकै तौ सर्वका जानपना समान रूप है । तहां सप्ततत्त्वनिकी प्रतीति कहना, संभवै नाहीं । अर तिनकै सम्यक्त्व गुण पाइए ही ह, तातैं तहां तिस लक्षणका अव्याप्तिपना आया ।

ताका समाधान—जैसैं छद्मस्थके श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीति पाइए हैं, तैसैं केवली सिद्धभगवानके केवलज्ञानके अनुमारि प्रतीति पाइए है । जो सप्त तत्त्वनिका स्वरूप पहलैं ठीक किया था, सो ही केवलज्ञानकरि जान्या । तहां प्रतीतिकौ परम अवगाढ़पनो भयो । याहीतैं परमअवगाढ़ सम्यक्त्व कहा । जो पूर्वे श्रद्धान किया था, ताकौं भूठ जान्या होता, तौं तहां अप्रतीति होती । सो तौ जैसा सप्त तत्त्वनिका श्रद्धान छद्मस्थके भया था, तैसा ही केवली सिद्धभगवानके पाइए है । तातैं ज्ञानदिककी हीनता अधिकता होतैं भी तिर्यचादिक वा केवली सिद्ध भगवानकै सम्यक्त्व गुण समान ही कहा । बहुरि पूर्व अवस्थाविपै यहु मानैं था, संवर निर्जराकरि मोक्षका उपाय करना । पाछैं मुक्ति अवस्था भए ऐसैं मानैं लगै, जो संवर निर्जराकरि हमारैं मोक्ष भई । बहुरि पूर्वे ज्ञानको हीनताकरि जीवादिकके थोड़े विरोध

जानें था, पीछे केवलज्ञान भए तिनके सर्व विशेष जानें, परन्तु मूलभूत जीवादिकके स्वरूपका श्रद्धान जैसा छद्मस्थके पाइए है, तैसाही केवलीके पाइए है। वहुरि यद्यपि केवली सिद्ध भगवान् अन्यपदार्थेनिकों भी प्रतीति लिए जानें हैं तथापि ते पदार्थ प्रयोजनभूत नहीं। तातें सम्यक्त्वगुणविषै सप्त तत्त्वनिहीका श्रद्धान ग्रहण किया है। केवली सिद्ध-भगवान् रागादिरूप न परिणमै हैं। संसार अवस्थाकों न चाहें हैं। सो यह इस श्रद्धानका बल जानना।

वहुरि प्रश्न—जो सम्यग्दर्शनको तो मोक्षकामार्ग कहा था, मोक्षविषै याका सद्भाव कैसे कहिए है ?

ताका उत्तर—कोई कारण ऐसा भी हो है, जो कार्य सिद्ध भए भी नष्ट न होय। जैसे काहू वृत्तके कोई एक शाखाकरि अनेक शाखायुक्त अवस्था भई, तिसकों होतें वह एक शाखा नष्ट न हो है। तैसे काहू आत्माके सम्यक्त्व गुणकरि अनेकगुणयुक्त मुक्ति अवस्था भई, ताकों होतें सम्यक्त्व गुण नष्ट न हो है ऐसे केवली सिद्धभगवानके भी तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण ही सम्यक्त्व पाइए है। तातें तहां अव्याप्तिपनौ नहीं है।

[मिथ्यादृष्टिका तत्त्वश्रद्धान नाम निक्षेपसे है]

वहुरि प्रश्न—मिथ्यादृष्टीके भी तत्त्वश्रद्धान हो है, ऐसा शास्त्रविषै निरूपण है। प्रवचनसारविषै आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान अकार्यकारी कहा है। तातें सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है, तिसविषै अतिव्याप्ति दूषण लागै है।

ताका समाधान—मिथ्यादृष्टीके जो तत्त्वश्रद्धान कहा है, सो नाम-

निक्षेपकरि कह्या है । जामैं तत्त्वश्रद्धानका गुण नाहीं, अर व्यवहार-
विपैं जाका नाम तत्त्वश्रद्धान कहिए, सो मिथ्यादृष्टीकै हो है । अथवा
आगमद्रव्यनिक्षेपकरि हो है । तत्त्वार्थश्रद्धानके प्रतिपादक शास्त्रनिकौ
अभ्यास है,तिनिका स्वरूप निश्चय करनेविपैं उपयोग नाहीं लगावै है,
ऐसा जानना । वहुरि यहां सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान कह्या है ।
सो गुणसहित सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान मिथ्यादृष्टीके कदाचित् न होय ।
वहुरि आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान कह्या हें । तहां भा सोई अर्थ
जानना । सांचा जीव अजीवादिकका जाकै श्रद्धान होय, ताकै आत्म-
ज्ञान कैसें न होय ? होय ही होय । ऐसैं कोई मिथ्यादृष्टीकै सांचा
तत्त्वार्थश्रद्धान सर्वथा न पाईए है, तातैं तिस लक्षणविपैं अतिव्याप्ति
दूपण न लागै है ।

वहुरि जो यहु तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण कह्या, सो असंभवी भी नाहीं
है । जातैं सम्यक्त्वका प्रतिपत्ती मिथ्यात्व ही है यहु नाहीं । वाका
लक्षण इसतैं विपरीतता लिए हें ऐसैं अन्याप्ति अतिव्याप्ति असंभवि-
पनाकरि रहित सर्व सम्यग्दृष्टीनिविपैं तो पाइये अर कोई मिथ्यादृष्टि
विपैं न पाइए ऐसा सम्यग्दर्शनका सांचा लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान है ।

[सम्यक्त्वके विभिन्नलक्षणोंका समन्वय]

वहुरि प्रश्न उपजै है—जो यहां सातौं तत्त्वनिके भद्धानका नियम
कहो हौ, सो वनै नाहीं । जातैं कहीं परतैं भिन्न आपका भद्धानहीकों
सम्यक्त्व कहैं हैं । समयसारविपैं 'एकत्वे नियतस्य' इत्यादि कलशा

१ एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मनः

पूर्णज्ञानघनस्यदर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ।

लिखा है, तिसविषैँ ऐसा कहा है—जो इस आत्माका परद्रव्यतैँ भिन्न अव-
लोकन सोही नियमतैँ सम्यग्दर्शन है। तातैँ नव तत्त्वनिकी संगति छोड़ि
हमारैँ यहु एक आत्मा ही होहु। बहुरि कहीं एक आत्माके निश्चयहीकौँ
सम्यक्त्व कहैँ हैं। पुरुषार्थसिद्धयु पायविषैँ 'दर्शनमात्मविनिश्चितिः'
ऐसा पद है। सो याका यहु ही अर्थ है। तातैँ जीव अजीवहीका वा
केवल जीवहीका श्रद्धान भए सम्यक्त्व हो है। सातौँका श्रद्धानका
नियम होता, तौँ ऐसा काहेकौँ लिखते।

ताका समाधाव—परतैँ भिन्न श्रद्धान हो हैं, सो आस्रवादिकका
श्रद्धानकरि रहित हो है कि अहित हो है। जो रहित हो है, तौँ मोक्षका
श्रद्धान विना किस प्रयोजनके अर्थि ऐसा उपाय करैँ है। संवर
निर्जराका श्रद्धान विना रागादिकरहित होय स्वरूपविषैँ उपयोग लगा-
वनेका काहेकौँ उद्यम राखैँ है। आस्रव बंधका श्रद्धान विना पूर्व अव-
स्थाकौँ काहेकौँ छाड़ैँ है। तातैँ आस्रवादिकका श्रद्धानरहित आपापरका
श्रद्धान करना संभवैँ नाहीं। बहुरि जो आस्रवादिकका श्रद्धानसहित
हो है, तौँ स्वयमेव सातौँ तत्त्वनिके श्रद्धानका नियम भया। बहुरि
केवल आत्माका निश्चय है, सो परका पररूप श्रद्धान भए
विना आत्माका श्रद्धान न होय, तातैँ अजीवका श्रद्धान भए ही
जीवका श्रद्धान होय। बहुरि पूर्ववत् आस्रवादिकका भी श्रद्धान

सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम्

तन्मुक्तानवतत्त्वसन्ततिमिमात्मायमेकोऽस्तु नः ॥ ६ ॥

१ दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः ।

स्थितिरात्मनि चारित्रं कुत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥ २१६ ॥

होय ही होय । तातें यहां भी सातों तत्त्वनिके ही श्रद्धानका नियम जानना । बहुरि आस्रवादिकका श्रद्धान विना आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धान सांचा होता नाहीं । जातें आत्मा द्रव्य है, सो तौ शुद्ध अशुद्ध पर्याय लिए है । जैसे तंतु अवलोकन विना पटका अवलोकन न होय, तैसें शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचानें विना आत्मद्रव्यका श्रद्धान न होय । सो शुद्ध अशुद्ध अवस्थाकी पहचानि आस्रवादिककी पहचानतें हो है । बहुरि आस्रवादिकका श्रद्धान विना आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धान कार्यकारी भी नाहीं । जातें श्रद्धान करौ वा मति करो, आप हैं सो आप हैं ही, पर हैं सो पर ही है । बहुरि आस्रवादिकका श्रद्धान होय, तौ आस्रवबंधका अभावकरि संवर निर्जरारूप उपायतें मोक्षपदवीं पावै । बहुरि जो आपापरका भी श्रद्धान कराइए है, सो तिस ही प्रयोजनके अर्थि कराइए है । तातें आस्रवादिकका श्रद्धानसहित आपापरका जानना वा आपका जानना कार्यकारी है ।

यहां प्रश्न—जो ऐसे है, तौ शास्त्रनिविधें आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धानहीकों सम्यक्त्व कथा, वा कार्यकारी कथा । बहुरि नव तत्त्वकी संतति छोड़ि हमारे एक आत्मा हां होतु, ऐसा कथा । सो कैसे कथा ?

ताका समाधान—जाका सांचा आपापरका श्रद्धान वा आत्माका श्रद्धान होय, ताके सातों तत्त्वनिका श्रद्धान होय ही होय । बहुरि जाके सांचा सात तत्त्वनिका श्रद्धान होय, ताके आपापरका वा आत्माका श्रद्धान होय ही होय । ऐसा परस्पर अविनाभावीपना जानि

आपापरका श्रद्धानकों वा आत्मश्रद्धान होनेकों सम्यक्त्व कहा है। बहुरि इस छलकरि कोई सामान्यपनै आपापरकों जानि वा आत्माकों जानि कृतकृत्यपनौ मानै, तौ वाके भ्रम है। जातै ऐसा, कहा है— 'निर्विशेषं हि सामान्यं भवेत्खरविपाणवत्' याका अर्थ—यहु—जो विशेषरहित सामान्य है सो गवके सींग समान हैं। तातै प्रयोजन-भूत आस्रवादिक विशेषनिसहित आपापरका वा आत्माका श्रद्धान करना योग्य है। अथवा सातौ तत्त्वार्थनिका श्रद्धानकरि रागादिक मेटनेके अर्थि परद्रव्यनिकों भिन्न भावै है, वा अपने आत्माहीकों भावै है। ताकै प्रयोजनकी सिद्धि हो है। तातै मुख्यताकरि भेदविज्ञानकों वा आत्मज्ञानकों कार्यकारी कहा है। बहुरि तत्त्वार्थश्रद्धान किए विना सर्व जानना कार्यकारी नाहीं। जातै प्रयोजन तौ रागादिक मेटनेका है। सो आस्रवादिकका श्रद्धानविना यह प्रयोजन भासै नाहीं। तब केवल जाननेहीतै मानकों बधावै, रागादिक छांडै नाहीं, तब वाका कार्य कैसेँ सिद्धि होय। बहुरि नवतत्त्वसंततिका छोड़ना कहा है। सो पूर्वे नवतत्त्वके विचार करि सम्यग्दर्शन भया, पोछेँ निर्विकल्पदशा होनेके अर्थि नवतत्त्वनिका भी विकल्प छोड़नेकी चाहि करी। बहुरि जाकेँ पहिलेँ ही नवतत्त्वनिका विचार नाहीं, ताकेँ तिस विकल्प छोड़नेका कहा प्रयोजन है। अन्य अनेक विकल्प आपकेँ पाइए है, तिनहीका त्याग करौ ? ऐसैँ आपापरका श्रद्धानविपैँ वा आत्मश्रद्धान-विपैँ सप्ततत्त्व श्रद्धानविपैँ सप्ततत्त्वनिका श्रद्धानकी सापेक्षा पाइए है। तातै तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण है।

बहुरि प्रश्न—जो कहीं शास्त्रनिविपैँ अरहंतदेव निर्ग्रथ गुरु हिंसा-

नवमा अधिकार

रहित धर्मका श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहा है, सो

ताका समाधान—अरहंत देवादिकका श्रद्धान होनेतैं वा कुदेवा-
दिकका श्रद्धान दूर होनेकरि गृहीत मिथ्यात्वका अभाव हो है । तिस
अपेक्षा याकों सम्यक्त्वी कहा हैं । सर्वथा सम्यक्त्वका लक्षण यह
नाहीं । जातैं द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्मके धारक मिथ्यादृष्टी
तिनिकै भी ऐसा श्रद्धान हो है । अथवा जैसें अणुव्रत महाव्रत होतैं
देशचारित्र सकलचारित्र होय, वा न होय । परंतु अणुव्रत महाव्रत
भए विना देशचारित्र सकलचारित्र कदाचित् न होय । तातैं इनि व्रत-
निकों अन्वयरूप कारण जानि कारणविषैं कार्यका उपचारकरि
इनकों चारित्र कहा । तैसें अरहंत देवादिकका श्रद्धान होतैं तौ
सम्यक्त्व होय वा न होय । परंतु अरहंतादिकका श्रद्धान भए विना
तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यक्त्व कदाचित् न होय । तातैं अरहंतादिकके
श्रद्धानकों अन्वयरूप कारण जानि कारणविषैं कार्यका उपचारकरि
इस श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहा है । याहीतैं याका नाम व्यवहारसम्य-
क्त्व है । अथवा जाकै तत्त्वार्थश्रद्धान होय, ताकै सांचा अरहंतादिकके
स्वरूपका श्रद्धान होय ही होय । तत्त्वार्थश्रद्धान विना पक्षकरि अरहं-
तादिकका श्रद्धान करै, परंतु यथावत् स्वरूपकी पहचानलियें श्रद्धान
होय नाहीं । बहुरि जाकै सांचा अरहंतादिकके स्वरूपका श्रद्धान होय,
ताकै तत्त्वार्थ श्रद्धान होय ही होय । जातैं अरहंतादिकका स्वरूप पहचानें
जीय अजीव आस्रवादिककी पहचानि हो हैं । ऐसैं इनशों परस्पर
अविनाभावी जानि, कहीं अरहंतादिकके श्रद्धानकों सम्यक्त्व
कहा है ।

यहां प्रश्न—जो नारकादिक जीवनि कै देवकुदेवादिकका व्यवहार नहीं, अर तिनिके सम्यक्त्व पाइए है, तातैं सम्यक्त्व होतैं अरहंतादिकका श्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम संभवै नाहीं ?

ताका समाधान—सप्त तत्त्वनिका श्रद्धानविषै अरहंतादिकका श्रद्धान गर्भित है । जातैं तत्त्वश्रद्धानविषै मोक्षतत्त्वकों सर्वोत्कृष्ट मानैं है । सो मोक्षतत्त्व तौ अरहंत सिद्धका लक्षण है । जो लक्षणकों उत्कृष्ट मानै, सो ताकै लक्ष्यको उत्कृष्ट मानै ही मानै । तातैं उनकों भी सर्वोत्कृष्ट मान्या, औरकों न मान्या सो ही देवका श्रद्धान भया । बहुरि मोक्षके कारण संवर निर्जरा हैं, तातैं इनकों भी उत्कृष्ट मानैं है । सो संवर निर्जराके धारक मुख्यपनै मुनि हैं । तातैं मुनिकों उत्तम मानै है औरकों न मान्या, सोई गुरुका श्रद्धान भया । बहुरि रागादिकरहित भावका नाम अहिंसा है, ताहीको उपादेय मानै है औरकों न मानै है सोई धर्मका श्रद्धान भया । ऐसैं तत्त्वार्थश्रद्धानविषै गर्भित अरहंतदेवादिकका भी श्रद्धान हो है । अथवा जिस निमित्ततैं याके तत्त्वार्थ श्रद्धान हो है, तिस निमित्ततैं अरहंतदेवादिकका भी श्रद्धान हो है । तातैं सम्यक्त्वविषै देवादिकके श्रद्धानका नियम है ।

बहुरि प्रश्न—जो केई जीव अरहंतादिकका श्रद्धान करैं हैं, तिनिके गुण पहचानैं हैं, अर उनकै तत्त्वश्रद्धानरूप सम्यक्त्व न हो है । तातैं जाकै सांचा अरहंतादिकका श्रद्धान होय, ताकै तत्त्वश्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम संभवै नाहीं ?

ताका समाधान—तत्त्वश्रद्धान विना अरहंतादिकके छियालीस-आदि गुण जानैं है, सो पर्यायाश्रित गुण जानैं है परन्तु जुदा जुदा

जीव पुद्गलविषैँ संभवैँ तैसैँ यथार्थ नाहीं पहिचानैँ है । तातैँ सांचा अद्धान भी न होय । जातैँ जीव अजीवकी जाति पहिचानैँ विना अरहंतादिकके आत्माश्रित गुणनिकौँ वा शरीराश्रित गुणनिकौँ भिन्न-भिन्न न जानैँ । जो जानैँ, तौ अपने आत्माकौँ परद्रव्यतैँ भिन्न कैसैँ न मानैँ ? तातैँ प्रवचनसारविषैँ ऐसा कछा है:—

जो जाणदि अरहंतं द्रव्यत्तगुणत्तपज्जयत्ते हिं ।

सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लयं ॥ १ ॥

याका अर्थ यहु—जो अरहंतकौँ द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्वकरि जानैँ है, सो आत्माकौँ जानैँ है । ताका मोह विलयकौँ प्राप्त हो है । तातैँ जाकैँ जीवादिक तत्त्वनिका अद्धान नाहीं, ताकैँ अरहंतादिकका भी सांचा अद्धान नाहीं । बहुरि मोक्षादिक तत्त्वका अद्धानविना अरहंतादिकका माहात्म्य यथार्थ न जानैँ । लौकिक अतिशयादिककरि अरहंतका, तपश्चरणादिकरि गुरुका अर परजीवनिकी अहिंसादिकरि धर्मकी महिमा जानैँ, सो ए पराश्रित भाव है । बहुरि आत्माश्रित भावनिकरि अरहंतादिकका स्वरूप तत्त्वअद्धान भए ही जानिए है । तातैँ जाकैँ सांचा अरहंतादिकका अद्धान होय, ताकैँ तत्त्वअद्धान होय ही होय, ऐसा नियम जानना । या प्रकार सम्यक्त्वका लक्षणनिर्देश किया ।

यहां प्रश्न—जो सांचा तत्त्वार्थअद्धान वा ध्यापापरका अद्धान वा आत्मअद्धान वा देवधर्मगुरुका अद्धानको सम्यक्त्वका लक्षण कछा । बहुरि इन सर्व लक्षणनिकी परस्पर एकता भी दिग्वाई, सो जानी । परन्तु अन्य अन्य प्रकार लक्षण करनेका प्रयोजन कहा ?

ताका उत्तर—ए चारि लक्षण कहे, तिनिविषै सांचा दृष्टिकरि एक लक्षण ग्रहण किए चार-यों लक्षणका ग्रहण हो है। तथापि मुख्य प्रयोजन जुदा जुदा विचारि अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे हैं। जहां तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षण कह्या है, तहां तौ यहु प्रयोजन है जो इनि तत्त्वनिकों पहिचानै, तौ यथार्थ वस्तुके स्वरूपका वा अपनै हित अहितका श्रद्धान करै तव मोक्षमार्गविषै प्रवर्त्तै। बहुरि जहां आपापरका भिन्न श्रद्धान लक्षण कह्या है, तहां तत्त्वार्थ श्रद्धानका प्रयोजन जाकरि सिद्ध होय, तिस श्रद्धानको मुख्य लक्षण कह्या है। जीव अजीवके श्रद्धानका प्रयोजन आपापरका भिन्न श्रद्धान करना है। बहुरि आस्रवादिकके श्रद्धानका प्रयोजन रागादि छोड़ना है। सो आपापरका भिन्न श्रद्धान भए परद्रव्यविषै रागादि न करनेका श्रद्धान हो है। ऐसै तत्त्वार्थ श्रद्धानका प्रयोजन आपापरका भिन्न श्रद्धानतै सिद्ध होता जानि इस लक्षणको कहा है। बहुरि जहां आत्मश्रद्धान लक्षण कह्या है, तहां आपापरका भिन्नश्रद्धानका प्रयोजन इतना ही है—आपको आप जानना। आपको आप जानै परका भी विकल्प कार्यकारी नाहीं। ऐसा मूलभूत प्रयोजनकी प्रधानता जानि आत्मश्रद्धानको मुख्य लक्षण कह्या है। बहुरि जहां देवगुरुधर्मका श्रद्धान लक्षण कह्या है, तहां बाह्य साधनकी प्रधानता करी है। जातै अरहंतदेवादिकका श्रद्धान सांचा तत्त्वार्थश्रद्धानको कारण है। अर कुदेवादिकका श्रद्धान कल्पित तत्त्वश्रद्धानको कारण है। सो बाह्य कारणकी प्रधानताकरि कुदेवादिकका श्रद्धान छुड़ाय सुदेवादिकका श्रद्धान करावनेके अर्थि देवगुरुधर्मका श्रद्धानको मुख्य लक्षण कह्या है। ऐसै जुदे जुदे प्रयोजननिकी मुख्यता

करि जुदे जुदे लक्षण कहे हैं ।

इहां प्रश्न—जो ए चारि लक्षण कहे, तिनिविषैं यहु जीव किस लक्षणकों अंगीकार करै ?

ताका समाधान—मिथ्यात्वकर्मका उपशमादि होतैं विपरीताभिनिवेशका अभाव हो ई । तहां च्यारौं लक्षण युगपत् पाइए है । बहुरि विचार अपेक्षा मुख्यपनै तत्त्वार्थनिकों विचारै है । कै आपापरका भेद विज्ञान करै है । कै आत्मस्वरूपहीकों संभारै है । कै देवादिकका स्वरूप विचारै है । ऐसैं ज्ञानविषैं तौ नाना प्रकार विचार होय, परन्तु श्रद्धानविषैं सर्वत्र परस्पर सापेक्षपनों पाइए है । तत्त्वविचार करै है, तौ भेदविज्ञानादिकका अभिप्राय लिएं करै है ऐसैं ही अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपणों है । तातैं सम्यग्दृष्टीकै श्रद्धानविषैं च्यारौं ही लक्षणिका अंगीकार है । बहुरि जाकै मिथ्यात्वका उदय है ताकै विपरीताभिनिवेश पाइए है । ताकै ए लक्षण आभास मात्र होय सांचे न होय । जिनमतके जीवादिकतत्त्वनिकों मानैं, तिनके नाम भेदादिककों सीखै हैं, ऐसैं तत्त्वार्थश्रद्धान होय । औरकों न मानैं परन्तु तिनिका अर्थ भावका श्रद्धान न होय । बहुरि आपापरका भिन्नपनाको चातैं करैं, अर वस्त्रादिकविषैं परबुद्धिकों चितवन करै; परन्तु जैसैं पर्यायविषैं अहंबुद्धि है, अर वस्त्रादिकविषैं परबुद्धि हें, तैसैं आत्माविषैं अहंबुद्धि शरीरादिकविषैं परबुद्धि न हो ई । बहुरि आत्माकों जिनवचनानुसार चितवैं, परन्तु प्रतीतिरूप आपकों आप श्रद्धान न करै ई । बहुरि अरहंतदेवादिक विना और गुदेवादिककों न मानैं हैं । परन्तु तिनके स्वरूपकों अर्थ पहचानि श्रद्धान न करै, ऐसैं ए लक्षणाभास मिथ्यादृष्टीकै हो ई ।

इनिविषै कोई होय, कोई न होय । तहां इनिके भिन्नपनों भी संभवै है । बहुरि इन लक्षणाभासनिविषै इतना विशेष है जो-पहिले तो देवादिकका श्रद्धान होय, पीछे तत्त्वनिका विचार होय पीछे आपापरका चिंतवन करै, पीछे केवल आत्माको चिंतवै । इस अनुक्रमते साधन करै, तो परंपराय सांचा मोक्षमार्गको पाय कोई जीव सिद्धपदको भी पावै, बहुरि इस अनुक्रमका उल्लंघन करि जाके देवादिक माननेका कछू ठीक नाहीं । (अर बुद्धिकी तीव्रताते तत्त्वविचारादिविषै प्रवृत्त है । ताते आपको ज्ञानी जानै है । अथवा तत्त्वविचारविषै भी उपयोग न लगावै है । अर आपापरका भेदविज्ञानी हुवा रहै है । अथवा आपापरका भी ठीक न करै है अर आपको आत्मज्ञानी मानै है । सो ए सर्व चतुराईकी बातें हैं । मानादिक कषायके साधन हैं । किछू भी कार्यकारी नाहीं । ताते जो जीव अपना भला किया चाहै, तिसको यावत् सांचा सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न होय, तावत् इनिको भी अनुक्रमहीते अंगीकार करना । सोई कहिए हैः—)

पहले तो आज्ञादिककरि वा कोई परीक्षाकरि कुदेवादिकका मानना छोड़ि अरहंतदेवादिकका श्रद्धान करना । जाते इस श्रद्धान भए गृहीतमिथ्यात्वका तो अभाव हो है । बहुरि मोक्षमार्गके विघ्न करनहारे कुदेवादिकका निमित्त दूर हो है । मोक्षमार्गका सहाई अरहंतदेवादिकका निमित्त मिलै है, तिसते पहिले देवादिकका श्रद्धान करना । बहुरि पीछे जिनमतविषै कहे जीवादिक तत्त्वनिका विचार करना । नाम लक्षणादि सीखने । जाते इस अभ्यासते तत्त्वार्थश्रद्धानकी प्राप्ति होय । बहुरि पीछे आपापरका भिन्नपना जैसे भासे तैसे विचार किया

करै । जातै इस अभ्यासतै भेदविज्ञान होय । बहुरि पीछें आपविपै आपो माननेके अर्थि स्वरूपका विचार किया करै । जातै इस अभ्यासतै आत्मानुभवकी प्राप्ति हो है। बहुरि ऐसै अनुक्रमतै इतिकों अंगीकार करि पीछें इनहीविपै कबहू देवादिकका विचारविपै, कबहू तत्त्वविचारविपै, कबहू आपा-परका विचारविपै, कबहू आत्मविचारविपै उपयोग लगावै । ऐसै अभ्यासतै दर्शनमोह मंद होता जाय, तव कदाचित् सांचे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होय । जातै ऐसा नियम तौ है नाहीं । कोई जीवकै कोई विपरीत कारण प्रबल बीचमें होय जाय, तौ सम्यग्दर्शन की प्राप्ति नाहीं भी होय । परन्तु मुख्यपनै घनें जीवनिकै तौ इस ही अनुक्रमतै कार्यसिद्धि हो है । तातै इतिकों ऐसै ही अंगीकार करनें । जैसे पुत्रका अर्थी विवाहादि कारणनिकों मिलावै, पीछें घनें पुरुषनिकै तौ पुत्रको प्राप्ति होय ही है । काहूकै न होय, तौ न होय । याकों तौ उपाय करना । तैसें सम्यक्त्वका अर्थी इति कारणनिकों मिलावै, पीछै घनें जीवनिकै तौ सम्यक्त्वकी प्राप्ति होय ही है । काहूकै न होय, तौ नाहीं भी होय । परन्तु याकों तौ आप वनें, सो उपाय करना । ऐसै सम्यक्त्वका लक्षण निर्देश किया ।

यहां प्रश्न—जो सम्यक्त्वके लक्षण तौ अनेक प्रकार कहे, तिन-विपै तुम तत्त्वार्थअद्वान लक्षणकों मुख्य किया, सो कारण कहा ?

ताका समाधान—तुच्छबुद्धीनकों अन्य लक्षणविपै प्रयोजन प्रगट भासै नाहीं, वा भ्रम उपजै । अर इस तत्त्वार्थअद्वान लक्षणविपै प्रगट प्रयोजन भासै, किन्तु भ्रम उपजै नाहीं । तातै इस लक्षणकों मुख्य किया है । सोई दिखाइए है—देवगुरुधर्मका अद्वानविपै तुच्छबुद्धीनि-

कौं यहु भासै—अरहंतदेवादिककौं मानना, औरकौं न मानना, इतना ही सम्यक्त्व है। तहां जीव अजीवका वा बंधमोक्षके कारणकार्यका स्वरूप न भासै, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न होय। वा जीवादिकका श्रद्धान भए विना इस ही श्रद्धानविषै संतुष्ट होय आपको सम्यक्त्वी मानै। एक कुदेवादिकतै द्वेष तौ राखै, अन्य रागादि छोड़नेका उद्यम न करै, ऐसा भ्रम उपजै। बहुरि आपापरका श्रद्धानविषै तुच्छबुद्धीनकौं यहु भासै, कि—आपापरका ही जानना कार्यकारी है। इसतै ही सम्यक्त्व हो है। तहां आस्रवादिकका स्वरूप न भासै। तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न होय। वा आस्रवादिकका श्रद्धान भए विना इतना ही जाननेविषै संतुष्ट होय, आपको सम्यक्त्वी मान स्वच्छन्द होय रागादि छोड़नेका उद्यम न करै। ऐसा भ्रम उपजै। बहुरि आत्मश्रद्धानविषै तुच्छबुद्धीनकौं यहु भासै कि, आत्माहीका विचार कार्यकारी है। इसहीतै सम्यक्त्व हो है। तहां जीव अजीवादिकका विशेष वा आस्रवादिकका स्वरूप न भासै, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न होय। वा जीवादिकका विशेष वा आस्रवादिकका स्वरूपका श्रद्धान भए विना इतनाही विचारतै आपको सम्यक्त्वी मानै स्वच्छन्द होय रागादि छोड़नेका उद्यम न करै है। याकै भी ऐसा भ्रम उपजै है। ऐसा जान इन लक्षणनिकौं मुख्य न किए। बहुरि तत्त्वार्थ-श्रद्धान लक्षणविषै जीव अजीवादिकका वा आस्रवादिकका श्रद्धान होय। तहां सर्वका स्वरूप नीकै भासै, तब मोक्षमार्गका प्रयोजनकी सिद्धि होय। बहुरि इस श्रद्धानके भए सम्यक्त होय। परंतु यहु संतुष्ट न हो है। आस्रवादिकका श्रद्धान

होनेतैं रागादि छोड़ मोक्षका उद्यम राखै है। याकै भ्रम न उपजै है। तातैं तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षणको मुख्य किया है। अथवा तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणविषै तौ देवादिकका श्रद्धान वा आपापरका श्रद्धान वा आत्म-श्रद्धान गभित हो है। सो तौ तुच्छ बुद्धीनको भी भासै। बहुरि अन्य लक्षणनिविषै तत्त्वार्थश्रद्धानका गभितपनों विशेष बुद्धिमान होय, तिन-हीको भासै, तुच्छबुद्धीनको न भासै तातैं तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणको मुख्य किया है। अथवा मिथ्यादृष्टीके आभास मात्र ए होय। तहां तत्त्वार्थ-निका विचार तौ शीघ्रपनै विपरीताभिनिवेश दूर करनेको कारण हो है अन्य लक्षण शीघ्र कारण नहीं होय। वा विपरीताभिनिवेशका भी कारण होय जाय। तातैं यहां सर्व प्रकार प्रसिद्ध जानि विपरीता-भिनिवेश रहित जीवादि तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सो ही सम्यक्त्व-का लक्षण है, ऐसा निर्देश किया। ऐसैं लक्षणनिर्देशका निरूपण किया। ऐसा लक्षण जिस आत्माका स्वभावविषै पाइए है। सो ही सम्यक्त्वी जानना।

[सम्यक्त्वके भेद और उनका स्वरूप]

अब इस सम्यक्त्वके भेद दिखाइए है, तहां प्रथम निश्चय व्यव-हारका भेद दिखाइए है,—विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धानरूप आत्म-परिणाम सो तौ निश्चय सम्यक्त्व है। जातैं यह सत्यार्थ सम्यक्त्वका स्वरूप है। सत्यार्थहीका नाम निश्चय है। बहुरि विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धानको कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त्व है। जाते कारणविषै कार्यका उपचार किया है। सो उपचारहीका नाम व्यवहार है। तहां सम्यग्दृष्टी जीवके देवगुरु धर्मादिकका सांपा श्रद्धान है।

तिसही निमित्ततैँ याकै श्रद्धानविषैँ विपरीताभिनिवेशका अभाव है । सो यहां विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक्त्व है, अर देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान है, सो व्यवहार सम्यक्त्व है । ऐसैँ एक ही कालविषैँ दोऊ सम्यक्त्व पाइए है । वहुनि मिथ्यादृष्टी जीवकैँ देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान आभास मात्र हो है । अर याकैँ श्रद्धानविषैँ विपरीताभिनिवेशका अभाव न हो है । तातैँ यहां निश्चय-सम्यक्त्व तो है नाहीं, अर व्यवहार सम्यक्त्व भी आभासमात्र है । जातैँ याकैँ देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान है, सो विपरीताभिनिवेशके अभावकोँ साक्षात् कारण भया नाहीं । कारण भए बिना उपचार संभवैँ नाहीं । तातैँ साक्षात् कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त्व भी याकैँ न संभवैँ है । अथवा याकैँ देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान नियमरूप हो है । सो विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धानकोँ परम्परा कारणभूत है । यद्यपि नियमरूप कारण नाहीं, तथापि मुख्यपनैँ कारण है । वहुनि कारणविषैँ कार्यका उपचार संभवैँ है । तातैँ मुख्य-रूप परम्परा कारण अपेक्षा मिथ्यादृष्टीकैँ भी व्यवहार सम्यक्त्व कहिए है ।

यहां प्रश्न—जो केई शास्त्रनिविषैँ देवगुरुधर्मका श्रद्धानकोँ वा तत्त्वश्रद्धानकोँ तो व्यवहार सम्यक्त्व कहा है, अर आपापरका श्रद्धानकोँ वा केवल आत्माके श्रद्धानकोँ निश्चय सम्यक्त्व कहा है, सो कैसेँ है ?

ताका समाधान—देवगुरुधर्मका श्रद्धानविषैँ प्रवृत्तिकी मुख्यता है । जो प्रवृत्तिविषैँ अरहंतादिककोँ देवादिक मानैँ, औरकोँ न मानैँ,

सो देवादिकका श्रद्धानी कहिए है। अर तत्त्वश्रद्धानविषै तिनके विचारकी मुख्यता है। जो ज्ञानविषै जीवादितत्त्वनिकों विचारे, ताकों तत्त्वश्रद्धानी कहिए है। ऐसै मुख्यता पाइए है सो ए दोऊ काहू जीवकै सम्यक्त्वकों कारण तौ होय; परंतु इनिका सद्भाव मिथ्यादृष्टीकै भी संभवै है। तातैं इनिकों व्यवहार सम्यक्त्व कहा है। बहुरि आपापरका श्रद्धानविषै वा आत्मश्रद्धानविषै विपरीताभिनिवेश रहितपना की मुख्यता है। जो आपापरका भेदविज्ञान करै, वा अपने आत्माकों अनुभवै, ताकै मुख्यपनै विपरीताभिनिवेश न होय। तातैं भेदविज्ञानीकों वा आत्मज्ञानीकों सम्यग्दृष्टी कहिए है। ऐसै मुख्यता करि आपापरका श्रद्धान वा आत्मश्रद्धान सम्यग्दृष्टीहीके पाइए है। तातैं इनिकों निश्चय सम्यक्त्व कहा, सो ऐसा कथन मुख्यताकी अपेक्षा है। तारतम्यपनै ए च्यारों आभासमात्र मिथ्यादृष्टीकै होय, सांचे सम्यग्दृष्टीकै होय। तहां आभासमात्र हैं, सो नियम विना परंपरा कारण हैं, अर सांचे हैं सो नियम रूप साक्षात् कारण हैं। तातैं इनिकों व्यवहाररूप कहिये। इनिके निमित्ततैं जो विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान भया, सो निश्चय सम्यक्त्वहै, ऐसा जानना।

बहुरि प्रश्न—केई शास्त्रनिविषै लिखैहैं—आत्मा है, सो ही निश्चय सम्यक्त्व है, और सर्व व्यवहार है। सो कैसें है ?

ताका समाधान—विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान भया, सो आत्माहीका स्वरूप है। तहां अभेदबुद्धिकरि आत्मा अर सम्यक्त्वविषै भिन्नता नाहीं। तातैं निश्चयकरि आत्माहीकों सम्यक्त्व कहा।

और सर्व सम्यक्त्वकों निमित्तमात्र है। वा भेदकल्पना किए आत्मा अर सम्यक्त्वके भिन्नता कहिए है। तातैं और सर्व व्यवहार कह्या। ऐसैं जानना। या प्रकार निश्चयसम्यक्त्व अर व्यवहार सम्यक्त्व-करि सम्यक्त्वके दोय भेद हो हैं। अर अन्य निमित्तादिककी अपेक्षा आज्ञासम्यक्त्वादि सम्यक्त्वके दश भेद कहे हैं, सो आत्मानुशासन-विषैं कहा है:—

• आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात्सूत्रवीजसंक्षेपात् ।

विस्तारार्थाभ्यां भवमवगाढपरमावगाढं च ॥११॥

याका अर्थ—जिनआज्ञातैं तत्त्वश्रद्धान भया होय, सो आज्ञा सम्यक्त्व है। यहां इतना जानना—“मोको जिनआज्ञा प्रमाण है” इतना ही श्रद्धान सम्यक्त्व नाहीं है आज्ञा मानना, तौ कारण भूत है। याहीतैं यहां आज्ञातैं उपज्या कह्या है। तातैं पूर्वे जिनआज्ञा माननैतैं पीछैं जो तत्त्वश्रद्धान भया, सो आज्ञासम्यक्त्व है ऐसैं ही निर्ग्रन्थ-मार्गके अवलोकनेतैं तत्त्वश्रद्धान भया होय, सो मार्गसम्यक्त्व है। बहुरि उत्कृष्ट पुरुष तीर्थकरादिक तिनके पुराणनिका उपदेशतैं जो उपज्या सम्यग्ज्ञान ताकरि उत्पन्न आगमसमुद्रविषैं प्रवीणपुरुषनि-करि उपदेश आदितैं भई जो उपदेशकदृष्टि सो उपदेशसम्यक्त्व है। मुनिके आचरणका विधानको प्रतिपादन करता जो आचारसूत्र ताहि

१. मार्ग सम्यक्त्वके बाद मल्लजीकी स्वहस्त लिखितप्रति में ३ लाइन-का स्थान अन्य सम्यक्त्वोंके लक्षण लिखनेके लिये छोड़ा गया है। और ये लक्षण मुद्रित तथा हस्तलिखित अन्य प्रतियोंके अनुसार दिये गये हैं।

सुनकरि श्रद्धान करना जो होय, सो सूत्रदृष्टि भलेप्रकार कही है । यह सूत्रसम्यक्त्व है । बहुरि बीज जे गणितज्ञानकों कारण तिनकरि अनुपम दर्शनमोहका उपशमके बलतैं दुष्कर है जाननेकी गति जाकी ऐसा पदार्थनिका समूह ताकी भई है उपलब्धि श्रद्धानरूप परणति जाकैं, ऐसा करणानुयोगका ज्ञानी भया, ताकैं बीजदृष्टि हो है । यह बीजसम्यक्त्व जानना । बहुरि पदार्थनिकों संक्षेपपनेतैं जानकरि जो श्रद्धान भया, सो भली संक्षेपदृष्टि है । यह संक्षेपसम्यक्त्व जानना । जो द्वादशांगवानीकों सुन कीन्हीं जो रुचि श्रद्धान, ताहि विस्तारदृष्टि है भव्य तू जानि । यह विस्तारसम्यक्त्व है । बहुरि जैनशास्त्रके वचनविना कोई अर्थका निमित्ततैं भई सो अर्थदृष्टि है । यह अर्थसम्यक्त्व जानना । बहुरि अंग अर अंगवाणसहित जैनशास्त्र ताकों अवगाह करि जो निपजी, सो अवगाहदृष्टि है । यह अवगाहसम्यक्त्व जानना । ऐसैं आठ भेद तौ कारण अपेक्षा किए हैं । बहुरि श्रुतकेवलीके जो तत्त्वश्रद्धान है, ताकों अवगाहसम्यक्त्व कहिए हैं । केवलीके जो तत्त्वश्रद्धान है, ताकों परमावगाहसम्यक्त्व कहिए हैं । ऐसैं दोय भेद ज्ञानका सहकारीपनाकी अपेक्षा किए हैं । या प्रकार दशभेद सम्यक्त्वके किए । तहां सर्वत्र सम्यक्त्वका स्वरूप तत्त्वार्थ श्रद्धान ही जानना । बहुरि सम्यक्त्वके तीन भेद किए हैं । १ औपशमिक, २ ज्ञायोपशमिक, ३ ज्ञायिक । सो ए तीन भेद दर्शनमोहकी अपेक्षा किए हैं । तहां उपशमसम्यक्त्वके दोय भेद हैं । एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व, दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व । तहां निश्चयत्वगुण-

स्थानविषै करणकरि दर्शनमोहकोँ उपशमाय सम्यक्त्व उपजै, ताकोँ प्रथमोपशमसम्यक्त्व कहिए है । तहां इतना विशेष है—अनादि मिथ्यादृष्टीकै तौ एक मिथ्यात्वप्रकृतिहीका उपशम होय है । जातै याकै मिश्रमोहिनी अर सम्यक्त्वमोहनीकी सत्ता है नाहीं । जत्र जीव उपशमसम्यक्त्वकोँ प्राप्त होय, तिस सम्यक्त्वके कालविषै मिथ्यात्वके परमाणुनिकोँ मिश्रमोहिनीरूप वा सम्यक्त्वमोहिनीरूप परिणामावै है, तब तीन प्रकृतीनकी सत्ता हो है । तातै अनादि मिथ्यादृष्टीकै एक मिथ्यात्वप्रकृतिकी ही सत्ता है । तिसहीका उपशम हो है । बहुरि सादिमिथ्यादृष्टिकै काहूकै तीन प्रकृतीनकी सत्ता है काहूकै एकही की सत्ता है । जाकै सम्यक्त्वकालविषै तीनकी सत्ता भई थी, सो सत्ता पाईए ताकै तीनकी सत्ता है । अर जाकै मिश्रमोहिनी सम्यक्त्वमोहिनीकी उद्वेलना होय गई होय, उनके परमाणु मिथ्यात्वरूप परिणाम गए होंय, ताकै एक मिथ्यात्वकी सत्ता है । तातै सादि मिथ्यादृष्टीकै तीन प्रकृतीनिका वा एक प्रकृतीका उपशम हो है । उपशम कहा ? कहिए है—अनिवृत्तिकरणविषै किया अंतरकरणविधानतै जे सम्यक्त्वकालविषै उदय आवनें योग्य निपेक थे, तिनिका तौ अभाव किया, तिनिके परमाणु अन्यकालविषै उदय आवने योग्य निपेकरूप किए । बहुरि अनिवृत्तिकरणहीविषै किया उपशमविधानतै जे तिसकालविषै उदय आवनें योग्य निपेक, ते उदीरणरूप होय इस कालविषै उदय न आय सकै, ऐसै किए । ऐसै जहां सत्ता तौ पाईए, अर उदय न पाईए, ताका नाम उपशम है । सो यहु मिथ्यात्वतै भया प्रथमोपशम सम्यक्त्व, सो चतुर्थादि सप्तमगुणस्थानपर्यंत पाईए है ।

बहुरि उपशमश्रेणीकों सन्मुख होतैं सप्तम गुणस्थानविषैं क्षयोपशम-सम्यक्त्वतैं जो उपशम सम्यक्त्व होय, ताका नाम द्वितीयोपशमसम्यक्त्व है। यहां करणकरि तीन ही प्रकृतिनिका उपशम हो है। जातैं याकैं तीनहीकी सत्ता पाइए। यहां भी अंतरकरणविधानतैं वा उपशम-विधानतैं तिनिके उदयका अभाव करै है। सोही उपशम है। सो यहु द्वितीयोपशम सम्यक्त्व सप्तमादि ग्यारवां गुणस्थानपर्यंत हो है। पड़ता कोईकै छठै पांचवैं चौथै गुणस्थान भी रहै है, ऐसा जानना। ऐसैं उपशम सम्यक्त्व दोय प्रकार है। सो यहु सम्यक्त्व वर्तमान-कालविषैं क्षायिकवत् निर्मल है। याका प्रतिपत्ती कर्मकी सत्ता पाइए है, तातैं अन्तर्गुहूर्त फालमात्र यहु सम्यक्त्व रहै है। पीछैं दर्शनमोह-का उदय आवै है, ऐसा जानना। ऐसैं उपशम सम्यक्त्वका स्वरूप फला। बहुरि जहां दर्शनमोहकी तीन प्रकृतिनिविषैं सम्यक्त्वमोहनीका उदय होय पाइए है, ऐसी दशा जहां होय, सो क्षयोपशम है। जातैं समलतत्त्वार्थ श्रद्धान होय, सो क्षयोपशम सम्यक्त्व है। अन्य दोयका उदय न होय, तहां क्षयोपशम सम्यक्त्व हो है, सो उपशम सम्यक्त्व-का फाल पूर्ण भए यहु सम्यक्त्व हो है। वा सादि मिथ्याच्छीकै मिथ्यात्वगुणस्थानतैं वा मिथ्रगुणस्थानतैं भी याकी प्राप्ति हो है। क्षयो-पशम कहा —सो कहिए है,—

दर्शनमोहकी तीन प्रकृतिनिविषैं जो मिथ्यात्वका अनुभाग है, ताके अन्तर्वै भाग मिथ्रमोहिनीका है। ताके अन्तर्वै भाग सम्यक्त्व-मोहिनीका है। सो इनिविषैं सम्यक्त्वमोहिनी प्रकृति देशपातिक है। याका उदय होतैं भी सम्यक्त्वका घात न होय। विपित् नलीनता

करै, मूलघात न कर सकै । ताहीका नाम देशघाति है । सो जहां मिथ्यात्व वा मिश्रमिथ्यात्वका वर्त्तमानकालविषै उदय आवनेयोग्य निषेक तिनका उदय हुए विना ही निर्जरा होना, सो तौ क्षय जानना । और इनिहीका आगामीकालविषै उदय आवने योग्य निषेकनिकी सत्ता पाइए है, सो ही उपशम है । और सम्यक्त्वमोहिनीका उदय पाइए है, ऐसी दशा जहां होय सो क्षयोपशम है तातैं समलतत्त्वार्थ-श्रद्धान होय, सो क्षयोपशम सम्यक्त्व है । यहां जो मल लागै है, ताका तारतम्य स्वरूप तौ केवली जानै है, उदाहरण दिखावनेकै अर्थि चलमलिनअगाढ़पना कहा है । तहां व्यवहारमात्र देवादिककी प्रतीति तौ होय, परन्तु अरहंतदेवादिविषै यहु मेरा है, यहु अन्यका है, इत्यादि भाव सो चलपना है । शंकादि मल लागै है, सो मलिनपना है । यहु शांतिनाथ शांतिका कर्ता है, इत्यादि भाव सो अगाढ़पना है । सो ऐसा उदाहरण व्यवहारमात्र दिखाए । परन्तु नियमरूप नाहीं । क्षयोपशम सम्यक्त्वविषै जो नियमरूप कोई मल लागै है, सो केवली जानै है । इतना जानना-याकै तत्त्वार्थश्रद्धानविषै कोई प्रकार करि समलपनाँ हो है । तातैं यहु सम्यक्त्व निर्मल नाहीं है । इस क्षयोपशम सम्यक्त्वका एक ही प्रकार है । याविषै कछु भेद नाहीं है । इतना विशेष है—जो क्षायिक सम्यक्त्वकौ सन्मुख होतैं, अंतर्मुहूर्त्तकाल मात्र जहां मिथ्यात्वकी प्रकृतिका लोप करै है, तहां दोय ही प्रकृतीनिकी सत्ता रहै है । बहुरि पीछे मिश्रमोहिनीका भी क्षय करै है । तहां सम्यक्त्वमोहिनीकी ही सत्ता रहै है । पीछे सम्यक्त्वमोहिनीकी कांडकघातादि क्रिया न करै है । तहां कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टी नाम पावै है, ऐसा जानना । बहुरि इस

ज्ञयोपशमसम्यक्त्वहीका नाम वेदकसम्यक्त्व है। जहाँ मिथ्यात्वमिश्र-
मोहनीकी मुख्यता करि कहिए, तहाँ ज्ञयोपशमसम्यक्त्व नाम पावै है।
सम्यक्त्व मोहनीकी मुख्यताकरि कहिए, तहाँ वेदक नाम पावै है। सो
कहने मात्र दोय नाम हैं, स्वरूपविषै भेद है नहीं। बहुरि यहु ज्ञयो-
पशम सम्यक्त्व चतुर्थादि सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाइए है, ऐसैं ज्ञयोप-
शम सम्यक्त्वका स्वरूप कछा।

बहुरि तीनों प्रकृतीनिके सर्वथा सर्व निपेकनिका नाश भए अत्यंत
निर्मल तत्त्वार्थश्रद्धान होय, सो ज्ञायिक सम्यक्त्व है। सो चतुर्थादि
चार गुणस्थानविषै कहीं ज्ञायोपशम सम्यग्दृष्टीकै याकी प्राप्ति हो है।
कैसें हो है, सो कहिए है—प्रथम तीन करणकरि मिथ्यात्वके परमाणू-
निकों मिश्रमोहनीरूप परिणमावै वा सम्यक्त्व मोहनीरूप परिणमावै,
वा निर्जरा करै, ऐसैं मिथ्यात्वकी सत्ता नाश करै। बहुरि मिश्र आदि
मोहनीके परमाणूनिकों सम्यक्त्वमोहनीरूप परिणमावै वा निर्जरा
करै, ऐसैं मिश्रमोहनीका नाश करै। बहुरि सम्यक्त्वमोहनीका निपेक
उदय आय खिरै, बाकी बहुत स्थिति आदि होय, तौ ताकों स्थितिकां-
डादिकरि घटावै। जहाँ अंतमुहूर्तस्थिति रहै, तब कृतकृत्य वेदकस-
म्यग्दृष्टी होय। बहुरि अनुक्रमतैं इन निपेकनिका नाश करि ज्ञायिक
सम्यग्दृष्टी हो है। सो यह प्रतिपत्ती कर्मके अभावतैं निर्मल है, वा
मिथ्यात्वरूप रंजनाके अभावतैं बीतराग है। याका नाश न होय।
जहांतैं उपजै, तहांतैं सिद्ध अवस्था पर्यंत याका समाप्त है। ऐसैं ज्ञायिक
सम्यक्त्वका स्वरूप कछा। ऐसैं तीन भेद सम्बन्धके हैं। बहुरि
अनंतानुबंधी कषायकी सम्यक्त्व होतैं दोय अवस्था हो है। कै तो

अप्रशस्त उपशम हो है, कै विसंयोजन हो है। तहां जो करणकरि उपशम विधानतैं उपशम हो है, ताका नाम प्रशस्त उपशम है। उदयको अभाव ताका नाम अप्रशस्त उपशम है। सो अनंतानुबंधीका प्रशस्त तौ उपशम होय नहीं, अन्य मोहकी प्रकृतिनका हो है। बहुरि इसका अप्रशस्त उपशम हो है। बहुरि जो तीन करणकरि अनंतानुबंधीनिके परमाणुनिकों अन्य चारित्रमोहनीकी प्रकृतिरूप परिणामाय, तिसका सत्ता नाश करिए, ताका नाम विसंयोजन है। जो इनविषैं प्रथमोपशम सम्यक्त्वविषैं तौ अनंतानुबंधीका अप्रशस्त उपशम ही है। बहुरि द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति पहिलैं अनंतानुबंधीका विसंयोजन भए ही होय, ऐसा नियम कोई आचार्य लिखैं है। कोई नियम नहीं लिखैं हैं। बहुरि त्तयोपशम सम्यक्त्वविषैं कोई जीवकै अप्रशस्त उपशम हो है, वा कोईकै विसंयोजन हो है। बहुरि त्तायिक सम्यक्त्व है, सो पहले अनंतानुबंधीका विसंयोजन भए ही हो है, ऐसा जानना। यहां यह विशेष है—जो उपशम त्तयोपशम सम्यक्त्वोकै अनंतानुबंधीका विसंयोजनतैं सत्ता नाश भया था। बहुरि वह मिथ्यात्वविषैं आवै, तौ अनंतानुबंधीका बंध करै तहां बहुरि वाकी सत्ताका सद्भाव हो है ! अर त्तायिकसम्यग्दृष्टी मिथ्यात्वविषैं आवै नाही। तातैं वाकै अनंतानुबंधीकी सत्ता कदाचित् न होय।

यहां प्रश्न—जो अनंतानुबंधी तौ चारित्रमोहकी प्रकृति है। सो सर्व-निमित्त चरित्रहीकौं घातै याकरि सम्यक्त्वका घात कैसैं संभवै ?

ताका समाधान—अनंतानुबंधीके उदयतैं क्रोधादिकरूप परिणाम हो हैं। कुछ अतत्त्वश्रद्धान होता नहीं। तातैं अनन्तानुबंधी चारित्र-

हीकों घातें हैं। सम्यक्त्वकों नाहीं घातें हैं। सो परमार्थतैं हैं तौ ऐसैं ही परन्तु, अनंतानुबंधीके उदयतैं जैसे क्रोधादिक हौ हैं, तैसैं क्रोधादिक सम्यक्त्व होतैं न होय। ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना पाईए है। जैसे त्रसपनाकी घातक तौ स्थावरप्रकृति ही है। परन्तु त्रसपना होतैं एकेन्द्रिय जाति प्रकृतिका भी उदय न होय, तातैं उपचारकरि एकेन्द्रिय प्रकृतिकों भी त्रसपनाकी घातक कहिए, तौ दोष नाहीं। तैसैं सम्यक्त्वका घातक तौ दर्शनमोह हैं। परन्तु सम्यक्त्व होतैं अनंतानुबंधी कपायनिका भी उदय न होय, तातैं उपचारकरि अनंतानुबंधीके भी सम्यक्त्वका घातकपना कहिए, तौ दोष नाहीं।

बहुरि यहां प्रश्न - जो अनंतानुबंधी भी चारित्रही कों घातें हैं, तो याके गए किछु चारित्र भया कहौ। असंयत गुणस्थानविषैं असंयम पाहेकों कहो हौ ?

ताका समाधान—अनंतानुबंधी आदि भेद हैं, ते तीव्र मंदकपायकी अपेक्षा नाहीं हैं। जातैं मिथ्यादृष्टीके तीव्र कपाय होतैं वा मंदकपाय होतैं अनंतानुबंधी आदि च्यारोंका उदय युगन्तु हो हैं। सहां च्यारोंके उत्कृष्ट स्पर्द्धक समान कहे हैं। इतना विशेष है—जो अनंतानुबंधीके साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानदिकका होय, तैसा ताकों गद न होय। ऐसैं ही अप्रत्याख्यानकी साधि प्रत्याख्यान संज्वलनका उदय होय, तैसा ताकों गए न होय। बहुरि जैसा प्रत्याख्यानकी साधि संज्वलनका उदय होय तैसा केवल संज्वलनका उदय न होय। तातैं अनंतानुबंधीके गए किछु कपायनिकी मंदता तौ हो है, परन्तु ऐसी मंदता न हो है जाकरि कोई चारित्र नाम पावै। जातैं कपायनिसे अलं-

ख्यात लोकप्रमाण स्थान हैं। तिनिविषै सर्वत्र पूर्वस्थानतै उत्तरस्थान-विषै मंदता पाईए है। परन्तु व्यवहारकरि तिनि स्थाननिविषै तीन मर्यादा करी। आदिके बहुत स्थान तौ असंयमरूप कहे, पीछे केतेक देशसंयमरूप कहे, पीछे केतेक सकलसंयमरूप कहे। तिनिविषै प्रथम गुणस्थानतै लगाय चतुर्थ गुणस्थान पर्यंत जे कषायके स्थान हो हैं, ते सर्व असंयमहीके हो हैं। तातै कषायनिकी मंदता होतै भी चारित्र नाम न पावै है। यद्यपि परमार्थतै कषायका घटना चारित्रका अंश है, तथापि व्यवहारतै जहां ऐसा कषायनिका घटना होय, जाकरि श्रावकधर्म वा मुनिधर्मका अंगीकार होय तहां ही चारित्र नाम पावै है। सो असंयम-विषै ऐसै कषाय घटै नाहीं। तातै यहां असंयम कहा है। कषायनिका अधिक हीनपना होतै भी जैसै प्रमत्तादिगुणस्थाननिविषै सर्वत्र सकल-संयम ही नाम पावै है, तैसै मिथ्यात्वादि असंयतपर्यंत गुणस्थाननिविषै असंयम नाम पावै है। सर्वत्र असंयमकी समानता न जाननी।

बहुरि यहां प्रश्न—जो अनंतानुबंधी सम्यक्त्वकौ न घातै है, तौ याकै उदय होतै सम्यक्त्वतै भ्रष्ट होय सासादन गुणस्थानकौ कैसै पावै है ?

ताका समाधान—जैसे कोई मनुष्यकै मनुष्यपर्याय नाशका कारण तीव्ररोग प्रगट भया होय, ताकौ मनुष्यपर्यायका छोड़नहारा कहिए। बहुरि मनुष्यपना दूर भए देवादिपर्याय होय, सो तौ रोग अवस्था-विषै न भया। इहां मनुष्यहीका आयु है। तैसै सम्यक्त्विकै सम्यक्त्वका नाशका कारण अनंतानुबंधीका उदय प्रगट भया, ताकौ सम्यक्त्वका

विरोधक सासादन कहा। वहुरि सम्यक्त्वका अभाव भएँ मिथ्यात्व होय सोतौ सासादनविषै न भया। यहां उपशमसम्यक्त्वका ही काल है। ऐसा जानना। ऐसै अनंतानुबंधी चतुष्करी सम्यक्त्व होतै अवस्था हो हैं। तातै सात प्रकृतिनिकै उपशमादिकतै भी सम्यक्त्वकी प्राप्ति कहिए है।

वहुरि प्रश्न—सम्यक्त्वमार्गणाके छह भेद किए हैं, सो कैसे हैं ?

ताका समाधान-सम्यक्त्वके तौ भेद तीन ही हैं। वहुरि सम्यक्त्वका अभावरूप मिथ्यात्व है। दोऊनिका मिश्रभाव सो मिश्र है। सम्यक्त्वका घातकभाव सो सासादन है। ऐसै सम्यक्त्व मार्गणाकरि जीवका विचार किए छह भेद कहे हैं। यहां कोई कहे कि सम्यक्त्वतै श्रष्ट होय मिथ्यात्वविषै आया होय, ताको मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहिए। सो यह असत्य है। जातै अभव्यकै भी तिसका सञ्जाव पाइए है। वहुरि मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहना ही अशुद्ध है। जैसे संयममार्गणादिषै असंयम कहा, भव्यमार्गणाविषै अभव्य कहा, तैसै ही सम्यक्त्वमार्गणाविषै मिथ्यात्व कहा है। मिथ्यात्वसौ सम्यक्त्वका भेद न जानना। सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करते केई जीवनिषै सम्यक्त्वका अभावतै ही मिथ्यात्व पाइए है ऐना अर्थ प्रगट करनेके अर्थ सम्यक्त्वमार्गणाविषै मिथ्यात्व कहा है। ऐसै ही सासादन मिश्र भी सम्यक्त्वका भेद नाहीं है। सम्यक्त्वके भेद तीन ही हैं ऐना जानना। यहां कर्मके उद्देशमादिकतै उपशमादिक सम्यक्त्व कहे, सो कर्मका उपशमादिक याका किया होता नाहीं। यह तौ तत्त्वध्यान करनेका उपशम करै तिसके निमित्ततै स्वयमेव कर्मका उपशमादिक होतै। तब जाई तत्त्व-

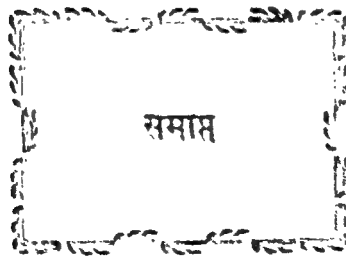
श्रद्धानकी प्राप्ति हो है ऐसा जानना । याप्रकार सम्यक्त्वके भेद जाननें ऐसें सम्यग्दर्शनका स्वरूप कहा ।

बहुरि सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे हैं । निःशांकितत्व, निःकाङ्क्षितत्व, निर्विचिकित्सित्व, अमूढदृष्टित्व, उपबृंहण, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य । तहां भयका अभाव अथवा तत्त्वनिविषै संशयका अभाव, सो निःशांकितत्व है । बहुरि परद्रव्यादिविषै रागरूप वाञ्छाका अभाव, सो निःकाङ्क्षितत्व है । बहुरि परद्रव्यादिविषै द्वेषरूप ग्लानिका अभाव सो निर्विचिकित्सित्व है । बहुरि तत्त्वनिविषै वा देवादिकविषै अन्यथा प्रतीतिरूप मोहका अभाव, सो अमूढदृष्टित्व है । बहुरि आत्मधर्म वा जिनधर्मका वधावना, ताका नाम उपबृंहण है । इसही अंगका नाम उपगूहन भी कहिए है । तहां धर्मात्मा जीविका दोष ढांकना, ऐसा ताका अर्थ जानना । बहुरि अपनें स्वभावविषै वा जिनधर्मविषै आपकौं वा परकौं स्थापन करना, सो स्थितिकरण अंग है । बहुरि अपनें स्वरूपकी वा जिनधर्मकी महिमा प्रगट करना, सो प्रभावना है । बहुरि स्वरूपविषै वा जिनधर्मविषै वा धर्मात्मा जीविकविषै अतिप्रीतिभाव सो वात्सल्य है । ऐसें ए आठ अंग जाननें । जैसें मनुष्यशरीरके हस्तपादादिक अंग हैं, तैसें ए सम्यक्त्वके अंग हैं ।

यहां प्रश्न—जो केई सम्यक्त्वी जीविकै भी भय इच्छा ग्लानि आदि पाइए है, अर केई मिथ्यादृष्टीके न पाइए है । तार्ते निःशंकितदिक अंग सम्यक्त्वके कैसें कहौ हौ ?

ताका समाधान—जैसें मनुष्य शरीरके हस्तपादादि अंग कहिए है । तहां कोई मनुष्य ऐसा भी होय, जाके हस्तपादादिविषै कोई अंग

न होय । तहां वाकै मनुष्यशरीर तौ कहिए है, परन्तु तिनि अंगनि विना वह शोभायमान सकल कार्यकारी न होय । तैसेँ सम्यक्त्वके निःशंकितादि अंग कहिए है । तहां कोई सम्यक्ती ऐसा भी होय, जाकै निःशंकितत्वादिविषैँ कोई अंग न होय । तहां वाकै सम्यक्त्व तौ कहिए, परन्तु तिनिका अंगनिविना यह निर्मल सकल कार्यकारी न होय । बहुरि जैसेँ बांदरेकै भी हस्तपादादि अंग हो हैं । परन्तु जैसेँ मनुष्यकै होय, तैसेँ न हो हैं । तैसेँ मिथ्यादृष्टीनिकै भी व्यवहाररूप निःशंकितादिक अंग हो हैं । परन्तु जैसेँ निश्चयकी सापेक्ष लिए सम्यक्त्विकै होय तैसेँ न हो हैं । बहुरि सम्यक्त्वविषैँ पचीस मल कहे हैं—आठ शंकादिक, आठ मद, तीन मूढता, पट् अनायतन, सो ए सम्यक्त्विकै न होय फदाचित् काहूकै मल लागैँ सम्यक्त्वका नाश न हो है, तहां सम्यक्त्व मलिन ही हो है, ऐसा जानना । बहु.....

मोक्षमार्ग-प्रकाशकमें उद्धृत पद्यानुक्रम

अकारादिहकारान्त	२०७	क्षुत्तामः किलकोऽपि रंक-	२६५
अञ्जवि तिरयणसुद्धा	४३२	गुरुणो भट्टा जाया	२६४
अनेकानि सहस्राणि	२१०	चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते	२११
अबुधस्य बोधनार्थं	३७२	चिल्ला चिल्ली पुत्थयहिं	२६६
अरहंतो महादेवो	२१४	जस्स परिग्गहगहरां	२६७
आज्ञामार्गसमुद्भव-	४६२	जह कुवि वेस्सा रत्तो	२६०
आशागर्तः प्रतिप्राणि	८१	जह जायरूपसरिसो	२६३
इतस्ततश्च त्रस्यन्तो	२६६	जह णवि सक्कमणउजो	३७०
एको रागिषु राजते प्रियतमा	२०१	जीवा जीवादीनां तत्त्वार्था-	४७०
एगं जिणस्स रूवं	२६२	जे जिणलिगधरे वि मुणि	२७०
एतद्देवि परं तत्त्वं	२०७	जे दंसणोसु भट्टा	२६६
कलिकाले महाघोरे	२०७	जे दंसणोसु भट्टा	२६७
कषाय-विषयाहारो	३४०	जे पंचचेलसत्ता	२६८
कार्यत्वाद्दकृतं न कर्म-	२८६	जे पावमांहियमई	२६८
कालनेमिर्महावीरः	२०४	जे वि पडंति च तेसिं	२६७
कुच्छ्रय देवं धम्मं	२८१	जैनमार्गरतो जैनो	२०३
कुच्छ्रय धम्मम्मिरओ	२८१	जैनं पाशुपतं सांख्यं	२०५
कुंडासना जगद्धात्री	२०५	जो जाणदि अरहंतं	४८३
कुलादिवीजं सर्वेषां	२०८	जो बंधउ मुक्कउ मुणई	२६१
केण वि अप्पउ वंचियउ	२६६	जो सुत्तो ववहारे	३६६
क्लिश्यन्तां स्वयमेव-	३५६	ज्ञानिन् कम्मं न जातु कतुं-	३०५

शमो अरहंताणं	१	माणवक एव सिंहो	३७२
तथापि ते निरर्गलं चरितु-	३०५	ये तु कर्त्तारमात्मानं	३५६
त्तत्तद्दर्शनमुख्यशक्तिरिति	२०४	यं शैवा समुपासते शिव	२०४
तं जिणश्राणपरेण य	२५	रागजन्मनि निमित्ततां	२८७
दर्शनमात्मविनिश्चिति-	४०८	रैवताद्रौ जिनो नेमि-	२०७
दर्शयन् वत्स्र्म वीराणां-	२०८	लोयम्मि राइणीई	३१४
दशभिर्भोजितैर्विप्रैः	२०८	वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य-	२६६
दंसण भूमिहं बाहिरा	३५०	वर्णाद्या वा रागमोहादयोवा	२८८
दंसणमूलो धम्मो	२६६	ववहारो भूदत्थो	३६६
धम्मम्मि णिप्पिवासो	२६७	पृथा एकाइशी प्रोक्ता	२१०
नाहं रामो न मे वाञ्छा	२०३	सपरं वाधानहिदं	७१
निन्दन्तु नीतिनिपुणा	२८२	सप्पुरिसाणं दाणं	२७७
निर्विशेषं हि सामान्यं	४८०	सप्पे दिट्ठे णासइ	२६४
पद्मासनसमासीनः	२०७	सप्पो इक्कं मरणां	२६५
पंडिय पंडिय पंडिय	२५	सम्माइट्ठी जीवो	२०
प्रातः प्राप्तसमस्तशास्त्र-	२४	सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमां	३०४
षट्पुण्यविज्जाणिलश्रो	२२	सम्यग्दृष्टेर्भदति नियतं	३०३
भवस्य पश्चिमे भागे	२०६	सर्वत्राप्यवनायमेवमग्रितं	३६८
भाषयेद् भेदविज्ञानं	३०६	सामान्यशास्त्रतो नृत्तं	२६८
मग्नाः ज्ञाननयैषिणोऽपि	३०५	सावयलेशो षट्पुण्यराशौ-	२८०
मत्तमांसाशनं रात्रौ	२१०	साहीखे नुत्तजोगे	३०
मरुदेशी च नाभिश्च-	२०८	सुत्तपा जालइ वत्तलसं	२५१

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	
३	६	ऊर्ध्वगमन	ऊर्ध्वगमन	
४	२१	ध्यानमुद्रा	ध्यानमुद्रा	
६	४		प्रथम पैरा के पश्चात् यह शीर्षक पढ़िये—पूज्यत्व का कारण	
६	०	५	सो पूज्यत्व का कारण धीतराग	× × सो धीतराग
६	१६	सर्वज्ञकेवलीका,	सर्वकेवलीका	
७	४	उपाध्यय	उपाध्याय	
७	१३	उपदेशादिकका	उपदेशादिकका	
३	१४	अरहंतादिकका	अरहंतादिकनिका	
८	१४	तैसैं हो है,	तैसैं ही हो है,	
८	१४	तिन विंवनकों	तिन जिन-विंवनकों	
८	१६	अनुसरि	अनुसारि	
८	१७	जैसैं	असैं	
१०	६	इन्द्रियनित	इन्द्रिय-जनित	
१०	१७	कारणभूत	कारणभूत	
११	१५	आदि विषैं मङ्गल ही	आदि विषैंही मङ्गल	
११	१७	[अन्यमत मङ्गल]		
११	१६		[अन्यमत मङ्गल]	
१२	१८	समाप्ति होइ	समाप्तिता होइ	
१३	१२	ततैं	तातैं	

१३	१६	बहुरि कपाय रूप	बहुरि मध्यम कपायरूप
१४	६	ग्रंथ प्रामाणिकता	ग्रंथकी प्रामाणिकता
१४	२०	प्रकार गूंधिकरि	प्रकार कोऊ किसी प्रकार गूंधि करि
१५	४	पर्यंत	पर्यन्त
१६	२	श्रुतिकेवली	श्रुतकेवली
१६	६	ग्रन्थ अभ्यासादि	ग्रंथनिका अभ्यासादि
१६	१८	ग्रंथ चरना	ग्रंथ रचना
१७	२१	प्रतिबंध	प्रतिषेध
२२	२०	तौ न योग्य	तौ द्रोहने योग्य
२२	२१	लोक प	लोक दिपै
२७	१४	शास्त्रनिविषैं तौ सुनै है	शास्त्र तो सुनै है
२७	२१	[मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रंथ]	[मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्थ की सार्धकता]
३१	२१	कर्मबन्धना	कर्मबन्धन
३२	५	बता है	बताइए है
३३	४	पुद्गलनि परमाणू	पुद्गल परमाणूनि
३३	७	समान्यज्ञेयाधिकार	सामान्यज्ञेयाधिकार
३५	१८	ज्ञानावरणकरि	ज्ञानावरण-दर्शनावरणकरि
३७	१	कार्मनिका	कर्मनिका
३६	१६	योग शुभ	शुभ योग
४०	३	बन्ध हो है। मिश्र योग होतै	बन्ध हो है। असुभ योग होतै समाना देहबोध सादि पाप प्रहृतौनिका बन्ध हो है। मिश्रयोग होतै
४२	७	योग्य	योग
४३	१३	कस प्रकृतिनिका	कर्म प्रकृतौनिका

४५	१६	शरीर का	शरीरका
४६	१६	वेद्रीय	वेह्निद्रिय
४६	१६	बहुत	बहुतर
४७	३	परिममणकाल	परिअमणकाल
४७	४	अन्तमुहूर्त	अन्तमुहूर्त
४८	८	दासै	दीसै
४६	१६	अनुमादिक	अनुमानादिक
५०	१५	जानना भया । ऐसै	जानना भया । सो श्रुत- ज्ञान भया ऐसै
५०	१६	अनचारात्मक	अनचारात्मक
५०	२०	संज्ञी	शेष संज्ञी
५०	२२	माहापराधीन	महापराधीन
५१	३	संज्ञी	अर संज्ञी
५१	१२	प्रथमकालविष	प्रथमकालविषै
५२	२	दशनका	दर्शनका
५२	८	भेदका	भेदकी
५२	१५	नेत्रत्रके	नेत्रनिके
५२	१७	युगत्	युगपत्
५४	२	वा अन्यथा होय	वा थोरा होय वा अन्यथा होय
५४	११	देखना होय	देखना न होय । घूघू मार्जारादिकनिकै तिनिकौ आयें भी देखना होय
५४	१३	तैसै ही जानना होय	तैसै ही देखना जानना होय
५४	१८	अंशनि का सद्भाव	अंशनिका तो अभाव है । अर तिनके त्रयोपशमतै थोरे अंशनिका सद्भाव
५५	११	पर्यायविषै	पर्यायनिविषै ।

५५	१३	परणमें हैं	परिणमें हैं ।
५५	२१	चरित्रमोहके	चारित्रमोहके
५६	१२	निरादरादिककरि	निरादरादिक करि
५६	१७	ताकों ऊँचा	ताकों फोड़ै उपाय करि नीचा दिखावै अर आप नीचा कार्य करै ताकूं ऊँचा
५७	३	सिद्धि	सिद्ध
५८	१२	की अनिष्ट	कों इष्ट मानि प्रीति करै है, तहाँ आसवत होतुं । यहुरि अरतिवा उदय करि फाहू कों अनिष्ट जातै
५९	६	तातै	जातै
५९	१४	चाला मो	चाला चाहै सो
६०	११	मिलै असाता	निलै अर असाता
६०	१९	तैसा ही	तैसा ही
६०	२०	वेदनीय का होतै	वेदनीय का उदय होतै
६०	२२	निर्मोही	निर्मोही
६१	९	आयुक्रमके	आयुक्रमके
६१	१८	अयुष्यमका	आयुष्यमका
६१	१९	सपाषनहाहा	सपाषनहारा
६१	२१	पीछै अन्य शरी	पीछै ताकूं होदि अन्य शरीर
६३	८	परिमै है ।	परिणमै है ।
६३	१६	बाल निजि	बालनिजि
६४	१०	॥ १ ॥	॥ २ ॥
६५	६	सहै है । याकी	सहै । परन्तु ताका नूब कारण जानै नारी पर ताकी रकारण ताके बिदे रकारण
६५	७	अतरे . तिनि	

		तैसैं संसारी संसारतैं	तैसैं ही यह संसारी संसारमें
६५	२२	चरित्रमोहके	चारित्रमोहके
६६	१४	मन मेरे	मन ये मेरे
६६	१४	मानितैं	मानितातैं
६७	३	अनुभवन	अनुभव
६७	४	सूंघ्या शास्त्र जान्या	सूंघ्या पदार्थ स्पर्शा स्वाद जान्या
६७	५	अनुभवन	अनुभव
६७	८	स्वादौं, सर्वकौं	स्वादौं सर्वकौं सूंघूं, सर्वकौं जातैं मरण ग्रहण करै, जातैं
६७	२२	गृहण करै, वहां कै तौ मरण होता था विषय सेवन किपुं इन्द्रियनि	ग्रहण करै,
६८	१	की पीड़ा अधिक भासै है जातैं मरण	जातैं मरण
६८	२	सर्वपीड़ित	सर्वजीव पीड़ित
६९	७	रहता जाय	रह जाय
७१	१६	कारण है सो	कारण है विषम है सो
७३	१२	आधीन	आधीन
७४	२	वधावने की चिन्ता	वधावनेकी वा रक्षा करने की चिन्ता
७४	८	नाशकाका	नाशका
७५	२१	बुरा अन्यका	बुराकर अन्यका
७५	२१	स्वयमेवुव	स्वयमेव
७६	१	होय	बुरा होय
७६	१८	होतैं हैं	होतैं होय हैं

७७	१२	वस्तु की प्राप्ति न होय	वस्तुकी प्राप्ति भइ है, ताकी अनेक प्रकार रक्षा करै है । बहुति दृष्ट वस्तु की प्राप्ति
८४	३	परिणामनि	परिणामनि
८४	६	उपशंतता	उपशंतता
८७	२०	जघ	जघ
९२	१	परन्तु महादुखी है	परन्तु वह महादुखी है
९२	४	तात	तातै
९२	६	पवनतै दृष्टै है । बहुति घनस्पती है सो	बहुति घनस्पति है सो पवनतै दृष्टै है ।
९४	१६	बाण	बाण
९६	२	पाह्ये है अर तटांकी	पाह्ये है अर सुधा नृपा गेरी है सर्वका भक्षण पान किया जाएँ है अर तटां की
९८	१३	तीं भोगने	तीं सुख भोगने
९८	१५	बाफो	बाफो
१०२	१७	है । बहुति	है । अथवा कोऊके अन्ति वामघी मिली है पाके उरवे दूर परने की दृष्टा धीरी है, तो यह धीरा आकुलतावान् है । बहुति
१०२	२०	बाण	बाण
१०४	१८	ऐसा प्रभाव	ऐसा स्वभाव
१०५	२०	अरति है ?	अरति करै !
१०६	६	अरिद्र	अरिद्र
११२	१२	अधे दुख	अधे ही दुख

	शरीरा हालै	शरीर हालै
१२०	२१ बाह्य	वाह्य
१२१	३ होना	होगा
१२४	१४ जाय तौ	जाय सो तौ
१२८	१ हर्त्ता नाहीं ।	हर्त्ता है नाहीं ।
१३०	१३ राग द्वे	राग द्वेष
१३३	२२ रागद्वेष परिणामन	रागद्वेष रूप परिणामन
१३४	३ स्त्रीवेद	स्त्रीवेद
१३४	५ चरित्रका	चारित्रका
१३४	१६ इस सारी	इस संसारी
१३५	२ एकेन्द्रिय जीव	एकेन्द्रियादिक जीव
१३५	१० स्वमेव	स्वयमेव
१३५	२२ धनादिक	धनादिक
१३६	६ कबहू कहै जस रह्या	कबहू कहै मोकूँ जल्लावेंगे कबहू कहै जस रह्या
१३८	१५-१६ अद्वैतब्रह्म खुदा पीर	अद्वैत ब्रह्म, राम, कृष्ण, महादेव, बुद्ध, खुदा, पीर
१३८	१६ बहुरि भैरूँ	बहुरि हनुमान भैरूँ
१३६	११ ठहरया बहुरि	ठहरया, कल्पनामात्र ही ठहरया, बहुरि
१३६	१७ न ठहरया ।	न ठहरया, इहां भी कल्पना मात्र ही ठहरया ।
१४२	६ भये हैं तौ ए	भये हैं कि ब्रह्म ही इन स्वरूप भया है? जो जुदे नवीन उत्पन्न भये हैं तौ ए
१४२	१२ होय एक रूप	होय लोक रूप
१४३	२ विचारतैं	विचार करतैं

१४३	१७	ब्रह्म इच्छासे	ब्रह्मकी इच्छासे
१४४	१३	दुःखा	दुःखका
१४५	४	स्वभावा	स्वभाव
१४५	१७	कैसें बन बहुरि	कैसें बन ? बहुरि
१४६	१०	चीर हृणादि	चीर-हरणादि
१५०	३	कार्य त, घश	कार्य तो परवश
१५०	१३	रिदुव	बहुरि
१५२	१०	वह	यह
१५२	१४	मानौ, गेमा	मानौ मो गेमा
१५५	१८	अर इन जीवनिके	अर अजीवनिके
१५६	११	याका जीवनिके कर्तव्य का	याका कर्तव्यका
१५८	१	रूप परिणाम	रूप द्रष्ट परिणाम
१५८	१५	संभ नाहीं ।	संभर्ष नाहीं ।
१५६	१	ब्रह्मका	ब्रह्मका
१५६	२-३	करै है अपने अंगनि ही फरि संहार करै है कि इच्छा होतै स्वयमेव ही संहार होय है ? जो	करै है जो अपने
१६०	१०	संहार फरनहार न बनै तातै लोकवों	संहार फरनहार मानना सिद्ध जानि लोकवों
१६०	१७	जीवादि	जीवादि
१६२	७	लोकविषं	लोकविषं
१६०	११	जुरै जुरै बतारै है	जुरै बतारै है
१६२	१५	जो न रहा	जो रहा न रहा
१६२	२०	गुस्ति भयतार	गुस्तिहायतार
१६५	४	पर्याय	पर्याय
१६५	१४	कोई अरहत	कोई एक अरहत

			।	महा निघ है ।
१६५	१	गङ्गा । बडुरि		ग्रह्या । बहुरि मृगछाला भरमी
				धारें हैं, सो किसै अर्थि धारी
				है । बडुरि
१६५	४	राखें हैं कौनका		राखें हैं सो कौनका
१६५	५	संग भी हैं		संग लिये हैं
१६७	२३	ठरया		ठहरथा
१७२	२१	जीव भी करते		जीव करते भी
१७३	१६	प्रवृत्ति		प्रवृत्ति
१७४	१	करना		करता
१७४	३	अँसा न करै		अँसा भाव न करै
१७४	११	ढाँकका		ढाँक्या
१७४	१४	तिनकौँ भोगवै,		तिनकौँ आप भोगवै,
१७४	१५	कहै आपही		कहै पीछें आपही
१७४	२०	करी, पीछें		करो सो करी, पीछें
१७५	१५	लड़की गुड्डीनिका ख्याल करि		लड़की गुड्डी गुड्डीनिका ख्याल वनाय करि
१७७	१	अजया जाप		अजया जाप
१७८	६	किछु थल है		किछु फल है
१७८	२०	ईश्व के		ईश्वरके
१७९	१७	आस्तिव		अस्तित्व
१८०	६	बतावै छु सो कि		बतावै किछु सो
१८२	२०	हङ्गार		हङ्गार
१८३	२	किये है ।		कहें हैं ।
१८४	१७	अकर्त्ता तब रहै,		अकर्त्ता रहै, तब

१८७	१	साधनेकों कारण हो हैं ।	साधनेकों भी कारण हैं, सो जैसे ये हैं, तैसे ही तुम तत्व कहे, सोभी लौकिक कार्य साधनेकों कारण हो हैं ।
१८६	६	परत्व, बुद्धि,	परत्व, अस्त्व, बुद्धि,
१८६	७	द्रव्यत्व	द्रवत्व
१८६	८	परन्तु पृथ्वीविषे	परन्तु पृथ्वी की गन्धयती हो कहनी, जलकों शीतस्पर्शवान् कहना इत्यादि मिथ्या है जाते कोइ पृथ्वीविषे
१८६	९	है । प्रत्यसादितें	है । इत्यादि प्रत्यसादितें
१८६	२०	सो स्निग्धगुण	सो स्निग्ध-गुणत्व.
१८६	२२	द्रव्यत्व	द्रवत्व
१९०	५	तो घनी	तो होती नाही, चेहा तो घनी
१९०	१३	एक घरतुविषे भेदकरूपना	एक घरतु दिषे भेदकरूपना परि या भेदकरूपना
१९१	४	सो एहां	सो मुक्ति है सो एहां
१९१	८	भावमन ज्ञानरूप	भावमन तो ज्ञानरूप
१९१	६	एटै ।	एटै ही है ।
१९१	२०	सहस्री, न्यय	सहस्री, भ्याय
१९१	२१	प्रेमय	प्रेमय
१९२	२०	परम हं ।	परम हंस ।
१९४	३	संस्कार	संस्कार
१९४	७	तोभादिक	तोभादिक

१९५

नोट—इस पृष्ठ की श्लोकें पंक्ति से पढ़नी पंक्ति से हट भेटे ।

	८	कहें	करें
१६६	१६	कोई सर्वज्ञदेव	अब चार्वाक मत कहिये हैं कोई सर्वज्ञ देव
१६७	१७	भया है	भया हों
१६८	८-६	चेतना होय	चेतना एक भासै है, जो पृथिवी आदि के आधार चेतना होय
१६८	१२	पूर्व कर्मका	पूर्व पर्यायका
१६८	१७	स्वमेव	स्वयमेव
२००	३	प्रयोजन होय	प्रयोजन एक होय
२०४	१४	त्रैलोक्यनाथो:	त्रैलोक्यनाथ:
२०५	२१	प्रूपयन्ति	प्ररूपयन्ति
२०८	१	दशभ भोजितैर्विप्रैः	दशभिर्भोजितैर्विप्रैः ;
२०८	११	ऋषभो	ऋषभाय
२०६	२	शत्रुं	शत्रुं
२०६	४	-मिद्रं	-मिन्द्रं
२०६	६	परस्ता स्वाहा ।	परस्तात् स्वाहा ।
२०६	८	बृहस्पतिर्दधातु ।	बृहस्पतिर्दधातु ।
२०६	१३	साक्षीतै जिनमतकी	साक्षीतै भी जिनमतकी
२१०	१०	पूर्वापर	पूर्वापर
२११	३	शुद्धिर्न विद्येत	शुद्धिर्न विद्येत
२१४	१	पूर्वापन	पूर्वापर
२१४	१७	अन्यलिंग कौं	अन्यलिंगीकौं
२१५	११	द्रव्यवेदी है, तौ	द्रव्यवेदी हैं, जो भाव वेदी हैं तो हम मानै ही हैं। द्रव्य- वेदी हैं तौ
२१७	८	अन्यस्त्री	अन्यस्त्री
२१७	१७, १८	नरकि	नरक

२१८	३१	ही जान ।	ही जानने ।
२१९	१७	लिपुं है	लिपुं हो है
२२०	५	सधादिकका	सुधादिकका
२२१	२	संभर्ष	संभर्ष
२२४	११	धात	धातु
२२७	१०	समाधन	समाधान
२२८	५	आहारादिककी	आहार लेनेकी
२२९	२०	करायनेकी	करावनेकी
२३१	२३	श्रद्धाना	श्रद्धानादिक
२३६	७	नाहीं । कुदेव	नाहीं । बहुरि कुदेव घंदना
२३८	१	घंदना ता	करनेका अर्थ फौरे संभर्ष । ज्ञानादिककी घंदना ता
२३८	६	पूजादि	पूजनादि
२३८	८	है । या	है । गो या
२३९	३	देघिन फे	देवनिर्क
२४०	१८	घंदना करि	घंदनादि करि
२४०	२१	तीर्थकर	तीर्थकर
२४१	१७	तो बहुर्याणका अंश मिस्ताय	तो बहुर बहुर्याणका अंश मिस्ताय
२४२	१३	विना पाप	पाप
२४३	१८	निपजाव	उपजाव
२४३	१९	हिसादिपरि पाप	हिसादि करि बहुर पाप
२४५	४	भये होय	भये हुर्याण मिस्ताय
२४५	८	निरावरणपना करे,	निरावरण करे,
२४५	१२	जेते बाल साधन	जेते बाल एते जेते बाल साधन
२४७	१२	ऐसे	तो ऐसे
२४७	१४	देवनिष्ठा	देवनिष्ठा सेहत करते निष्ठा देवनिष्ठा

	५	परिणामनिका	परिणामनिका
	१८	कुदेवनका	कुदेवनिका
२४८	८	जलादिकाकौं	जलादिकको
२४८	१०	मिथ्यादृष्टितें हो हैं । सो तिनिका	मिथ्यादृष्टितें हो हैं । काहेते प्रथम तौ जिनिका सेवन करैं सो कहैं तौ कल्पना मात्र हो । देव हैं, सो तिनिका ताकरि वै चेष्टा करैं, चेष्टा भक्तनि
२४८	१८	ताकरि वै चेष्टा	ताकरि वै चेष्टा करैं, चेष्टा
२५०	१	भक्तन	भक्तनि
२५०	३	उनही का स्थापना था	उनही की स्थापना थी
२५०	५	परमेश्वर किया है	परमेश्वरका किया है
२५०	१५	व्यंतरनिविषैं वासादिक	व्यंतरनिविषैं प्रभुत्व की अधि- कता हीनता तो है, परन्तु जो कुस्थानविषैं वासादिक
२५१	३	हंसने लागि जाय हैं	हंसने कैसे लागि जाय हैं
२५१	४	तौ तो वाकैं	तौ वाकैं
२५१	२१	पुरदलस्कन्धकौं	पुद्गल स्कन्धकौं
२५२	१५	पूजै, तासों	पूजै, तिस सेती कुतूहल किया करैं, जो न मानै, पूजै, तासों
२५३	११	गृह	ग्रह
२५३	२१	सुख होनेका	सुख दुख होनेका
२५४	७	अनेक प्रकार	अनेक प्रकारकरि
२५५	६	जिनिका गाय-नाय	जिनिका तिनकी, गाय-गाय
२५६	१८	अतत्त्वश्रद्धादि	अतत्त्वश्रद्धानादि
२५७	७	किस	किसै
२५८	१५	मानौ हैं । लौकिक	मानौ हैं । सो लौकिक
२५६	६	मानिए ऐसैं ही	मानिए, जो ऐसे ही

२६०	६	पाथ	पाग
२६१	२	निरूपण हैं,	निरूपण किणु हैं,
२६१	६	किया, ती	किया, मो ती
२६१	१०	आचार्य	आचार्य
२६२	२०	धर्मसाधन जेता	धर्मसाधन ती जेता
२६३	८	ती स्वर्गमोक्षका	ती भी स्वर्गमोक्षका
२६४	७	अन्याय	अन्याय
२६५	२	भट	भट
२६५	२२	गृहस्थनिकां	गृहस्थनिकां
२६६	२१	भृष्टं भृष्ट	भृष्टं भृष्ट
२६८	१२	आधा कर्ममिरया	आधाकर्ममिरया
२६६	१२	परमात्माप्रकाश	परमात्मप्रकाश
२७३	१०	अधिका	अधिक
२७३	१२	अभ्यन्तर	अभ्यन्तर
२७४	३	सारप्रविष्टं गृहस्थ	सारप्रविष्टं सर्वं गृहस्थ
२७४	५	घटार सभा	घटार सभा
२७७	१	दे, संक्रांति	दे, सा संक्रांति
२७७	१४	मटा	सरया
२७७	१०	कल्पतरुकां	कल्पतरुकां
२७८	१२	जुदा प्रादि	जुदा प्रादि
२७८	१६	या गृह्य	या ग्रीह-गृह्य
२८०	७	नया विष्ट	नया मोस या नया विष्ट
२८१	१०	पटलीं सुगुरु	पटलीं बुद्धे बुगुरु
२८३	८	[जैन भिष्याटिका विदेशत]	
२८३	१०	X X	[जैन भिष्याटिका विदेशत]

	११	अर्थ—जे	अथ जे
२८५	१६	देशचारित्र	देशचारित्र
२८८	२२	पश्यतो मीनी	पश्यतोऽमी नो
२८८	२२	स्युष्ट	स्युष्ट
२८९	१९	स्वमेव	स्वयमेव
२९१	८	मुक्क मुण्ड	मुक्कउ मुणउ
२९२	३	चरित्रविपै	चारित्रविपै
२९२	६	सिद्धसमान हीं	मै सिद्धसमान शुद्ध हीं
२९४	७	किल्प	विकल्प
२९८	२२	पराद् मुख	परान्मुख
२९९	५	व्रतदिककौ	व्रतादिकौ
२९९	८	अत्यागी भया	त्यागी अवश्य भया
३०२	११	संकलेश	संकलेश
३०३	८	संभवे हैं । ऐसा	संभवे हैं ? असम्भव हैं । ऐसा
३०३	२०	सम्यग्दृष्टे भवति	सम्यग्दृष्टेर्भवति
३०३	२१	यस्माज् ज्ञात्वा	यस्माज् ज्ञात्वा
३०५	१८	कमनयावलम्बनपरा	कर्मनयावलम्बनपरा
३०७	३	व्यापारिक	व्यापारादिक
३१७	१०	शास्त्र	शास्त्र
३१९	२२	गुरुणयोगा	गुरुणियोगा
३२०	९	क्रियानिकरि	क्रियानि करि
३२०	१०	जिनधर्मतै	जिनधर्मतै
३२२	८-९	साधन करै,तौ करौ	साधन करै तौ गापी ही होय हिंसादि करि आजीवकादिक के अर्थि व्यापारादि करै तौ करौ
३२२		गुनिपनो	मुनिपनो

३२२	१७-१८	प्रयोजन नाही...कोट्टे दे तीं	प्रयोजन नाही, शरीरकी स्थिति के श्रद्धि स्वयमेव भोजनादिक कोट्टे दे तीं
३२५	७	मनुष्यादि	मनुष्यादि
३२६	१६	प्रवर्त्तौ श्रद्धान	प्रवर्त्तौ है सो अन्यमती जैमें भक्तिसे मुक्ति मानै है तैमें याके भी श्रद्धान
३२६	२१	व्यख्या विषै	व्याख्या विषै
३२६	२२	स्थान	स्थान
३२७	७	होगी	होगी
३२७	१७	विचारि भक्ति	विचारि तिनकी भक्ति
३२८	६	स्वरूप न ही	स्वरूप ही न
३२८	१६	वेदान्तिक	वेदादिक
३२६	१०	शास्त्रनिविषै	शास्त्रनिविषै
३३२	५	मारने वा अध्ययसाय	मारने वा वा मुर्खी करने वा अध्ययसाय
३३२	६	पुण्यबंध	पुण्यबंध
३३२	१५	सर्व संदेह	सर्व संदेह
३३३	५	सत्य देवादिक	सदां सत्य देवादिक
३३४	२	जीवनिषै	जीवनिषै
३३४	६	शशुभादनिषरि	शशुभ भादनिषरि
३३४	१२	तीतराम	तीतराम
३३५	८	मुक्ति तो	मुक्तिपत्ती
३३७	१२	न मान है ।	न मानै है ।
३४०	२	बाह्य	बाह्य
३४१	२१	बला है ।	बला है ।
३४४	७	शशुलता	शशुलता

	२२	॥३७॥		॥३, ३६॥
	६	धर्म कायनिविष्टे		धर्मकार्यनिविष्टे
३६३	१२	व्यापारादि		व्यापारादि
३६४	६	घाति कर्मनिका		घातिकर्मनिका
३६६	१६	व्यहार		व्यवहार
३६७	६	शुद्ध		शुद्ध
३६७	१६	मोक्षभाग		मोक्षभाग
३६६	१	यहां व्यवहारका		भावार्थ—यहां व्यवहारका
३७६	२६	शुद्धोपयोग		शुभोपयोग
३८०	१०	उद्यम किये		उद्यम करै ऐसे उद्यम किये
३८४	१२	सम्यक्त		सम्यक्ती
३८७	१७	सरिसत्तं		सरिसत्तं । लब्धि० ३६
३९४	२०	योगतै हँ 'प्रथम'		योगतै 'प्रथम'
४१६	१७	बंधका कारण न कहा ।		बंधका कारण न कहा, निर्जराका कारण कहा
४२३	१८	जाने तौ इनिका भी जानै,		जाने तौ
४२७	२	किणुं हां		किणुं तहां
४२७	८	बधावै		घटावै
४२७	१०	रागादि धै		रागादि बधै
४२७	१८	कायकारी		कार्यकारी
४२७	२२	समुद्रिककौ		समुद्रादिककौ
४२८	५	जानौ		जानै
४३१	५	ततै		तातै
४३५	२	सर्वथा निन्दा		सर्वथा निन्दा न
४४०	१०	अर्थि अंगीकार		अर्थि तिस उपदेशको अंगीकार
४४१	६	—मालाविष्टे		—मालाविष्टे
४४२	१०	बहुरि		बहुरि

४४२	१५	मवर्णविपै	मेवर्णविपै
४४३	१६	अथर्का	अथर्को
४४३	१८	उपदेशका	उपदेशका
४४४	१७	विरुद्ध संभवै	विरुद्ध भावै
४४६	१८	पोपै,	पोपै कहीं कोट्टे प्रयोजन पोपै
४४७	१७	कोट्टे ही किसी अथस्थान में	कोट्टे ही
४४७	२२	तिनविषं	तिन विपै
४४८	२१	नाग	नाम
४५१	२	कपायभाव हो है	कपायभाव भावुं हो है
४५२	१४	प्रप्त	प्राप्त
४५३	१८	किन्चित्त	किन्चित्त
४५४	२२	होय, कैं	होय, कैं दायय संपत्तयो आकुलता होय, कैं
४५५	३	होय जाय,	होय नाहीं । अथ जो भविष्यत योगतैं वट कार्य सिद्ध होय जाय,
४५५	४	सकुलता	आकुलता
४५५	६	अकुलता	आकुलता
४५५	२२	कार्य	कार्य
४५७	१६	परमा क	परमा
४५६	४	परंपराय	परंपरा
४५६	१७	प्रह्लास धर्म	प्रह्लासि होय । बहुरि नाम दिद वा गेह उदय तिरि अथ उपदेशादिकाया निमित्त । अने
४५६	२२	जीवन वा	जीवन्निवा
४५७	२१	अतिप्रसोह	अतिप्रसोह
४५९	२	अतिप्रसोह	अतिप्रसोह

		सकलघरित्र	सकलचारित्र
	१६	तैसैं जीव	तैसैं ही यह जीव
४६१	२०	उपदेश	ताकौ उपदेश
४६४	२२	पुद्गलादिक	पुद्गलादिक
४६८	२२	पापरूप प्रवर्त्तै	पापरूप न प्रवर्त्तै,
४६९	६	विशेष के, विशेष	विशेष के विशेष
४७०	११	विपरीताभिनिवेशरहित जीवादि	विपरीताभिनिवेश रहित है, सोई सम्यग्दर्शन है। ऐसैं विपरीताभिनिवेश रहित जीवादि
४७१	३	आत्माका स्वरूप	आत्माका स्वभाव
४७१	६	[तिर्यचों के सप्ततत्व श्रद्धानका निर्देश]	
४७१	११		[तिर्यचोंके सप्ततत्व श्रद्धान का निर्देश]
४७३	३	तत्व श्रद्धान	तत्वका श्रद्धान
४७४	१६	योग छुड़ाय	उपयोग छुड़ाय
४७५	५	अप्रतीति प्रतीति	प्रतीति अप्रतीति
४७७	६	सो गुणसहित	सो भावनिक्षेप करि कथा है। सो गुणसहित
४७७	१३	मिथ्यात्व ही है यहू नहीं	मिथ्यात्व ही है।
४७८	२	संगति	संतति
४७८	८	भिन्न श्रद्धान	भिन्न आपका श्रद्धान
४८५	१४	मानै, तिनके	मानै, औरकौ न मानै तिनके
४८५	१५	होय। औरकौ न मानै परमत्तु	होय। परन्तु
४८७	१५	याकौ तो आप बनै, सो	याकौ तौ जातैं कार्य बनै सोई।
४९३	१५	केवलीके	केवल ज्ञानीके

•

[भावोंसे कर्मोंकी पूर्व बद्ध अवस्थाका परिवर्तन]

अब जे परमाणु कर्मरूप परिणामें तिनका यावत् उदयकाल न आवै तावत् जीवके प्रदेशानिसेँ एक क्षेत्रावगाहरूप बंधान रहै है । तहां जीवभावके निमित्तकरि केई प्रकृतिनिकी अवस्थाका पलटना भी होय जाय है । तहां केई अन्य प्रकृतिनिके परमाणु थे ते संक्रमणरूप होय अन्य प्रकृतिके परमाणु होय जाय । बहुरि केई प्रकृतिनिकी स्थिति वा अनुभाग बहुत था सो अपकर्षण होयकरि थोरा होय जाय । बहुरि केई प्रकृतिनिका स्थिति वा अनुभाग थोरा था सो उत्कर्षण होयकरि बहुत हो जाय सो ऐसैँ पूर्वेँ बंधे परमाणुनिकी भी जीवभावनिका निमित्त पाय अवस्था पलटै है अर निमित्त न बनैँ तो न पलटैँ जैसेँके तैसेँ रहैँ । ऐसैँ सत्तारूप कर्म रहैँ हैं ।

[कर्मोंके फलदानमें निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध]

बहुरि जब कर्मप्रकृतिनिका उदयकाल आवै तब स्वयमेव तिनि प्रकृतिनिका अनुभागके अनुसारि कार्य बनैँ । कर्म तिनिका कार्यनिकौँ निपजावता नाहीं । याका उदयकाल आएँ वह कार्य बनैँ है । इतना ही निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध जानना । बहुरि जिस समय फल निपज्या तिसका अनंतर समयविषैँ तिनि कर्मरूप पुद्गलनिकैँ अनुभाग शक्तिके अभाव होनेतैँ कर्मत्वपनाका अभाव हो है । ते पुद्गल अन्यपर्यायरूप परिणामें हैं । याका नाम सविपाकनिर्जरा है । ऐसैँ समय समय प्रति उदय होय कर्म खिरैँ हैं कर्मत्वपना नास्ति भए पीछैँ ते परमाणु तिस ही स्कंधविषैँ रहौ वा जुदे होय जाहु किछू प्रयोजन रह्या नाहीं ।

इहां इतना जानना—इस जीवकै समय समय प्रति अनंत-परमाणु बंधै हैं तहां एकसमयविषै बंधे परमाणु ते आवाधाकाल छोड़ि अपनी स्थितिके जेते समय होंहि तिनविषै क्रमतेँ उदय आवै हैं। वहुरि बहुतसमयनिविषै बंधे परमाणु जे एकसमयविषै उदय आवने योग्य हैं ते एकठे होय उदय आवै हैं। तनि सब परमाणु-निका अनुभाग मिलेँ जेता अनुभाग होय तितना फल तिस कालविषै निपजै है। वहुरि अनेक समयनिविषै बंधे परमाणु बंधसमयतेँ लगाय उदयसमयपर्यंत कर्मरूप अस्तित्वकोँ धरेँ जीवसों सम्बन्धरूप रहै हैं। ऐसैँ कर्मनिकी बंध उदय सत्त्तरूप अवस्था जाननी। तहां समय समयप्रति एक समयप्रबद्ध मात्र परमाणु बंधे हैं एक समय-प्रबद्ध मात्र निर्जरै हैं। ड्योढगुणहानिकरि गुणित समयप्रबद्ध मात्र सदा काल सत्ता रहै है। सो इनि सबनिका विशेष आगेँ कर्मअधि-कारविषै लिखैंगे तहां जानना।

[द्रव्यकर्म और भावकर्मका स्वरूप]

वहुरि ऐसैँ यहु कर्म है सो परमाणुरूप अनंत पुद्गलद्रव्यनिकरि निपजाया कार्य है तातेँ याका नाम द्रव्यकर्म है। वहुरि मोहके निमित्ततेँ मिथ्यात्वक्रोधादिरूप जीवका परिणाम है सो अशुद्ध भावकरि निपजाया कार्य है तातेँ याका नाम भावकर्म है। सो द्रव्य-कर्मके निमित्ततेँ भावकर्म होय अर भावकर्म के निमित्ततेँ द्रव्यकर्मका बंध होय। वहुरि द्रव्यकर्मतेँ भावकर्म भावकर्मतेँ द्रव्यकर्म ऐसैँ ही परस्पर कारणकार्यभावकरि संसारचक्रविषैँ परिभ्रमण हो है। इतना विशेष जानना—तीव्र मन्द बंध होनेतेँ वा संक्रमणादि होनेतेँ वा एक

कालविषै वन्ध्या अनेककालविषै वा अनेककालविषै बंधे, एककाल-
विषै उदय आवनेतै काहू कालविषै तीव्रउदय आवै तब तीव्रकषाय
होय, तब तीव्र ही नवीनबन्ध होय । अर काहूकालविषै मंद उदय आवै
तब मंदकषाय होय, तब मंद ही नवीनबन्ध होय । बहुरि तिनि तीव्र-
मंदकषायनिहीके अनुसारि पूर्वबन्धे कर्मनिका भी संक्रमणादिक होय
तौ होय । या प्रकार अनादितै लगाय धाराप्रवाहरूप द्रव्यकर्म वा
भावकर्मकी प्रवृत्ति जाननी ।

बहुरि नामकर्मके उदयतै शरीर हो है सो द्रव्यकर्मवत् किंचित्त
सुख दुःखकौ कारण है । तातै शरीरकौ नोकर्म कहिए है । इहां नो शब्द
ईषत् कषायवाचक जानता । सो शरीर पुद्गलपरमाणुनिका पिंड है अर
द्रव्यइन्द्रिय वा द्रव्यमत्त अर श्वासोश्वास वचन ए भी शरीरके अंग
हैं सो ए भी पुद्गलपरमाणुनिके पिंड जानने । सो ऐसै शरीरके अर
द्रव्यकर्मसंबन्धसहितै जीवके एक क्षेत्रावगाहरूप बंधान हो है सो शरी-
रका जन्म समयतै लगाय जेती आयुकी स्थिति होय तितने काल पर्यंत
शरीरका संबन्ध रहै है । बहुरि आयु पूरण भए मरण हो है । तब तिस
शरीरका संबन्ध छूटै है । शरीर आत्मा जुदे जुदे होय जाय हैं । बहुरि
ताके अनंतर समयविषै वा दूसरे तीसरे चौथे समय जीव कर्मउदय-
के निमित्ततै नवीन शरीर धरै है तहां भी अपने आयुपर्यंत तैसै ही
संबन्ध रहै है, बहुरि मरण हो है तब तिससौ संबन्ध छूटै है । ऐसै ही
पूर्व शरीरका छोड़ना नवीनशरीरका ग्रहण करना अलुक्रमतै हुआ
करै है । बहुरि यह आत्मा यद्यपि असंख्यातप्रदेशी है तथापि संकोच-
विस्तारशक्ति शरीरप्रमाण ही रहै है विशेष इतना — समुद्रघात होतै

शरीरतैं बाह्य भी आत्माके प्रदेश फैलै हैं। बहुरि अंतराल समयविपै पूर्व शरीर छोड़्या था तिस प्रमाण रहै है। बहुरि इस शरीरके अंग भूत द्रव्यइन्द्रिय अर मन तिनिके सहायतैं जीवकै जानपनाकी प्रवृत्ति हो है। बहुरि शरीरकी अवस्थाकै अनुसारि मोहके उदयतैं सुखी दुखी हो है। बहुरि कवहूँ तौ जीवकी इच्छाकै अनुसारि शरीर प्रवर्तैं है कवहूँ शरीरकी अवस्थाकै अनुसार जीव प्रवर्तैं है कवहूँ जीव अन्यथा इच्छारूप प्रवर्तैं है। पुद्गल अन्यथा अवस्थारूप प्रवर्तैं है ऐसैं इस नोकर्मकी प्रवृत्ति जाननी।

तहां अनादितैं लगाय प्रथम तौ इस जीवकै नित्यनिगोदरूप शरीर का संबंध पाइये है। तहां नित्यनिगोदशरीरको धरि आयु पूर्ण भए मरि बहुरि नित्यनिगोदशरीरको धारै है बहुरि आयु पूर्ण भए मरि नित्यनिगोदशरीरहीको धारै है। याही प्रकार अनंतानंत प्रमाण लिए जीवराशि है सो अनादितैं तहां ही जन्ममरण किया करै है। बहुरि तहांतैं छै महीना अर आठ समयविपै छस्सै आठ जीव निकसै हैं ते निकसि अन्य पर्यायनिको धारै हैं। सो पृथ्वी जल अग्नि पवन प्रत्येकवनस्पतीरूप एकेन्द्रिय पर्यायनिविपै वा वेद्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रियरूप पर्यायनिविपै वा नारक तिर्यच मनुष्य देवरूप पंचेंद्रिय पर्यायनिविपै भ्रमण करै हैं बहुत तहां कितेक काल भ्रमणकरि बहुरि निगोदपर्यायको पावै सो वाका नाम इतरनिगोद है। बहुरि तहां कितेक काल रहै तहांतैं निकसि अन्य पर्यायनिविपै भ्रमण करै है। तहां परिभ्रमण करने का संकृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरनिविपै असंख्यात कल्पमात्र है। अर द्रोद्रियादि पंचेंद्रियपर्यंत त्रसनिविपै साधिक दोयहजार सागर है

अर इतरनिगोदविषै अटार्ई पुद्गलपरिवर्तनमात्र है सो यहु अनतकाल है। बहुरि इतरनिगोदतै निकसि कोई स्थावरपर्याय पाय बहुरि निगोद जाय ऐसै एकेंद्रियपर्यायनिविषै उत्कृष्ट परिभरणकाल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन मात्र है। बहुरि जघन्य सर्वत्र एक अंतमुहूर्तकाल है। ऐसै घना तौ एकेंद्रियपर्यायनिका ही धरना है। अन्य पर्याय पावना तौ काकतालीय न्यायवत् जानना। या प्रकार इस जीवकै अनादिहीतै कर्मबन्धनरूप रोग भया है।

इति कर्मबन्धननिदान वर्णनम् ।

अब इस कर्मबन्धनरूप रोगके निमित्ततै जीवकी कैसी अवस्था होय रही है सो कहिए है। प्रथम तौ इस जीवका स्वभाव चैतन्य है सो सबनिका सामान्यविशेष स्वरूपका प्रकाशनहारा है। जो उनका स्वरूप होय सो आपकौ प्रतिभासै है। तिसहीका नाम चैतन्य है। तहां सामान्यरूप प्रतिभासनेका नाम दर्शन है। विशेषस्वरूप प्रतिभासनेका नाम ज्ञान है। सो ऐसे स्वभावकरि त्रिकालवर्ती सर्वगुणपर्यायसहित सर्व पदार्थनिकौ प्रत्यक्ष युगपत् विना सहाय देखै जानै ऐसी आत्माविषै शक्ति सदा काल है। परन्तु अनादिहीतै ज्ञानावरण दर्शनावरणका सम्बन्ध है ताके निमित्ततै इस शक्तिका व्यक्तपना होता नहीं तनि कर्मनिका क्षयोपशमतै किंचिन् मतिज्ञान वा श्रुतज्ञान पाइए है। अर कदाचित् अवधिज्ञान भी पाइए है। बहुरि अचक्षुदर्शन पाइए है। अर कदाचित् चक्षुदर्शन वा अवधिदर्शन भी पाइए है। सो इतिकीभी प्रवृत्ति कैसै हैं सो दिखाइए है।

सो प्रथम तौ मतिज्ञान है सो शरीरके अंगभूत जे जीम नासिका

नयन कान ए स्पर्शन द्रव्यइन्द्रिय अर हृदयस्थानविषै आठ पाँखडोका फूल्या कमलकै आकारि द्रव्यमन तिनिके सहायहोतै जानै है । जैसे जाकी दृष्टि मंद होय सो अपने नेत्रकरि ही देखै है परन्तु चसमा दीए ही देखै । विना चसमैके देखि सकै नाहीं । तैसे आत्माका ज्ञान मंद है सो अपने ज्ञानहीकरि जानै है परन्तु द्रव्यइन्द्रिय वा मनका सम्बन्ध भए ही जानै तिनि विना जानि सकै नाहीं । बहुरि जैसे नेत्र तौ जैसाका तैसा है अर चसमाविषै किछू दोष भया होय तौ देखि सकै नाहीं, अथवा थोरा दसै अथवा औरका और दसै, तैसे अपना क्षयोपशम तौ जैसा का तैसा है अर द्रव्यइन्द्रिय मनके परमाणु अन्यथापरिणमें होय तौ जानि सकै नाहीं अथवा थोरा जानै अथवा औरका और जानै । जातै द्रव्यइन्द्रिय वा मनरूप परिमाणुनिका परिणमनकै अर मतिज्ञानकै निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है सो उनका परिणमनकै अनुसारी ज्ञानका परिणमन होय है । ताका उदाहरण—जैसे मनुष्यादिकके बाल वृद्ध अवस्थाविषै द्रव्यइन्द्रिय वा मन शिथिल होय तब जानपना भी शिथिल होय । बहुरि जैसे शीत वायु आदिके निमित्ततै स्पर्शनादिइन्द्रियनिके वा मनके परमाणु अन्यथा होय तब जानना न होय वा थोरा जानना होय । वा अन्यथा जानना होय । बहुरि इस ज्ञानकै अर बाह्य द्रव्यनिकै भी निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध पाइए है ताका उदाहरण—जैसे नेत्रइन्द्रियकै अन्धकारके परमाणु वा फूला आदिकके परमाणु वा पापाणादिके परमाणु आदि आड़े आय जाएँ तौ देखि न सकै । बहुरि लालकाच आड़ा आवै तौ सब लाल ही दीसै हरितकाच आड़ा आवै तौ हरित दीसै ऐसे अन्यथा जानना होय । बहुरि दूरवीणि

चसमा इत्यादि आड़ा आवै तौ बहुत दासने लगि जाय । प्रकाश जल हिलव्वी काच इत्यादिकके परमाणु आड़े आवै तौ भी जैसाका तसा दोखै ऐसैं अन्य इन्द्रिय वा मनकै भी यथासंभव—निमित्तनैमित्तिकपना जानना । बहुरि मंत्रादिक प्रयोगतैं वा मदिरापानादिकतैं वा भूतादिकके निमित्ततैं न जानना वा थोरो जानना वा अन्यथा जानना हो है । ऐसे यहु ज्ञान बाह्य द्रव्यकै भी आधीन जानना । बहुरि इस ज्ञानकरि जो जानना हो है सो अस्पष्ट जानना हो है दूरितैं कैसा हां जानै समोपतैं कैसा ही जानै, तत्काल कैसा हो जानै जानतैं बहुत बार होय जाय तब कैसा ही जानै । काहूकों संशयलिए जानै काहूकों अन्यथा जानै काहूकों किचत् जानै, इत्यादि रूपकरि निर्मल जानना होय सकै नाहीं । ऐसैं यहु मतिज्ञान पराधीनतालिए इंद्रियमनद्वारकरि प्रवतैं हैं । तहां इंद्रियनिकरि तौ जितने क्षेत्रका विषय होय तितने क्षेत्रविषै जे वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गलस्कंध होय तिनहाकों जानै । तिनिविषै भो जुदे जुदे इंद्रियनिकरि जुदे जुदे कालविषै कोई स्कंधके स्पर्शादिकका जानना हो है । बहुरि मनकरि अपने जानने योग्य किंचिन्मात्र त्रिकालसंबंधी दूरिक्षेत्रवर्ती वा समीपक्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्य वा पर्याय तिनिकों अत्यंत अस्पष्टपनै जाने है सो भी इंद्रियनिकरि जाका ज्ञान न भया होय वा अनुमादिक जाका किया होय तिसहीकों जानि सकै है । बहुरि कदाचित् अपनी कल्पनाहीकरि असत्कों जानै है । जैसैं सुपनेविषै वा जागतैं भी जे कदाचित् कहीं न पाइए ऐसे आकारादिक चित्तवै वः जैसैं नाहीं तैसैं मानै । ऐसैं मनकरि जानना होय है सो यहु इंद्रिय वा

मनद्वारकरि जो ज्ञान हो है ताका नाम मतिज्ञान है । तहाँ पृथ्वी जल अग्नि पवन वनस्पतीरूप एकेंद्रियनिकै स्पर्शहीका ज्ञान है । लट शंख आदि वेइंद्रिय जीवनिकै स्पर्श रसका ज्ञान है । कीड़ा मकोड़ा आदि तेइंद्रिय जीवनिकै स्पर्श रस गंधका ज्ञान है । भ्रमर मक्षिका पतंगादिक चौइंद्रिय जीवनिकै स्पर्श रस गंध वर्णका ज्ञान है । मच्छ गऊ कवूतर इत्यादिक तिर्यच अर मनुष्य देव नारकी ए पंचेंद्रिय हैं तिनिकै स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दनिका ज्ञान है । वहुरि तिर्यचनिधिषै केई संज्ञी हैं केई असंज्ञी हैं । तहां संज्ञीनिकै मनजनित ज्ञान है असंज्ञीनिकै नाहीं है । वहुरि मनुष्य देव नारकी संज्ञीही हैं तिनिसवनिकै मनजनित ज्ञान पाइए है ऐसै मतिज्ञानकी प्रवृत्ति जाननी ।

वहुरि मतिज्ञानकरि जिस अर्थको जान्या होय ताके संबंधतै अन्य अर्थको जाकरि जानिये सो श्रुतज्ञान है । सो दोय प्रकार हैं । अक्षरात्मक १ अनक्षरात्मक २ । तहां जैसे 'घट' ए दोय अक्षर सुने वा देखे सो तौ मतिज्ञान भया तिनिके संबंधतै घटपदार्थका जानना भया । ऐसै अन्य भी जानना । सो यह तौ अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । वहुरि जैसे स्पर्शकरि शीतका जानना भया सो तौ मतिज्ञान है ताके संबंधतै यह हितकारी नाहीं यातै भागि जाना इत्यादिरूप ज्ञान भया सो श्रुतज्ञान है । ऐसै अन्य भी जानना । यह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । तहां एकेंद्रियादिक असंज्ञी जीवनिकै तौ अनक्षरात्मक ही श्रुतज्ञान है अर संज्ञी पंचेंद्रियकै दोऊ हैं । सो यह श्रुतज्ञान है, सो अनेकप्रकार पराधीन जो मतिज्ञान ताकै भी आधीन है । वा अन्य अनेक कारणनिकै आधीन है तातै साहापराधीन जानना ।

बहुरि अपनी मर्यादाकै अनुसारि क्षेत्रकालका प्रमाण लिएं रूपी पदार्थनिकौं स्पष्टपनै जाकरि जानिये सो अवधिज्ञान है सो यहु देव नारकीनिकै तौ सर्वकै पाइए है । संज्ञी पंचेंद्रिय तिर्यच अर मनुष्यनिकै भौ कोईकै पाइए है । असंज्ञी-पर्यत जीवनिकै यहु ह ता ही नाहीं । सो यहुभी शरीरादिक पुद्गलनिकै आधीन है । बहुरि अवधिके तीनभेद हैं देशावधि १ परमावधि २ सर्वावधि ३ । सो इनिविषै थोरा क्षेत्रकालकी मर्यादालिए किंचिन्मात्ररूपी पदार्थकौं जाननहारा देशावधि है सो ही कोई जीवकै होय है । बहुरि परमावधि सर्वावधि अर मनःपर्यय ए ज्ञान मोक्षमार्गविषै प्रगटै हैं । केवलज्ञान मोक्षमार्गस्वरूप है । तातैं इस अनादिसंसारअवस्थाविषै इनका सद्भाव ही नाहीं है ऐसैं तौ ज्ञानका प्रवृत्ति पाइए है । बहुरि इन्द्रिय वा मनके स्पर्शादिकविषय तिनिका सम्बन्धहोतैं प्रथमकालविष मतिज्ञानकै पहलै जो सत्तामात्र अवलोकनरूप प्रतिभास हो है ताका नाम चक्षुदर्शन वा अचक्षुदर्शन है । तहां नेत्र इन्द्रियकरि दर्शन होय ताका नाम तौ चक्षुदर्शन है सो तौ चौइन्द्रिय पंचेंद्रिय जीवनिहीकै हो है । बहुरि स्पर्शन रसन घ्राण श्रोत्र इन च्यारि इन्द्रिय अर मनकरि दर्शन होय ताका नाम अचक्षुदर्शन है सो यथायोग्य एकेन्द्रियादि जीवनिकै हो है ।

बहुरि अवधिके त्रिषयनिका सम्बन्ध होतैं अवधिज्ञानके पहलै जो सत्तामात्र अवलोकनेरूप प्रतिभास होय ताका नाम अवधिदर्शन है सो जिनिकैं अवधिज्ञान संभवै तिनिकै यहु हो है । जो यहु चक्षु अचक्षु अवधिदर्शन है सो मतिज्ञान वा अवधिज्ञानवत् परार्थीन जानना ।

बहुरि केवलदर्शन मोक्षस्वरूप है ताका यहां सद्भाव ही नहीं। ऐसे दर्शनका सद्भाव पाइए है। या प्रकार ज्ञान दर्शनका सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशमके अनुसार हो है। जब क्षयोपशम थोरा हो है तब ज्ञानदर्शनकी शक्ति भां थोरी हो है। जब बहुत होहै तब बहुत हो है। बहुरि क्षयोपशमते शक्ति तौ ऐसी बनी रहै अर परिणमनकरि एक जीवकै एक कालविपै एक विषयहीका देखना वा जानना है। इस परिणमनहीका नाम उपयोग है। तहां एक जीवकै एक कालविपैकै तौ ज्ञानोपयोग होइ है कै दर्शनोपयोग हो है बहुरि एक उपयोगका भी एक ही भेदका प्रवृत्ति हा है जैसे मज्जान होय तब अन्यज्ञान न हांय। बहुरि एक भेदविपै भां एक विषयविपै ही प्रवृत्ति हो है। जैसे स्पर्शकों जानै तब रसादिककों न जानै। बहुरि एक विषयविपै भी ताके कोऊ एक अंगहीविपै प्रवृत्ति हो है जैसे उष्णस्पर्शकों जानै, तब रूक्षादिककों न जानै। ऐसे एक जीवकै एक कालविपै एक ज्ञेय वा दृश्यविपै ज्ञान वा दर्शनका परिणमन जानना। सो ऐसे ही देखिए है। जब सुनने विपै उपयोग लग्याहोय तब नेत्रके समीप तिष्ठता भी पदार्थ न दीसै ऐसे ही अन्य प्रवृत्ति देखिए है। बहुरि परिणमनविपै शीघ्रता बहुत है ताकरि काहू कालविपै ऐसा मानिए है युगत् भी अनेक विषयनिका जानना वा देखना हो है सो युगपत् होता नहीं क्रमहोकरि हो है संस्कारवलते तिनिका साधन रहै है। जैसे कागलेकै नेत्रके दीय गोलक है पूतरी एक है सो फिरै शीघ्र है ताकरि दोऊ गोलकनिका साधन करै है। तैसे ही इस जीवकै द्वार तौ अनेकहैं अर उपयोग एक है सो फिरै शीघ्र है ताकरि सर्व द्वारनिका साधन रहै है।

इहां प्रश्न—जो एक कालविषै एक विषयका जानना वा देखना हो है तौ इतना ही क्षयोपशम भया कहौ बहुत काहेकूं कहौ । बहुरि तुम कहौ हौ क्षयोपशमतेँ शक्ति हो है तौ शक्ति तौ आत्माविषै केवलज्ञान-दर्शनकी भी पाइए है ?

ताका समाधान—जैसेँ काहू पुरुषकै बहुत ग्रामनिविषै गमनकरनेकी शक्ति है । बहुरि ताकौँ काहूँ नै रोक्क्या अर यहू कहा पांच ग्रामनिविषै जावो परन्तु एक दिनविषै एक ही ग्रामकौँ जावो । तहां उस पुरुषकै बहुत ग्राम जानेकी शक्ति तौ द्रव्य अपेक्षा पाइए है अन्य कालविषैँ सामर्थ्य होय वर्तमान सामर्थ्यरूप नाहीं है परन्तु वर्तमान पांच ग्रामनितेँ अधिक ग्रामनिविषैँ गमन करि सकै नाहीं । बहुरि पांच ग्रामनिविषैँ जानेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्यरूप शक्ति है जातेँ इनिविषैँ गमन करि सकै है । बहुरि व्यक्तता एक दिनविषैँ एक ग्रामकौँ गमन करनेहीकी पाइए है तैसेँ इस जीवकैँ सर्वकौँ देखनेकी, जाननेकी शक्ति है । बहुरि याकौँ कर्म नै रोक्क्या अर इतना क्षयोपशम भया कि स्पर्शादिक विषयनिकौँ जानौ या देखौ परन्तु एक कालविषैँ एकहीकौँ जानौ वा देखौ । तद्धं इस जीवकैँ सर्वके देखने जाननेकी शक्ति तौ द्रव्य अपेक्षा पाइए है अन्य-कालविषैँ सामर्थ्य होय परन्तु वर्तमान सामर्थ्यरूप नाहीं जातेँ अपने योग्य विषयनितेँ अधिक विषयनिकौँ देखि जानि सकै नाहीं । बहुरि अपने योग्य विषयनिकौँ देखने जाननेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्यरूप शक्ति है जातेँ इनिकौँ देखि जानि सकै है । बहुरि व्यक्तता एक कालविषैँ एकहीकौँ देखनेकी वा जाननेकी पाइए है ।

बहुरि इहां प्रश्न—जो ऐसेँ तौँ जान्या परन्तु क्षयोपशम तौ पाइए

अर वाह्य इन्द्रियादिकका अन्यथा निमित्त भए देखना जानना न होय वा अन्यथा होय सो ऐसैं होतैं कर्महीका निमित्त तौ न रहा ?

ताका समाधान— जैसैं रोकनहारनैं यह कछा जो पांच ग्रामनिविषै एक ग्रामकौं एक दिनविषै जावो परन्तु इन किंकरनिकौं साथ लेकैंजावो तहां वे किंकर अन्यथा परिणमें तौ जाना न होय वा थोरा जाना होय वा अन्यथा जाना होय तैसैं कर्मका ऐसा ही क्षयोपशम भया है जो इतने विषयनिविषै एक विषयकौं एक कालविषै देखो वा जानौ परन्तु इतने वाह्य द्रव्यनिका निमित्त भए देखौ वा जानौ । तहा वे वाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमें तौ देखना जानना न होय वा थोरा होय वा अन्यथा होय । ऐसैं यह कर्मके क्षयोपशमहीका विशेष हैं तातैं कर्महीका निमित्त जानना । जैसैं काहूकै अंधकारके परमाणु आड़े आएँ भी देखना होय सो ऐसा यह क्षयोपशमहीका विशेष है । जैसैं जैसैं क्षयोपशम होय तैसैं तैसैं ही जानना होय । ऐसैं इस जीवके क्षयोपशमज्ञानकी प्रवृत्ति पाइए है । वहुरि मोक्षमार्गविषै अवधि मनःपर्यय हो हैं ते भी क्षयोपशमज्ञान ही हैं तिनिकी भी ऐसैं ही एककालविषै एककौं प्रतिभासना वा परद्रव्यका आधीनपना जानना । वहुरि विशेष है सो विशेष जानना । या प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरणका उदयके निमित्ततैं वहुत ज्ञानदर्शनके अंशनिका सद्भाव पाइए है ।

वहुरि इस जीवके मोहके उदयतैं मिथ्यात्व वा कपायभाव हो हैं तहां दर्शनमोहके उदयतैं तौ मिथ्यात्वभाव हो है ताकरि यह जीव अन्यथा प्रतीतिरूप अतत्त्वअज्ञान करै है । जैसैं है तैसैं तौ न मानै है । अर जैसैं नाहीं हैं तैसैं मानै है । अमूर्त्तिक प्रदेशनिका पुञ्ज प्रसिद्ध

ज्ञानादिगुणनिका धारी अनादिनिधनवस्तु आप है अर मूर्त्तिक पुद्गल-द्रव्यनिकापिंड प्रसिद्ध ज्ञानादिकनिकरि रहित जिनका नवीनसंयोगभया ऐसै शरीरादिक पुद्गल पर है इनिका संयोगरूप नानाप्रकार मनुष्य तिर्यवादि पर्याय ही हैं, तिस पर्यायनिविषै अहंबुद्धि धारै है, स्वपरका भेद नाही करि सकै है जो पर्याय पावै तिसहीको आपा मानै है। वहुरि तिस पर्यायविषै ज्ञानादिक हैं ते तौ आपके गुण हैं अर रागादिक हैं ते आपके कर्मनिमित्ततै उपाधिक भाव भए हैं अर वर्णादिक हैं ते आपके गुण नाही है शरीरादिक पुद्गलके गुण हैं अर शरीरादिकविषै वर्णादिकनिकी वा परमाणुनिकी नानाप्रकार पलटनि हो हैं सो पुद्गलकी अवस्था है सो इन सबनिहीको अपनौ स्वरूप जानै है स्वभाव पर भावका विवेक नाही होय सकै है। वहुरि मनुष्यादिक पर्यायविषै कुटुम्ब धनादिकका सम्बन्ध हो है ते प्रत्यक्ष आपतै भिन्न है अर ते अपनै आधीन होय नाही परणमै हैं तथापि तिनविषै समकार करै है ए मेरे हैं वे काहू प्रकार भी अपने होते नाही यह ही अपनी मानि तै अपने मानै हैं। वहुरि मनुष्यादि पर्यायनिविषै कदाचित् देवादिकका तत्त्वनिका अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया ताको तौ प्रतीति करै है अर यथार्थस्वरूप जैसे हैं तैसे प्रतीति न करै है। ऐसै दर्शन-मोहके उदयकरि जोवकै अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्वभाव हो हैं। तहां तीव्रउदय होय है तहां सत्यश्रद्धानतै घना विपरीत श्रद्धान होय है जब मन्द उदय होय है, तत्र सत्यश्रद्धानतै थोरा विपरीतश्रद्धान हो है।

वहुरि चरित्रमोहके उदयतै इस जावकै कयायभाव हो हैं तत्र यह देखता जानता संता परपदार्थनिविषै इष्ट अनिष्टपनौ मानि क्रोधादिक-

करै है। तहाँ क्रोधका उदय होतै पदार्थनिविषै अनिष्टपनौ वा ताका बुरा होना चाहै कोऊ मंदिरादि अचेतन पदार्थ बुरा लागै तब पोरना तोरना इत्यादि रूपकरि वाका बुरा चाहै। बहुरि शत्रुआदि अचेतन सचेतन पदार्थ बुरा लागै तब वाकौं वध बन्धादिकरि वा मारनेकरि दुःख उपजाय ताका बुरा चाहै। बहुरि आप वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ कोइ प्रकार परिणए, आपवौं सो परिणमन बुरा लागै तब अन्यथा परिणमावनेवरि तिस परिणमनका बुरा चाहै। य प्रकार क्रोधकरि बुरा चाहनेकी इच्छा तौ होय बुरा होना भवितव्य आधीन है।

बहुरि मानका उदय होतै पदार्थविषै अनिष्टपनौ मानि ताकौं नीचा किया चाहै आप ऊँचा भया चाहै मल धूलि आदि अचेतन पदार्थनिविषै घृणा वा निदरादिककरि तिनकी हीनता आपकी उच्चता चाहै। बहुरि पुरुषादिक सचेतन पदार्थनिकौं नमावना अपने आधीन करना इत्यादि रूपकरि तिनकी हीनता आपकी उच्चता चाहै। बहुरि आप लोकविषै जैसेँ ऊँचा दीसै तैसेँ शृङ्गारादि करना वा धन खरचना इत्यादि रूपकरि औरनिकौं हीन दिखाय आप ऊँचा हुवा चाहै। बहुरि अन्य कोई आपतैँ ऊँचा कार्य करै ताकौं ऊँचा दिखावै, या प्रकार मानकरि अपनी महंतताकी इच्छा तौ होय, महंतता होनी भवितव्य आधीन है।

बहुरि मायाका उदय होतै कोई पदार्थकौं इष्ट मानि नानाप्रकार छलनिकरि ताकी सिद्धि किया चाहै। रत्न सुवर्णादिक अचेतन पदार्थनिकी वा स्त्री दासी दासादि सचेतन पदार्थनिकी सिद्धिके अर्थि

अनेक छल करै । ठिगनैके अर्थि अपनी अनेक अवस्था करै वा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थानकी अवस्था पलटावे इत्यादिरूप छलकरि अपना अभिप्राय सिद्धि किया चाहै या प्रकार मायाकरि इष्टसिद्धिके अर्थि छल तौ करै, अर दृष्टिसिद्धि होना भवितव्य आधीन है ।

बहुरि लोभका उदय होतै पदार्थानेकौं इष्ट मानि तिनिकी प्राप्ति चाहै वस्त्राभरण धनधान्यादि अचेतन पदार्थानकी तृष्णा होय, बहुरि स्त्री पुत्रादिक चेतन पदार्थानकी तृष्णा होय, बहुरि आपकै वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थकै कोई पांशमन होना इष्ट मानि तिनिकौं तिस परिणमनरूप परिणमाया चाहै । या प्रकार लोभकरि इष्टप्राप्ति की इच्छा तौ हांय अर इष्टप्राप्ति होनी भवितव्य आधीन है । ऐसैं क्रोधादिकका उदयकरि आत्मा परिणमै है, तहां एकएक कषाय च्यारि च्यारि प्रकार हैं अनंतानुबन्धी १, अप्रत्याख्यानावरण २, प्रत्याख्यानावरण ३, संज्वलन ४, तहां (जिनका उदयतै आत्माकै सम्यक्त्व न होय स्वरूपाचरण चारित्र न होय सकै ते अनंतानुबंधीकषाय हैं १ ।) जिनका उदय होतै देशचारित्र न होय तातै किंचित् त्याग भी न होय सकै ते अप्रत्याख्यानावरण कषाय हैं । बहुरि जिनका उदय होतै सकलचारित्र न होय तातै सर्वका त्याग न होय सकै ते प्रत्याख्यानावरण कषाय हैं । बहुरि जिनका उदय होतै सकलचारित्रकौं दोष उपज्या करै तातै यथाख्यातचरित्र न होय सकै ते संज्वलन कषाय हैं । सो अनादि संसारअवस्थाविषै इनि च्यारचूं ही कषायनिका निरंतर उदय पाइए है । परम कृष्णलेश्यारूप तीव्रकषाय होय तहां भी अर शुक्ललेश्यारूप मंदकषाय होय तहां भी निरन्तर च्यारचौंहीका उदय

१ यह पंक्ति खरडा प्रति में नहीं है ।

रहै है। जातें तीव्रमन्दको अपेक्षा अनन्तानुबन्धी आदि भेद नहीं हैं सम्यक्त्वदि घातनेकी अपेक्षा ए भेद हैं इनिही प्रकृतिनिका तीव्र अनुभाग उदय होतें तीव्र क्रोधादिक हो हैं मन्द अनुभाग उदय होतें मन्द उदय हो है। बहुरि मात्रमार्ग भय इनि च्यारौंविषै तीन दोग्य एकका उदय हो है पोछै च्यारचौंका अभाव हो है बहुरि क्रोधादिक च्यारचौं कषायनिविषै एककाल एकहीका उदय हो है। इनि कषायनिकै परस्पर कारणकार्यपतौ है। क्रोधकरि मानादिक होय जाय, मानकरि क्रोधादिक होय जाय, तातें काहूकाल भिन्नता भासै काहूकाल न भासै है। ऐसैं कषायरूप परिणमन जानना। बहुरि चारित्र-मोहहीके उदयतें नोकषाय होय है तहां हास्यका उदयकरि कहीं इष्टपनौं मानि प्रफुल्लित हो है हर्ष मानै है बहुरि रतिका उदयकरि काहू कौं अनिष्ट मानि अप्रीति करै है तहां उद्वेगरूप हो है। बहुरि शोकका उदयकरि कहीं अनिष्टपनौं मानि दिलगीर हो है विपाद मानै है। बहुरि भयका उदयकरि किसीकौं अनिष्ट मानि तिसतें डरै है वाका संयोग न चाहे है। बहुरि जुगुप्साका उदयकरि काहू पदार्थकौं अनिष्ट मानि ताकी घृणा करै हैं वाका वियोग चाहे है। ऐसैं ए हास्यादिक छह जानने। बहुरि वेदनिके उदयतें याकै कामपरिणाम हो है तहां स्त्रीवेदके उदयकरि पुरुपसौं रमनेकी इच्छा हो है अर पुंश्वेदके उदयकरि स्त्रीसौं रमनेकी इच्छा हो है नपुंसकवेदके उदयकरि युगपत् दोऊनिसौं रमनेकी इच्छा हो है ऐसैं ए नव तौ नो कषाय हैं। क्रोधादिसारिखे ए बलवान नहीं तातें इनिकौं ईपत्कषाय कहैं हैं। यहां नोशब्द ईपत्वाचक जानना। इनिका उदय तिति:

क्रोधादिकर्मिकीं साथि यथासंभव हो है। ऐसैं मोहके उदयतैं मिथ्यात्व वा कषायभाव हो हैं जो ए कारण संसारके मूल ही हैं। इनिहीकरि वर्तमानकालविषैं जीव दुखी है अर आगामी कर्मबन्धनके भी कारन ए ही हैं। बहुरि इनिहीका नाम राग द्वेष मोह है। तहां मिथ्यात्वका नाम मोह है जातैं तहां सावधानीका अभाव है। बहुरि माया लोभ-कषाय अर हास्य रति तीन वेदनिका नाम राग है। तातैं तहां इष्ट-बुद्धिकरि अनुराग पाइए है। बहुरि क्रोध-मानकषाय अर अरति शोक भय जुगुप्सानिका नाम द्वेष है जातैं तहां अनिष्टबुद्धिकरि द्वेष पाइए है। बहुरि सामान्यपनै सबहीका नाम मोह है। तातैं इनिविषैं सर्वत्र असावधानी पाइए है। बहुरि अन्तरायके उदयतैं जीव चाहै सो न होय। दान दिया चाहै देय न सकै। वस्तुकी प्राप्ति चाहै सो न होय। भोग किया चाहै सो न होय। उपभोग किया चाहै सो न होय। अपनी ज्ञानादि शक्तिकौ प्रगट किया चाहै सो न प्रगट होय सकै। ऐसैं अन्तरायके उदयतैं चाह्या सो होय नाहीं। बहुरि तिसहोका ज्योपशमतैं किंचिन्मात्र चाह्या भा हो है। चाहिए तौ बहुत है, परन्तु किंचिन्मात्र (चाह्या हुआ होय है। बहुत दान देना चाहै है, परन्तु थोड़ा ही) दान देय सकै है। बहुत लाभ चाहै है परन्तु थोड़ा ही लाभ हो है। ज्ञानादिक शक्ति प्रकट हो है तहां भी अनेक बाह्य कारन चाहिए। या प्रकार घातिकर्मनिके उदयतैं जीवकै अवस्था हो है। बहुरि अघातिकर्मनिविषैं वेदनीयके उदयकरि शरीरविषैं बाह्य सुख

१ यह पंक्ति खरटा प्रति में नहीं है, किन्तु अन्य प्रतियों में है, इस कारण ब्रकेट में दे दी है।

दुःखका कारण निपजै है। शरीरविषै आरोग्यपनौ रोगीपनौ शक्ति-
वानपनौ दुर्बलपनौ इत्यादि, अरु क्षुधा तृषा रोग खेद पीडा
इत्यादि सुख दुःखनिके कारण हो है। बहुरि बाह्यविषै सुहावना
ऋतु पवनादिक वा इष्ट स्त्री पुत्रादिक वा मित्र धनादिक असुहावना
ऋतु पवनादिक वा अनिष्ट वा स्त्री पुत्रादिक वा शत्रु दरिद्र वध
बंधनादिक सुखदुःखकौ कारण हो है ए बाह्यकारन कहे तिनविषै केई
कारन तौ ऐसं हैं जिनिके निमित्तस्यौ शरीरकी अवस्था हां सुखदुःख
कौ कारण हो है अरु वे ही सुखदुःखकौ कारण हो है बहुरि केई
कारन ऐसे हैं जे आप ही सुखदुःखकौ कारण हो हैं ऐसे कारनका
मिलना वेदनीयके उदयतै हो है। तहां सातावेदनीयतै सुखके कारण
मिलै असातावेदनीयतै दुःखके कारण मिलै। सो इहां ऐसा जानना।
ए कारन ही तौ सुखदुःखकौ उपजावै नाहीं, आत्मा मोहकर्मका उद-
यतै आप सुखदुःख मानै हैं। तहां वेदनीयकर्मका उदयकै अरु मोह-
कर्मका उदयकै ऐसा ही सम्बन्ध है जव सातावेदनीयका निपजाया
बाह्य कारन मिलै तब तौ सुखमाननेरूप मोहकर्मका उदय होय अरु
जव असातावेदनीयका निपजाया बाह्यकारन मिलै तब दुःखमानने-
रूप मोहकर्मका उदय होय। बहुरि एक ही कारन काहूकौ सुखका
काहूकौ दुःखका कारण हो है जैसै काहूकै सातावेदनीयका उदय होतै
मिल्या जैसा वस्त्र सुखका कारणहो है, तैता ही वस्त्र काहूकौ असाता
वेदनीयका होतै मिल्या सो दुःखका कारण हो है। तातै बाह्य वस्तु
सुखदुःखका निमित्तमात्र हो है। सुखदुःख हो है सो मोहके निमित्त-
तै हो है। निर्मोही मुनिनके अनेक ऋद्धिआदि परीसहादि

कारन मिलें तौ भी सुख दुःख न उपजै । मोही जीवकै कारन मिलै वा बिनाकारन मिलै भी अपने संकल्पहीतें सुखदुःख हुवा ही करै है । तहां भो तीव्रमोहीकै जिस कारनकों मिले तीव्र सुखदुःख होय तिसही कारनकों मिलें मंदमोहीकै मंद सुखदुःख होय । तातें सुखदुःखका मूल बलवान कारन मोहका उदय है । अन्य वस्तु हैं सो बलवान कारन नाहीं । परं अन्य वस्तुकै अर मोही जीवकै परिणामनिके निमित्तनैःमत्तिककी मुख्यता पाइए है । ताकरि मोहीजीव अन्य वस्तुहोकौ सुखदुःखका कारन मानै है । ऐसै वेदनीयकरि सुखदुःखका कारन निपजै है वहुरि आयुक्रमके उदय-करि मनुष्यादिपर्यायनिकी स्थिति रहै है । यावत् आयुका उदय रहै तावत् अनेक रोगादिक कारन मिलौ शरीरस्यौ संबंध न छूटै । वहुरि जब आयुका उदय न होय तब अनेक उपाय किए भी शरीरस्यौ संबंध रहै नाहीं, तिसहीकाल आत्मा अर शरीर जुदा होय । इस संसारविषै जन्म जीवन मरणका कारन आयुवर्म ही है । जब नवीन आयुका उदय होय तब नवीनपर्यायविषै जन्म हो है । वहुरि यावत् आयुका उदय रहै तावत् तिस पर्यायरूप प्राणनिके धारनतें जीवना हो है । वहुरि आयुका क्षय होय तब तिस पर्यायरूप प्राण छूटनतें मरण हो है । सहज ही ऐसा आयुक्रमका निमित्त है और कोई उपजावनहारा क्षपावनहाहा रक्षाकरनेहारा है नाहीं ऐसा निश्चय करना । वहुरि जैसे नवीन वस्त्र पहरे कितेक काल पहरे रहै पीछै ताकूं छोड़ि अन्य वस्त्र पहरे तैसे जीव नवीन शरीर धरे कितेक काल धरे रहै पीछै अन्य शरीर धरे हैं तातें शरीरसंबंधअपेक्षा जन्मादिक हैं जीव जन्मादिक-

हित नित्य ही है। तथापि मोही जीवकै अतीत अनागतका विचार नहीं, तातें पर्याय-पर्याय मात्र अपना अस्तित्व मानि पर्यायसंबंधी कार्यानिविष्ट ही तत्पर होय रखा है। ऐसैं आयुकरि पर्यायकी स्थिति जाननी। वहुरि नामकर्मकरि यह जीव मनुष्यादिगतिनिविष्टै प्राप्त हो है तिस पर्यायरूप अपनी अवस्था हो है। वहुरि तहां त्रस स्थावरदि विशेष निपजै हैं। वहुरि तहां एकेंद्रियादि जातिकौ धारै है। इस जाति कर्मका उदयकै अर मतिज्ञानावरणका क्षयोपशमकै निमित्तनैमित्तिक-पना जानना जैसा क्षयोपशम होय तैसी जाति पावै। वहुरि शरीरनिका संबंध हो है तहां शरीरके परमाणु अर आत्माके प्रदेशनिका एक बंधान हो है अर संकोच विस्ताररूप होय शरीरप्रमाण आत्मा रहै है वहुरि नोकर्मरूप शरीरविषै अंगोपांगादिकका योग्य स्थान प्रमाण लिए हो है। इसहीकरि स्पर्शन रसन आदि द्रव्यइन्द्रिय निपजै हैं वा हृदय-स्थानविषै आठ पांखड़ीका फूल्यकमलकै आकार द्रव्यमन हो है। वहुरि तिस शरीरहीविषै आकारादिकका विशेष होना अर वर्णादिक-का विशेष होना अर स्थूलसूक्ष्मत्वादिकका होना इत्यादि कार्य निपजै है सो ए शरीररूप परमाणु ऐसैं परिणमैं है। वहुरि श्वासोच्छ्वास वास्वर निपजै हैं सो ए भी पुद्गलके पिंड हैं अर शरीरस्यौ एक बंधानरूप हैं। इनविषै भी आत्माके प्रदेशव्याप्त हैं। तहा श्वासोच्छ्वास सौ पवन है सो जैसैं आहारकौ ग्रहै नीहारकौ निकासै तव ही जीवनौ होय तैसैं बाह्यपवनकौ ग्रहै अर अभ्यंतरपवनकौ निकासै तव ही जीवितव्य रहै। तातें श्वासोच्छ्वास जीवितव्यका कारन है। इस शरीरविषै जैसैं हाड मांसादिक हैं तैसैं ही पवन जानना। वहुरि

जैसे हस्तादिकसौं कार्य करिए तैसे ही पवनतैं कार्य करिए है । मुखमें आस धरचा ताकौं पवनतैं निगलिए है मलादिक पवनतैं ही बाहरि कादिए है तैसे ही अन्य जानना । बहुरि नाडी वा वायुरोग वा वायगोला इत्यादि ए पवनरूप शरीरके अंग जानने । बहुरि स्वर है सो शब्द है, सो जैसे बोणाकी तांतिकौं हलाए भाषारूपहोने योग्य पुद्गलस्कंध हैं ते साक्षर वा अनक्षर शब्दरूप परिणमैं हैं तैसे तालवा होठ इत्यादि अंगनिकौं हलाए भाषापर्याप्तिविषै ग्रहे पुद्गलस्कंध हैं ते साक्षर वा अनक्षर शब्दरूप परिमैं हैं । बहुरि शुभ अशुभ गमनादिक हो हैं । इहां ऐसा जानना, जैसे द्योयपुरुषनिकै इकदंडी वेड़ी है । तहां एक पुरुष गमनादिक किया चाहै अर दूसरा भी गमनादि करै तो गमनादि होय सकै, दोऊनिर्विषै एक बैठि रहै तो गमनादि होय सकै नाहीं अर दोऊनिर्विषै एक बलवान होय तो दूसरेकौं भी घीसिले जाय, तैसे आत्माकै अर शरीरादिकरूप पुद्गलकै एकक्षेत्रावगाहरूप बंधान हें तहां आत्मा हलनचलनादि किया चाहै अर पुद्गल तिस शक्तिकरि रहित हुआ हलनचलन न करै वा पुद्गलविषै शक्ति पाइए है आत्माकी इच्छा न होय तो हलनचलनादि न होय सकै । बहुरि इनिविषै पुद्गल चलवान होय हालै चालै तो ताकी साथि बिना इच्छा भी आत्मा आदि हालै चालै । ऐसे हलन चलनादि होय हें । बहुरि याका अपजसआदि बाह्य नित्ति बनै है । ऐसे ए कार्य निपजै हैं, तिनिकरि मांहुके अनुसारि आत्मा सुखी दुःखी भी हो है । नामकर्मके उदयतैं स्वयमेव ऐसे नानाप्रकार रचना हो हैं और कोई करनहारा नाहीं हैं बहुरि तीर्थकरादि प्रकृति यहां हैं ही नाहीं । बहुरि गोत्रकर्मकरि ऊंचा

नीचाकुलविषै उपजना हो है तहां अपना अधिकहीनपना प्राप्त हो है मोहके निमित्ततै तिनकरि आत्मा सुखी दुखी भी हो है । ऐसैं अघातिकर्मनिका निमित्ततै अवस्था हो है । या प्रकार इस अनादि संसारविषै घाति अघाति कर्मनिका उदयकै अनुसार आत्माकै अवस्था हो है सो हे भव्य अपने अन्तरंगविषै विचारि देखि ऐसैं ही है कि नाही । सो ऐसा विचार किए ऐसैं ही प्रतिभासै । बहुरि जो ऐसैं हैं तौ तू यह मानि मेरै अनादि संसारराग पाइए हं, ताकेनाशका मोकों उपाय करना । इस विचारतै तेरा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै संसार अवस्थाका
निरूपक द्वितीय अधिकार सम्पूर्ण भया ॥१॥

तीसरा अधिकार

[संसारअवस्थाका स्वरूप-निर्देश]

दोहा

सो निजभाव सदा सुखद, अपनौं करो प्रकाश ।

जो बहुविधि भवदुखनिकौ, करि है सत्तानाश ॥१॥

अब इस संसार अवस्थाविषै नानाप्रकार दुःख हैं तिनिका वर्णन करिए है—जातैं जो संसारविषै भी सुख होय तौ संसारतैं मुक्त होने का उपाय काहेकौं करिए । इस संसारविषै अनेक दुःख हैं, तिसहीतैं संसारतैं मुक्त होनेका उपाय कीजिए है । बहुरि जैसे वैद्य है सो रोग का निदान अर ताकी अवस्थाका वर्णनकरि रोगीको संसाररोगका निश्चय कराय पीछे तिसका इलाज करनेकी रुचि करावै है तैसें यहां

संसारका निदान वा ताकी अवस्थाका वर्णनकरि संसारीकौ संसार रोगका निश्चय कराय अब तिनिका उपायकरनेकी रुचि कराईए है । जैसे रोगी रोगतैं दुःखी होय रखा है, परन्तु ताका मूलकारण जानैं नाहीं । सांचा उपाय जानैं नाहीं अर दुःख भी सहा जाय नाहीं । तब आपको भासै सो ही उपाय करै तातैं दुःख दूर होय नाहीं । तब तड़फि तड़फि परवश हुवा तिनि दुःखनिकौ सहै है । याकौ वैद्य दुःखका मूलकारण बतावै दुःखका स्वरूप बतावै, तिनि उपायनिकू भूठे दिखावै तब सांचे उपाय करनेकी रुचि होय । तैसें संसारी संसारतैं दुःखी होय रखा है, परन्तु ताका मूल कारण जानैं नाहीं । अर सांचा उपाय जानैं नाहीं । अर दुःख भी सहा जाय नाहीं । तब आपको भासै सो ही उपाय करै तातैं दुःख दूर होय नाहीं । तब तड़फि तड़फि परवश हुवा तिनि दुःखनिकौ सहै है ।

[दुःखोंका मूल कारण]

याकौ यहां दुःखका मूलकारण बताइए । अर दुःखका स्वरूप बताइए है अर तिनि उपायनिकू भूठे दिखाइए तौ सांचे उपाय करनेकी रुचि होय तातैं यह वर्णन इहां करिये है । तहां सब दुःखनिका मूलकारण मिथ्यादर्शन अज्ञान असंयम है । जो दर्शनमोहके उदयतैं भया अतत्त्वश्रद्धान मिथ्यादर्शन है ताकरि वस्तुस्वरूपकी यथार्थ प्रतीति न होय सकै है अन्यथा प्रतीति हो हैं । वहुनि तिस मिथ्यादर्शनहीके निमित्ततैं ज्ञयोपशमरूपज्ञान है सो अज्ञान होय रखा है । ताकरि यथार्थ वस्तुस्वरूपका जानना न हो है अन्यथा जानना हो है । वहुनि चरित्रमोहके उदयतैं भया कृपायभाव ताका नाम असंयम है

ताकरि जैसे वस्तुका स्वरूप है तैसा नहीं प्रवर्तै है। अन्यथा प्रवृत्ति हो है? ऐसैं ये मिथ्यादर्शनादिक हैं तेई सब दुःखनिकामूलकारन हैं। कैसें ? सो दिखाइये है:—

[मिथ्यात्वका प्रभाव]

मिथ्यादर्शनादिककरि जीवकै स्व-पर-विवेक नहीं होइ सकै है एक आप आत्मा अर अनंत पुद्गलपरमाणुमय शरीर इनिका संयोगरूप मनुष्यादिपर्याय निपजै हैं तिस पर्यायहीकों आपो मानै है। वहुरि आत्माका ज्ञानदर्शनादि स्वभाव है ताकरि किंचित् जानना देखना हो है। अर कर्मउपाधितै भए क्रोधादिकभाव तिनिरूप परिणाम पाइए है। वहुरि शरीरका स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है सो प्रगटै है। अर स्थूल कृपादिक होना बा स्पर्शादिकका पलटना इत्यादि अनेक अवस्था हो है। इन सबनिकों अपना स्वरूप जानै है। तहां ज्ञानदर्शनकी प्रवृत्ति इन्द्रिय मनके द्वारै हो है। तातैं यहु मानै है। ए त्वचा जीभ नासिका नेत्र कान मन मेरे अंग हैं। इनिकरि में देखौं जानौं हौं ऐसी मानितैं इन्द्रियनिविषै प्रीति पाइए है।

[मोहजनित विषयभिन्नापा]

वहुरि मोहके आवेशतैं तनि इन्द्रियनिकै द्वार विषय ग्रहण करनेकी इच्छा हो है। वहुरि तनिविषै इनिका ग्रहण भए तिस इच्छा के मिटनेतैं निराकुल हो हैं अब आनन्द मानै है। जैसें कूकरा हाड़ चावै ताकरि अपना लोही निकसैं ताका स्वाद लेय ऐसैं मानै यहु हाड़ का स्वाद है। तैसें यहु जीव विषयनिकों जानै ताकरि अपना ज्ञान प्रवर्तै ताक स्वाद लेय ऐसैं मानै यहु विषयका स्वाद है सो विषयमें

तौ स्वाद है नहीं, आप ही इच्छा करो थी आप ही जानि आप ही आनन्द मान्या, परन्तु मैं अनादि अनंतज्ञानस्वरूप-आत्मा हूँ, ऐसा निःकेवलज्ञानका तौ अनुभवन है नहीं। बहुरि मैं नृत्य देख्या राग-सुन्या फूल सूँघ्या शास्त्र जान्या मौकों यह जानना, इस प्रकार ज्ञेय-मिश्रित ज्ञानका अनुभवन है ताकरि विषयनिकरि ही प्रधानता भासै है। ऐसैं इस जीवकै मोहके निमित्ततैं विषयनिकी इच्छा पाइए है।

सो इच्छा तौ त्रिकालवर्ती सर्वाविषयनिके ग्रहण करनेकी है मैं सर्वकौं स्पर्शों, सर्वकौं स्वादों, सर्वकौं देखों, सर्वकौं सुनों, सर्वकौं जानों सो इच्छा तौ इतनी है। अर शक्ति इतनी ही है, जो इन्द्रियनिकै सन्मुख भया वर्तमान स्पर्श रस गन्ध वर्ण शब्द तिनिविषै काहूकौं किंविन्मात्र ग्रहै वा स्मरणादिकतैं मनकरि किछू जानै सो भी बाह्य अनेक कारन मिलें सिद्धि होय। तातैं इच्छा कबहूँ पूर्ण होय नहीं। ऐसी इच्छा तौ केवलज्ञान भए सम्पूर्ण होय। ज्योपशमरूप इन्द्रियकरि तौ इच्छा पूर्ण होय नहीं तातैं मोहके निमित्ततैं इन्द्रियनिकै अपने अपने विषय ग्रहणकी निरन्तर इच्छा रहिवो ही करै ताकरि आकुलित हुवा दुःखी हो रह्या है। ऐसा दुःखी हो रह्या है जो एक कोई विषयका ग्रहणकै अर्थ अपना मरनको भी नहीं गिनै है। जैसे हाथीकै कपटकी हथनीका शरीर स्पर्शनेकी अर मच्छकै बड़सीकै लाग्या मांस स्वादनेकी अर भ्रमरकै कमलसुगन्ध सूँघनेका अर पतंगकै दीपकका वर्ण देखनेकी अर हिरणकै राग सुननेको इच्छा ऐसी हो हैं जो तत्काल मरन भासै तौ भी मरनकौं गिनै नहीं विषयनिकै ग्रहण करै, वड़ां कैं तौ मरण होता था विषय से इन क्रियें इन्द्रियनि-

की पीड़ा अधिक भासै है। जातें मरण हो नैतैं इन्द्रियनिकरि विषयसेवन की पीड़ा अधिक भासै है। इनि इन्द्रियनिकी पीड़ाकरि सर्व पीड़ित-रूप निर्विचार होय जैसें कोऊ दुखी पर्वततैं गिरि पड़ै तैसें विषयनि-विषै भ्रंषापात ले है। नानाकष्टकरि धनकों उपजावैं ताकों विषयके अर्थि खोवै। बहुरि विषयनिके अर्थि जहां मरन होता जानैं तहां भी जाय नरकादिकों कारन जे हिंसादिक कार्य तिनिकों करैं वा क्रोधादि कषायनिकों उपजावैं सो कहा करैं इन्द्रियनिकी पीड़ा सही न जाय तातैं अन्य विचार किछू आवता नाहीं। इस पीड़ाहीकरि पीड़ित भए इन्द्रादिक हैं ते भी विषयनिविषै अति आसक्त हो रहे हैं। जैसें खाजि रोगकरि पीड़ित हुवा पुरुष आसक्त होय खुजावैं है पीड़ा न होय तौ काहेकों खुजावैं, तैसें इन्द्रियरोगकरि पीड़ित भए इन्द्रादिक आसक्त होय विषय सेवन करैं हैं। पीड़ा न होय तौ काहेकों विषय सेवन करैं ? ऐसें ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशमतैं भया इन्द्रियनि-जनित ज्ञान है सो मिथ्यादर्शनादिकके निमित्ततैं इच्छासहित होय दुःखका कारन भया है।

[दुःखनिवृत्तिका उपाय]

॥ अथ इस दुःख दूरि होनेका उपाय यह लीव कहा करै है सो कहिए हैं—इन्द्रियनिकरि विषयनिका ग्रहण भए मेरी इच्छा पूरन होय ऐसा लानि प्रथम तौ नानाप्रकार भोजनादिकनिकरि इन्द्रियनिकों प्रवल करै है अरु ऐसें ही जानैं हैं जो इन्द्रिय प्रवल रहैं, मेरे विषय ग्रहणकी शक्ति विशेष हो है। बहुरि तहां अनेक बाह्यकारन चाहिए है तिनिका

निमित्त मिलावै है। बहुरि इन्द्रिय हैं ते विषयकों मन्मुख भए ग्रहैं तातैं अनेक बाह्य उपायकरि विषयनिका अर इन्द्रियनिका संयोग मिलावै है नानाप्रकार वस्त्रादिकका वा भोजनादिकका वा पुष्पादिकका वा मन्दिर आभूषणादिकका वा गायक वादित्रादिकका संयोग मिलावनेके अर्थि बहुत खेदखिन्न हो है। बहुरि इन इन्द्रियनिके सन्मुख विषय रहै तावत् तिस विषयका निश्चित स्पष्ट जानपना रहै। पीछें मनद्वारैं स्मरणमात्र रहता जाय। कालव्यतीत होते स्मरण भी मन्द होता जाय तातैं त्रिनिविषयनिकों अपने आधीन राखनेका उपाय करै। अर शीघ्र शीघ्र त्रिनिका ग्रहण किया करै बहुरि इन्द्रियनिकै तौ एककालविषै एक विषयहीका ग्रहण होय अर यह बहुत बहुत ग्रहण किया चाटै, तातैं आखता^१ होय शीघ्र शीघ्र एक विषयकों छोड़ि औरकों ग्रहै। बहुरि वाकों छोड़ि औरकों ग्रहैं। ऐसैं हापटा मारै है। बहुरि जो उपाय याकों भासै हैं सो करै है सो यह उपाय भूठा है। जातैं प्रथम तो इन सबनिका ऐसैं ही होना अपने आधीन नाहीं, महाकठिन है। बहुरि कदाचित् उदयअनुसारि ऐसैं ही विधि मिलै तौ इन्द्रियनिकों प्रबल किए किछू विषयग्रहणकी शक्ति बधै नाहीं। यह शक्ति तौ ज्ञानदर्शन बधै^२ बधै^३। सो यह कर्मका क्षयोपशमकै आधीन है। किसीका शरीर पुष्ट है ताकै ऐसी शक्ति घाटि देखिए है। काहूकै शरीर दुर्बल है ताकै अधिक देखिए है। तातैं भोजनादिककरि इन्द्रिय पुष्ट किए किछू सिद्धि है नाहीं। व.पायादि घटनेतैं कर्मका क्षयोपशम भए ज्ञानदर्शन बधै तब विषयग्रहणकी शक्ति बधै है।

बहुविध विषयनिका संयोग मिलाने से बहुतकालताई रहता नहीं। अथवा सर्व विषयनिका संयोग मिलता ही नहीं। तब यह आकुलता रहने ही करे। बहुविध विषयनिकाओं अपने आधीन रखी शीघ्र शीघ्र ग्रहण करे सो वे आधीन रहते नहीं। वे तब जुदे द्रव्य अपने आधीन पारिणाम हैं, वा कर्मोद्देशके आधीन हैं। सो ऐसा कर्मका बन्ध यथायोग्य शुभ भाव भए होय। फिर पीछे उदय आवै सो प्रत्यक्ष देखिए है। अनेक उपाय करतें भी कर्मका निमित्त बिना सामग्री मिलै नहीं। बहुविध एक विषयको छोड़ि अन्यका ग्रहणको ऐसे हापटा मारै है सो कहा सिद्ध हो है। जैसे मरणकी भूखवालेको कण मिल्या तो भूख कहा मिटे ? तैसे सर्वका ग्रहणकी जाके इच्छा ताके एक विषयका ग्रहण भए इच्छा कैसे मिटे ? इच्छा मिटे बिना सुख होता नहीं। तब यह उपाय भूठा है।

कौऊ पूछै कि इस उपायतें केई जीव सुखी होते देखिए है सर्वथा भूठ कैसे कहो है ?

ताका समाधान—सुखी तब न हो है भ्रमतें सुख मानै है। जो सुखी भया तो अन्य विषयनिका इच्छा कैसे रहैगी। जैसे रोग मिटे अन्य औषध काहेको चाहै तैसे दुःखमिटे अन्य विषयको काहेको चाहै। तब विषयका ग्रहणकरि इच्छा थँभ जाय तो हम सुख मानै, सो तब यावत् जो विषयग्रहण न होय तावत् काल तो तिसकी इच्छा रहै अरु जिस समय ताका संग्रह भया तब ही समय अन्यविषय ग्रहणकी इच्छा होती देखिए है तो यह सुख मानना कैसे है जैसे कौऊ महा लुधावान रंक ताको एक अन्नका कण मिल्या ताका भक्षणकरि

चैन मानै, तैसेँ यह महातृष्णावान् याकौँ एक विषयका निमित्त मिला
ताका ग्रहणकरि सुख मानै है। परमार्थतैँ सुख है नाहीं।

कोऊ कहै जैसेँ कणकणकरि अपनी भूख भेटै तैसेँ एक एक
विषयका ग्रहणकरि अपनी इच्छा पूरण करै तौ दोषकहा ?

ताका समाधान,— जो कण भेले होय तौ ऐसेँ ही मानै, परन्तु
जब दूसरा कण मिलै तब तिस कणका निर्गमन होय जाय तौ कैसेँ
भूख भिटै। तैसेँ ही जाननेविषै विषयनिका ग्रहण भेले होता जाय तौ
इच्छा पूरण होय जाय; परन्तु जब दूसरा विषय ग्रहण करै तब पूर्व-
विषय ग्रहण किया था ताका जानना रहै नाहीं, तौ कैसेँ इच्छा पूरण
होय ? इच्छा पूरण भये बिना आकुलता भिटै नाहीं। आकुलता भिटै
बिना सुख कैसेँ कहा जाय। वहरि एक विषयका ग्रहण भी मिथ्या-
दर्शनादिकका सद्भावपूर्वक करै है। तातैँ आगामी अनेक दुखका
कारन कर्म बंधै है। जातैँ यह वर्त्तमानविषैँ सुख नाहीं आगामी
सुखका कारन नाहीं, तातैँ दुःख ही है। सोई प्रवचनसारविषैँ
कहा है,—

“सपरं बाधासहितं विच्छिन्नं बंधकारणं विसमं ।

जं इं दिग्दिहिं लद्धं तं सोक्खं दुक्खमेव च द्वाधा ? (१) ॥१॥

जो इन्द्रियनिकरि पाया सुख सो पराधीन है बाधासहित है
विनाशीक है बंधका कारण है सो ऐसा सुख तैसा दुःख ही है। ऐसेँ
इस संसारीकरि किया उपाय भूठा जानना। तौ सांचा उपाय कहा ?

[दुःख निवृत्तिका सांचा उपाय]

जब इच्छा तौ दूर होय अर सर्व विषयनिका युगपत् ग्रहण रह्या करै तब यह दुख मिटै । सो इच्छा तौ मोह गए मिटै और सबका युगपत्ग्रहण केवलज्ञान भए होय । सो इनका उपाय सम्यग्दर्शनादिक है सोई सांचा उपाय जानना । ऐसैं तौ मोहके निमित्ततैं ज्ञानावरण दर्शनावरणका ज्योपशम भी दुःखदायक है ताका वर्णन किया ।

इहां कोऊ कहै, ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदयतैं जानना न भया ताकूं दुःखका कारण कहौ ज्योपशमकोँ काहेकोँ कहौ ?

ताका समाधान—जो जानना न होना दुःखका कारण होय तौ पुद्गलकै भी दुःख ठहरै । तातैं दुःखका मूलकारण तौ इच्छा है सो इच्छा ज्योपशमहीतैं हो है, तातैं ज्योपशमकोँ दुःखका कारण कहा है परमार्थतैं ज्योपशम भी दुःखका कारण नाहीं । जो मोहतैं विषय-ग्रहणकी इच्छा है सोई दुःखका कारण जानना । बहुरि मोहका उदय है सो दुःखरूप ही है । कैसैं सो कहिए है,—

[दर्शनमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति]

प्रथम तौ दर्शनमोहके उदयतैं मिथ्यादर्शन हो है ताकरि जैसेँ याकै श्रद्धान है, तैसेँ तौ पदार्थ है नाहीं, जैसेँ पदार्थ है तैसेँ यह मानै नाहीं, तातैं याकै आकुलता ही रहै । जैसेँ बाउलाकोँ काहनै वस्त्र पहराया । वह बाउला तिस वस्त्रकोँ अपना अंग जानि आपकूं अर शरीरकोँ एक मानै । वह वस्त्र पहरावनेवालेकेँ आधीन है, सो वह कबहूँ फारै, कबहूँ जोरै, कबहूँ खोंसै, कबहूँ नबा पहरावै इत्यादि चरित्र करै । वह बाउला तिसकोँ अपनेँ आधीन मानै बाकी पराधीन क्रिया

होय तातें महाखेदखिन्न होय तैसें इस जीवकों कर्मोदयनें शरीरसंबंध कराया । वह जीव तिस शरीरकों अपन! अंग जानि आपकों अर शरीरकों एक मानें, सो शरीर कर्मके आधीन कबहू कृष होय कबहू स्थूल होय कबहू नष्ट होय कबहू नवीन निपजै इत्यादि चरित्र होय । यह जीव तिसकों आपके आधीन जानेवाकी पराधीन क्रिया होय तातें महाखेदखिन्न हो है । बहुरि जैसें जहां बाउला तिष्ठै था तहां मनुष्य घोटक धनादिक कहीतें आनि उतरै, यह बाउलातिनकों अपने जानें, वे तौ उनहीके आधीन कोऊ आवै कोऊ जावै कोऊअनेक अव-स्थारूप परिणामै । यह बाउला तिनकों अपने आधीन मानें उनकी पराधीन क्रिया होइ तब खेदखिन्न होय । तैसें यह जीव जहां पर्याय धरै तहां स्वयमेव पुत्र घोटक धनादिक कहीतें आनि प्राप्त भए, यह जीव तिनकों अपने जानें सो वे तौ उनहीके आधीन कोऊ आवै कोऊ जावै कोऊ अनेक अवस्थारूप परिणामै । यह जीव तिनकों अपने आधीन मानें उनकी पराधीन क्रिया होइ तब खेदखिन्न होय ।

इहां कोऊ कहै काहूकालविषै शरीरकी वा पुत्रादिककी इस जोवके आधीन भी तौ क्रिया होती देखिए हैं तब तो सुखी हो है ।

ताका समाधान—शरीरादिककी भवितव्यकी अर जीवकी इच्छाकी विधि मिलै कोई एक प्रकार जैसें वह चाहै तैसें परिणामें तातें काहू कालविषै वाहीका विचार होतै सुखकी सो आभासा होय परंतु सर्व ही तौ सर्व प्रकार यह चाहै तैसें न परिणामें । तातें अभिप्रायविषै तौ अनेक आकुलता सदाकाल रहबो ही करै । बहुरि कोई कालविषै कोई प्रकार इच्छाअनुसारि परिणामता देखिकरि यह जीव शरीर पुत्रादिक-